

CORNELL UNIVERSITY LIBRARY

3 1924 068 105 794

OLIN

BP

130

.4

M939

juz' 1

فهرس

الكتاب الأول

من

تفسير القرآن الحكيم

﴿ مصطلحات هذا الفهرس ﴾

- ١ — أنه قد روعي الترتيب الهجائي في الكلمة الثانية كالاولى وقدم المضاف على المعرف باللام
- ٢ — أن الاصفار التي عن يسار الارقام تشير الى إتمام أو إعادة المعنى في الصفحة التالية أو ما بعدها
- ٣ — ان الترتيب إنما هو على حسب النطق لا المادة
- ٤ — ان بعض المواد المكررة لم تذكر في كل موضع كجعل الدين عvisية جنسية وغير ذلك من أحوال أهل الكتاب واتباع المسلمين لستهم ومباحث الايمان وآثاره والعمل والجزاء وسنن الله في الخلق

الطبعة الاولى في سنة ١٣٤٦ هـ

طبعة المنار بصرى

﴿ الفهرس العام لمسائل هذا الجزء ﴾

صفحة	صفحة
آيات موسى وحال قومه فيها ٣١٤ و ٣٣٢ و	الآخرة: الامر فيها لله وحده ٧٢ و ٣٠٥ -
٣٤١ و ٣٥٣ و ٣٥٦ و ٤١٧.	٤٩١ و ٣٠٨
« الله المؤيدة لرسله. نسخها وإنساؤها ٤١٧	» ثبوت أمورها بالنصوص القطعية لا
الآيات. تدبرها للعلم بعاقبة الامة ٣٧٠	أخبار الآحاد مع الآثار الخرافية ١٣٥
٤١٨ « المقترحة على النبي (ص)	» زعم اليهود انها خالصة لهم ٣٨٨
٢٨٧ الآية : معناها واشتقاقها	» قياس أمورها على الدنيا ٣٠٦
٢٤٦ آية خلق جميع ما في الارض لنا	» من اشترى الحياة الدنيا بها ٣٧٥
١١٤ إباحة المحرمات للمضطر	١٣٣ » اليقين بها
ابتداء الحنفاء وأهل الكتاب فإلسمين ٤٨١	آدم. خليفة لربه أم لقوم قبله ؟ ظاهر معنى
ابراهيم . ابتلاؤه بالكلمات وإتمامهن ٤٥٣	الاولى وتأويله ٢٥٨ و ٢٧٩ و ٢٨١ تعليمه
٤٥٥ » جعله إماما للناس	الاسماء كلها ٢٦٢ إنبأؤه الملائكة
» دعاؤه بالامامة لبعض ذرية واستجوابته	بالاسماء ٢٦٤ سجود الملائكة له وسبب
٤٥٦ فيماعد الظالمين	امتناع ابليس من السجود له ٢٦٥
٤٦٣ » » بأن البيت ورزق أهله	تأويل هذا السجود ٢٦٩ و ٢٧٥ و
٤٦١ » مقامه واتخاذ مصلى منه	٢٨١ إساكانه الجنة مع زوجه ٢٧٥
» العهد اليه وإلى اسماعيل بتطهير البيت ٤٦٢	و ٢٨٢ ازال الشيطان لها ومعصيتها
» رفعه واسماعيل القواعد من البيت ٤٦٦	بالاكل من الشجرة ٢٧٨ و ٢٨٢ هبوط
» دعاؤهما لأنفسهما ولذريتهما بالاسلام	الجميع من الجنة - تلقيه الكلمات وتوبته
٤٧١ وبالمناسك والتوبة	وتأويل ذلك ٢٧٩ - عصمته ٢٨٠
» » بيعت رسول من ذريتهما بمكة	آل فرعون : الدعوة إلى سذمتهم في بغض
٤٧٢ وذكر صفته في الترية والتعليم	الغرباء ٣١٢
٤٧٤ » سفاه من يرغب عن ملته	الآلوسي . تناقضه في تفسير البسملة
» اصطفاء الله له في الدنيا والاخرة »	آمين (راجع التأمين)
٤٧٥ » إسلامه ووصيته به لبنيه	آيات الانبياء وآية خاتمهم ٤٤١

٢٤٨٠ ٢١١	الارض: دحوها وكرويتها	ابراهيم: اتباع ملته الخيفية لا اليهودية
٢٤٧	طريقا الارتفاع بها	والنصرانية والدعوة اليها ٤٨٠
١١٠	مادتها وقتها بعد رتقها	» بطلان ادعاء اليهود والنصارى لملته ٤٨٩
١٨٧	معنى جعلها فراشا	ابن تيمية . كلامه في التفسير المأثور ٨ كونه
٢٠٢	أساس البلاغة	وابن القيم أقوى أنصار السلف حجة ٢٥٣
٦٧	أسباب السعادة والشقاء (راجع السعادة)	ابن هشام: نحوه ١٨٢
١٢٥	العقاب الالهي	إبليس: كفره بالمعصية أم قباها؟ ١٦٦
٢٤١ و ٢٣٨	الضلال والهدى	» قوة تميل بالاكمل أو المستعد للكمال
٣٢٧	النعم والنقم: مغرفها	إلى النقص وتنازع الانسان في صرف
	الاسباب الصارفة عن الحق والخير والمضلة	قواه إلى المصالح ٢٦٩ عجز الانسان عن
٢٩٩ و ٢٤١ و ٢٣٨	لناس	اخضاعه أو ازالته ٢٨١
	» مقيدة للناس عامة ولا يقدر على ما وراءها	الاجتهاد في العبادات ليس تشريعاً عاماً ١١٨
١٠٥ و ٥٩ و ٦٤ و ١٠٥	الا لله	الاجمال قبل التفصيل تكونوا وتشريعاً ٣٥ و
٦٠ و ٥٨	والمسيات في هذا العالم ٥٨	٣٠٢ و ٣٠٨ و ٢١٨
٤٩١ و ٤٢٣ و ٤٠٥ و ٢٤٣		أحاديث الآحاد: حجيتها ١١٨ و ١٣٨
	الاستاذ الامام: استدراكنا عليه في التفسير	الاحاديث المتعارضة في البسمة ٨٥
٤٨ و ٧٦ و ٩٧ و ١٣٢ و ٣٩٥	اقتراحنا	الاجبار . تحليلهم وتحريمهم برأيهم ٣٦٩
١٤	عاه كتابه فقراءة التفسير ١٢ - ١٤	الاحسان بالوالدين والاقربين الخ ٣٦٥
	اقتباساً منه آية ١٥ مسلكه ومنهجه في	إحياء الموتى في قصة البقرة مجاز ٣٥١
	التفسير ١٢ ١٤٦ ١٧٦ ٢٩٦ تحديده	الاختلاف والشقاق مناف لهداية الدين ١١٣
	الكفر الشرعي ١٤٠ تصرّحه بأنه على	الادب مع الرسول (ص) والمعلم ٤١١
	مذهب السلف في صفات الله وعالم الغيب	(إذا) الشرطية: الأصل في شرطها الوقوع
٢٥٢	مذهبه في مبهمات القرآن ٣٢٠	أو ما شأنه ذلك وإن لم يقع ١٩١ و ١٩٥
٣٢٥	ما انفرد به من بيان وظائف	أذكار الصلاة وتدبر معانيها ١٢٩ و ١٠٣
٢٦٧	الملائكة وتأثيرهم في نظام العالم ٢٦٧	الارض: إعدادها لخلافة الانسان ٢٨١
٢٧٤ -		» الافساد فيها ١٥٦ و ٢٤٤
٤١٢	المعلم: ضرورة تكريمه	» خلق ما فيها للبشر ومقتضاه ٢٤٦

استبدال الادنى بالذي هو خير وأعلى ٣٣١	اسماعيل: اشتراكه مع أبيه في بناء البيت ٤٦٢
الاستعانة بالله وحده وبالاسباب ٥٨ - ٦٢	أسماء الله: مناسبتها لمواضعها في الآيات ٤١٦
الاستنباط من الفاتحة بالتوسع ١٠١	اسم الإشارة: بلاغة تكراره ١٣٦
أسرار البلاغة ١٦٧ و ١٨٢ و ٢٠٢ و ٢٣٧	الاسم عين المسمى أو غيره ٤١ و ٢٦٢
أسرار القرآن: الأثر في كونها في الفاتحة	الاسم ومباحثه واسم الجلالة ٤٠ - ٤٤
فالبسملة قالها فالتقطة موضوع ٣٥	الاصطلاحات للتعبير عن عالم الغيب وغيره
أسرار الله في خلقه لا يعلمها كلها غيره ٢٥٦	مضلة عن الفهم وسبب للاختلافات ٢٦٨
اسرائيل: معناه ومسماه ٢٨٩	الاصل في الاشياء الاباحة ٢٤٧
الاسرائيليات في التفسير مشوهة له فرفضها	إصلاح الافراد لإصلاح للاجماع ٣٦٩
واجب ٨ و ١٨ و ٣٤٧	« البيوت (العائلات) إصلاح للامة ٣٦٧
اسلام ابراهيم وأبنائه ٤٧٥ - ٤٧٩	الإصلاح: تنازعه مع التقاليد القديمة ٣٥٧
اسلام الوجه لله مع احسان العمل ٤٢٥	أصول الاديان الالهية ٦٨ و ٢١٦ و ٣٣٣
الاسلام: آدابه هداية القرآن ١٨١	أصول الدين الاعتقادية في سورة البقرة ١٠٨
« إبطاله للتقليد (راجع التقليد) »	« الشرعية فيها ١١١ و ١١٣ و ٣٣٥
« العقائد والاعمال الوثنية »	« الاعتقادية الاربعة ١٨٣ و ٢٢٩
ولاسيما المتعلقة بالآخرة ٣٢٦	اضطرار الله الكافر إلى عذاب النار ٤٦٤
« أخوة الجامعة لأجناس البشر ٢٩	الاضلال: إسناده إلى الله تعالى ٢٣٨ و ٢٤١
« اقتضاؤه الوحدة والاتفاق ١٥٧	أطوار البشر الفطرية الثلاثة ٢٨٢
« امتيازه على ما قبله ٦٨ و ٢٤٩ و ٣٤٠	إعجاز القرآن: تقريره بالقطع بعجزهم ١٩٤
« بناء مطالبه على البرهان ٤٢٤	« بأسلوبه ونظمه ١٩٨
« تأديبه لأهله ٤٢٣	« ببلاغته (راجع بلاغة القرآن) ٢٠١
« عموم دعوته وأصوله ٣٣ و ١٨٠ و ١٨٣	« بتأثيره في العقول والقلوب ٢٠٣
« منعه الاكرام على الدين ٣٤٠	« باخبار الغيب فيه ٢٠٥
« نوره ١٧٠	« بتعبيره عن المعاني بما يقبله المختلفون
« والنصرانية وأهلها قديما وحديثا	في فهمها مع موافقة الحق ٤٠١
٢٥٠	« بسلامته من الاختلاف ٢٠٦

فهرس الجزء الاول من التفسير

عجّاز القرآن بالعلوم الدينية والتشريع ٢٠٦	الامة الاسلامية: ماضيها وحاضرها ونعمها
» بمجز الزمان عن إبطال شيء منه ٢٠٧	ونقمها ووحدتها في ذلك كله ٣١٠
» بتحقيق مسائل كانت مجهولة للبشر ٢١٠	» كونها تجزى بكسبها (راجع الانساب) ٥٥
الانبياء: شقاؤهم في دنياهم خلافا لظواهر	» وحدتها بدنيها ولغتها ٢٩ و ٣١١
٢٤٤	الأمي: طريق علم اليقين عنده ٢٣٠
الافرنج: ظلمهم وجزاؤهم على السيئة	(ان) الشرطية: الاصل في شرطها عدم
بأضعافها وكونهم لا يغفرون لأحدولا	الوقوع أو الشك فيه أو ما شأنه ذلك
لأمة مزالة كما يأمرهم الانجيل ٨٣	شرعا أو عرفا وإن وقع لسبب ما ١٩١
الافساد في الارض ١٥٦ و ٢٤٤	أنبياء العجم الادعياء الكذبة ٢٢٨
الاقطاب والابدال لا يحملون من عقاب	الانبياء (راجع الرسل وبنو اسرائيل)
الامة شيئا على فرض وجودهم ٣٧٠	الاتداد . اتخذها لله ١٠٦ و ١٨٦ و ١٨٨
الله (اسم الجلالة) وإله ٤٤	الانساب في الآخرة ٣٠٥ و ٣٣٤ و ٤٧٩
إلهام الخير والملائكة ٢٦٧	و ٤٨٨ و ٤٩١
إمامة ابراهيم للناس (راجع ابراهيم) ٤٥٥	الانسان . استعدادة ومزاياه على سائر
الامامة الكبرى . اشتراط العدل فيها ٤٥٧	المخلوقات واستعداد عالم الارض
الاماني في كتاب الله وحال اليهود فالمسلمين	لوجوده وحكمة الله في استخلافه
فيها ٣٥٨ منارها من كتب العلماء ٣٦٠	فيها (راجع آدم)
أمر التكوين والتكليف ٢٤٣ و ٢٨١ و ٣٩٦	» أفراده مثال لنوعه ٢٨٣
الامراء والسلاطين وعلماء السوء ٤٥٨	» لولا الدين لكان اشقى من
الامم . بقاؤها بأخلاقها ٧٢ و ٣١١ و ٣٧٠	الحيوان ٢٢٣
تكافلها ووحدتها ٣٠٩ و ٣٢٢ و ٣٨٤	» مزاياه التي كان بها خليفة لربه ٢٥٩
ذبذبها في دينها ودنياها من الضعف	» معنى خلافتها في الارض ٢٦٩
١٤١ و ٣٥٨ شقاؤها آية غضب الله	الاتفاق في سبيل الله من رزقه ١٢٩
عليها وعقابه لها ٥٥ و ٧١ النظر في أحوالها	أهل الفترة ٦٩ و ٣٣٧
للاعتبار بها ٦٧ و ٧٢	أهل الكتاب: أما يهتدون بالايان بمنزل
الامة . حقوقها ومن يرحى قيامها بها ٣٦٧	ما آمانا به ٤٨٤
» خطاب خلفها بما كان لسلفها ٣٠٩ و ٣٢٢	» بدعهم في دينهم ٢١٦ و ٤٤٧ و ٤٨١

أهل الكتاب: تحريفهم لكتابتهم ٣٥٤	الايان : شرطه الاذعان واليقين والعمل
» حسدهم للعرب على دينهم وبنيتهم وتبنيهم	١١٢ و ١٣٤-١٣٧ و ٣٣٦
ارجاعهم عنه وعداوتهم له ١٠٠ و هم	» الشرعي ١٢٦
بدينهم وحصرهم لسعادة الاخرة فيهم	» الصحيح المنفي عن المتناقضين ١٣٥
٢٥١ و ٣٣١ و ٤٥٤ و ٤١٢ و ٤٢٩	» معنى قلته ٣٧٩
» ايثاس النبي من ايمانهم	» والتقوى خير من الاهواء ٤٠٨
» جعلهم الدين عصبية جنسية (راجع الدين)	» والعمل الصالح من أسباب اقوة
صفة من يرجى ايمانهم منهم ٤٤٦	» الكبرى ٤٢٣
» نقضهم همد الله بتكذيب النبي (ص)	» والكفر لا يتجزآن ٣٧٣ و ٣٩٤
٢٤٣	» يستلزم الوحدة والاتفاق ١١٣
» دعاوتهم وغرورهم بملتهم ٤٨٨	(ب)
» دعواهم الباطلة في ابراهيم وبنيه ٤٨٩	الباطل واحد تعدد طرقه ٤٤٠
» والتضاد بين العقل والدين ٢٤٩	البحر : فرقه بين اسرائيل آية أم لا ٣١٦
الاهل والاقارب . تعاطفهم وتعاونهم	البخل لا يجتمع مع الايمان ٢٩٤
وعدمه وعلاقة ذلك بالامة ٣٦٧	بدء الخلق وخلق الانسان ٢٥١
أوربة المسيحية وعلاقتها بالمسلمين في طور	بدء المسلمين ومعرفتها باقرآن ١٨٢
جهلها وحروبها الصليبية السابقة	البدع : بيانها محتاج إلى مجلدات ١٠
ثم في حال حضارتها التي اقتبست منها	بدع السموات والارض ٤٣٧
من الاسلام وسميتها مسيحية ٢٥٠	البر : الامر به ممن ينسب نفسه ٢٩٦
الايان . آياته وآثاره في النفس والعمل ١٣٠	البراهمة : تدينهم بتعذيب الابدان ٢٣١
و ١٣٤ و ١٨٠ و ١٨٤ و ٢٧٠ و ٢٩٥ و	البرهان : اشتراطه في العقائد ٢٢٩
٣٠٠ و ٣٠٣ و ٣٣٩	» في كل قول ودعوى ٤٤٢
» بالرسول وكتابه وما قبله ١٣١	البسمة تفسيرها ومباحثها ٣٩
» ببعض الكتب والكفر ببعض ٣٧٣	» سبب روايات ترك الجهر بها ١٩
» بالغيب : أهله ١٢٧ و ١٣٣ و ٢٧١	» كون أسرارها في الباء والنقطة ٣٥
» بالله والآخرة إجمالا فتفصيلا ١٣٠	البشارة للمؤمنين بالجنات ٢٢٩
» باللائكة ٢٥٤	البشر أطوارهم الفطرية التاريخية : ٢٨٢

البشر: عجزهم عن منع وسوسة الشيطان ٢٧٥ بنو اسرائيل : حكمة إعادة تذكيره بنعمته	» المساواة بينهم في التكليف تبعاً
عليهم وقرنه بتفضيلهم على العالمين ٣٠٢	للمساواة في مناطه من العقل وغيره ١٨٥
٤٥٠٦ أمرهم بذكر نعمته وتفضيله ٣٠٤	البعث والرجوع الى الله ٢٤٦
أمرهم باقفاء يوم الجزاء الذي لا ينفع فيه	بلاغة الفاظ الفاتحة ٨٠
أحد أحداً ولا يقبل منه شفاعاة ولا	» السور المسكية ٣٢
يؤخذ منه عدل (فداء) ٤٥٠، ٣٠٥	» عبد القاهر الجرجاني ١٨٢
قصة البقرة معهم ٣٤٥ منته عليهم	بلاغة القرآن ١٩ ، ٢٢ ، ٣٢ ، ٨٠ ، ١٣٦٦
بأنجائهم من آل فرعون وما كان من	١٤٧ ، ١٦١ ، ١٦٥ ، ٢٠١٦ ، ٢٢٤٦
تعذيبهم لهم ٣٠٨ خطاياهم بما كان	٢٨٩ ، ٣١٨ ، ٣٢٤ ، ٣٥٣ ، ٣٨٣ ،
لاسلامهم ٣٠٩ بدء سكنائهم مصر	٤١٨ ، ٤٢٣ ، ٤٣٥ ، ٤٣٧
ومعاملة أهلهم ٣١٢ محاولة فرعون	البلاغة : تعريفها وطريقها ٢٠٢
لاستئصالهم ٣١٣ منته عليهم بفرق	» العربية توقف فهم القرآن عليها ١٨٢
البحر وأغرق عدوهم ٣١٤ منته بالغفو	بنو اسرائيل دعوتهم إلى الاسلام ١٠٦
عن اتخاذهم العجل مع توبيخهم عليه	و ٢٨٩ اختصاص الله بهم بالخطاب ٢٨٩
٣١٧ ، ٣٨٦ توبيخ موسى لهم	تذكيرهم بنعمته تعالى عليهم ٣٠٢ ، ٢٩٠
وأمره إياهم بالتوبة وقتل أنفسهم ٣١٩	عهده اليهم وهو عام وخاص ٣٧١ ، ٢٩٠
تمردهم على موسى وطلبهم منه رؤية	أمره إياهم برهبته وحده والايمان بما
الله جبرة ٣٢١ منته تعالى عليهم ببغضهم	أنزله على محمد مصدقاً لما معهم ونهيهم عن
من بعد موتهم وبظلال النعام وأزال	الكفر به واشترأ ثمن قليل بآياته ٢٩١
المن والسلوى عليهم ٣٢٣ منته تعالى	أمرهم بتقواه وحده ونهيهم عن
بتفجير ١٢ عيناً لهم من الحجر ٣٢٦	لبس الحق بالباطل وكنائه على علم
تيهم أربعين سنة وحكمته ٢٣٨	٢٩٢ أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة
تمردهم على موسى ومطالبتهم إياه	والركوع مع الرأكبين ٢٩٣ حالهم مع
بالاطعمه النباتية ٣٢٩ استبداهم	الرسول وأصحابه ٢٩٥ ، ٣٥٦ ، ٣٨٣
الادنى بما هو خير ٣٣١ ضرب الذلة	توبيخ الله لهم على أمر الناس بالبر
والمسكنة عليهم ٣٣١ قتالهم التبيين بغير	ولسيان أنفسهم مع تلاوة الكتاب ٢٩٦
الحق ٣٣٢ ، ٣٧٧ ، ٣٨٣	

بنو اسرائيل: نذكيرهم بأخذ ميثاقهم ورفع البيت الحرام بناء ابراهيم واسماعيل له ٤٦٦	
الطور فوقهم ٣٤٠	» الخرافات في أصله ٤٦٦
٣٨٧ جعل المعتدين منهم في السبت	» شرفه بتشريف الله له ٤٦٧
قردة ٣٤٧ تحريف بعضهم لكلام الله	(ت)
عمد ٣٥٥ قولهم للمؤمنين آمنا الخ ٣٥٧ التاريخ. هو المرشد الاكبر للامم وعناية	سلفنا به وجهل خلفنا ٣١١
عوامهم وقرأوهم ٣٥٨ دعوى بعضهم	» مجيئه في القرآن للعبرة وبيان السنن
أن مؤلفاتهم من عند الله ٣٦١ دعوى	الالهية وتثبيت الرسول (ص) لآلائه
ان النار لا تحسبهم الا أياما معدودة ٣٦٢	٢٧٩ و ٢٤٩ و ٢١٢
أخذ ميثاقهم وبيان ما هو ٣٦٤، ٣٧١	التأمين بعد الفاتحة ٩٨
فعلهم القتل والنفي لا خواهم مع مفاداتهم	تأويل الدين المفسد له وللدنيا ٦٦ و ٢٩٢ و
لأسراهم ٣٧١ إيمانهم ببعض الكتاب	٢٩٦ و ٣٠٦ و ٤٠٥
وكفرهم ببعض ٣٧٣ تكذيبهم بعض	الرسول وقتلهم لبعض ٣٧٧ قولهم قلوبنا
الرسول وقتلهم لبعض ٣٧٧ قولهم قلوبنا	غلب بل لغنهم الله ٣٧٨ كونهم قليلا
غلب بل لغنهم الله ٣٧٨ كونهم قليلا	» الحاجة اليه ٢٥٣
ما يؤمنون ٣٧٩ بحجج القاد أن لهم وكفرهم	»
به ٣٨٠ حسدهم النبي (ص) ٣٨٢، ٤١٢ التحدي بالقرآن المعجز للخلق	١٩٠
أشراهم العجل في قلوبهم ٣٨٨ دعواهم	٢٤٧ التحريم على العباد حق الله
ان الجنة لهم وحدهم ٣٨٨ امتحانهم	٥٥ و ٥٠
بمعنى الموت ٣٨٩ شدة حرصهم على الترية . أمثل طرقها	٣٠٣ و ٥٦
الحياة ٣٩٠ اعتذارهم عن الايمان	الترجي . معنى أدوائه في الوحي ١٨٦
بنينا ٣٩١ عداوتهم لجبريل عليه الترغيب والترهيب	٥٦ و ٢٢٩
السلام ٣٩٢ التمسيح لله ولا سواه	٤٢
نبذ بعضهم لكل عهد لهم ٣٩٦	التشريع الديني العام لله وحده ٥١ و كونه
نبذ بعضهم كتاب الله وراء ظهورهم ٣٩٧	بدون اذن الله شركا ٥٣
افتراء بعضهم على سليمان في السحر ٣٩٨	» إنما يكون بنص قطعي ١١٨
قولهم للنبي (ص) راعنا ٤٠٩ تشكيكهم	» الدينوي الاجتهادي خاص باولي
في رسالة نينا (ص) ٤١٧	الامر ١١٨

التعارض والترجيح بين العقلي والعقلي ٢٥٣	التقوى بقسمها ١٢٥ كونها لله وحده ٢٩٢
التعصب للجنسية الدينية ٤٢٠٦٣٥٤٦٠٣٥	كونها ثمرة اذكر ما في الكتاب وأخذه
٤٩١٦٤٤٧٦٤٤٤٦	بقوة ٣٤٢
التعليم : معناه	٢٦٣ تكفير المسلم المناول لبعض الظنيسات أو
التفريق بين الزوجين من السحر ٤٠٤	المنكر لبعض الاجتهادات بل الخالف
التفسير (راجع معناه وطرقه ومؤلفاته	في بعض العادات ، ممن يكفرون بلا
وغير ذلك في فاتحة الجزء ومقدمته)	تأويل ، ويسمون شركهم توحيداً
» حشو كتبه بالامرائليات وكونه	ونفاقهم نسكا وصلاحا ٤٠٠
لا يجوز إلحاق شيء فيه غير ماثبت عن	تكليف مالا يطاق ١١٥ أو الحال ١٤٧
المعصوم قطعاً	١٧٥ و ٨ التكليف والتكوين أمراها ٤٣٩٦٢٨١
» دقائق البلاغة فيه	١٤٧ التكوين : تاريخه ليس من أمر الدين الذي
تفسير القرآن بالقرآن ٢٢	بينه الوحي ٢٤٩
التفصيل بعد الاجمال تكويناً وتشريعاً ٣٥	» علمه خاص به تعالى ٢٥١
تقاليد أهل الكتاب بعد رسلم ٤٨٩	التلميذ . مساواة نفسه لاستناذه مخل
التقاليد واضلاها عن الحقائق ١٥٤ . و	بالاستفادة والتربية ٤١١
١٦٦ . و ١٧١ و ١٧٧ و ١٩٠ و ٢٧٠	التثيل أو ضرب المثل وتأثيره ٢٣٧
٤٠٧ و ٤٤٧ و ٤٨٩ . و	» في تأويل قصة آدم ٢٨٠
تقليد الانبياء قبل الاسلام ٤٢٥	» تنبيه صانع ، في تطبيق القرآن على ماهو
استقليد . الاستغناء به عن كتاب الله ١٩	واقع ١٧٩
٤٠٧ و ٤٤٧ . و	نزليه الله تعالى مع التسليم لظاهر كتابه ٢٥٢
» بطلانه وذمه ٢٤ و ٣٢ و ٦٨ و ١٠٨	» عن الولد ٤٣٦
١٧٣ ، ١١٤ ، ١٢٠ ، ١٧٨ ، ١٨٠ ، ٢٠٢ ، ٣٠٢	التواصي بالحق والصبر كمال العبادة ٣٢٧
٣٩٥ ، ٣٠٦ ، ٤٢٥ ، ٤٢٩ ، ٤٤٨ ،	توبة اليهود من عبادة العجل ٣١٩
٤٨٩ ، ٤٩١ ، ٤٩٦	التوبة . درجاتها بحسب الدرجات ٤٧١
» التجرد منه لطلب اليقين بالبرهان	» والمغفرة ٢٧٩ و ٢٩٩ و ٣٠٦
٤٤١	» معناها وعلامتها والباعث عليها ٣٢٠
التقليد . كونه كفراً بنعمة الفطرة والدين التوجه الى الله بكل مكان ٤٣٤	
وخرجه من نورها ١٨٥ و ٣٩٥	توحيد ابراهيم وبنيه وأحفاده ٤٧٧ و ٤٦٩
٢ — فهرس الجزء الاول من التفسير	

توحيد العبادة ومناقاته دعاء غير الله والتوسل	الجزء الديني مطرد في الامم دون
اليه ١٨٨٦١٨٤٦١٠٨٦١٠٦٦٠٦٣٦٦٣٣	الافراد ٥٥
التوحيد الخالص والعمل اللازم له وتأمينه	جنة آدم أين هي؟ ٢٧٧
من الاوهام والخاوف ٦٠ و ٤٢٦	» في تأويل قصته ٢٨٢
» دعوته العامة ١٠٦	الجنة دار الجزاء ورزقها ونساؤها ٢٣١
» كماله التوكل ٦٠	الجنسية الدينية والتعصب لها (راجع التصب
تلاوة الكتاب حق تلاوته يلزمها الايمان	والدين)
الصحيح ٢٩٥ و ٤٤٧	» النسبية والوطنية (في الحاشية) ٣١٢
التوراة . بشارتها بنبينا ٢٩٥ و ٤٠٨	﴿ ح ﴾
» تعظيم اليهود الصوري لها ٢٩٥	حب الراحة مجلبة للتعب ٢٤٤
» طعن علماء العاديات في كونها وحيا	الحجر الاسود . استلامه وتقبيله تعبدى
وادعائهم اقتباسها من شريعة حموري	والخرافات في أصله ٤٦٧
ومخالفها للعلم وحكم القرآن عليها ٢٠٩	الحجر الذي انفجر منه الماء لموسى ٣٢٦
٢١٢ و ٤٩٥	حجة الله على الكفار ٢٤٥
التوسل . إطلاقه على الشرك ١٨٨٦١٥٩	» على المسلمين (راجع المسلمون
و ٤٣٣	الحروف المفردة في أوائل السور ١٢٢
التوكل والكسب والاسباب ٦١	حرية التوحيد ٦٠ و ٣٠٣
تية بني اسرائيل ٤٠ سنة وحكمته ٣٢٨	حرية الشرع وحرية البهائم ٢٨٦
(ج)	حسد أهل الكتاب للنبي وقومه ٣٨٢ و ٤١٢
جاهلية عصرنا دون الجاهلية الاولى ٢٧	الحضارتان الاسلامية والمسيحية ٢٥٠
جحد المعلوم من الدين بالضرورة ١٤٠	حظ العبد من اسم الرب وصفة الرحمة ٥٢
جزاء السيئة مثلها والحسنة بعشر أمثالها ٧٤	الحق . التواصي به ٣٧
جزاء الكفار المكذبين النار ٨٣ و ٢٨٨	الحق : الصدع به ٤٤٥
» من لم قبلهم الدعوة ٦٩ و ٣٣٧	» كونه واحدا ٤٤٠
الجزاء على الايمان والعمل ١٢٦ و ١١٢ و ٣٦٤	» لبس بالباطل وكماله ٢٩٢ و ٣٠٢
و ١٨٣ و ٢٢٨ و ٢٣٢ و ٣٠٥ و ٣٣٤ و ٣٣٤	» الذي أرسل به النبي ٤٤٢
٤٢٣ و ٤٢٥ و ٤٣٤ و ٤٦٤ و ٤٧٨ و ٤٩١	» والباطل ٦٣.

حقيقة العبادة	١٨٥ و ٥٦	الخطيئة . إحاطتها بكفر	٣٧٣ و ٣٦٣
الحقيقة . الاختلاف فيها بالاصطلاحات		خلافة آدم	٢٥٧
	٢٦٨	الخلافة الاسلامية وأشرط العدل فيها	٤٥٧
حكمة إيثارد كز الربوبية والرحمة في أول		خلق الارض وما فيها لنا	١٨٧ و ٢٤٦
الفاحة على سائر الصفات	٧٢	الخلق : تاريخه وترتيبه وصفته ليس من	
الحكمة . معناها والمراد منها	٤٧٢	مقاصد الوحي	٢٤٩
الحلف الكاذب بالله دون الموتى المتقين		« خصائص أنواعه »	٢٥٩
	١٣٤	الخلود لغة وشرعا	٢٣٤
الحمد لله . معناه وكونه لله	٦٣	« في النار وضرر تأويله »	٣٦٤
الحنيف والحنيفية	٤٨٠	الخواطر . التنازع فيها والموازنة بينها	٢٦٨
الحنيفية . ادعاء أهل الكتاب لها	٤٨٠	الخوف والحزن . اتفاؤها عن المهتين	
الحواس والمشاعر . هدايتها	٦٣	بالدين الحق	٢٨٥ و ٣٣٦ و ٤٢٦
حواء . هل خلقت من ضلع آدم	٢٧٩	الخوف والرجاء	٦٤
الحيل الشيطانية المسماة بالشرعية	٤٠٦ و ٢٩٦	الخير والصالح والحق والفضيلة واضدادها	
الحياء والاستحياء ونفيه عنه تعالى	١٣٥		٢٣١
الحياة الزوجية في الجنة	٢٣٣		
« في الخلق وحياة الخالق »	٧٣		
الحياتان والموتتان للناس	٢٤٥	دانيال . نسبة الخرافات اليه	٤٠٤
الحي القيوم . معناها	٧٣	الدجالون . تلبسهم بالتهي عن الضرر	٤٠٣
		دحو الارض وكرونها	٢٤٨
		دعاة النصرانية : تشكيكهم في الاسلام	
الخاشعون	٣٠١	وطمئنتهم في القرآن	٣٠ و ٧٨ و ٢٢٥
الختم على القلوب والاسماع	١٤٣	دعاة اليهودية والنصرانية	٤٨٠
خداع المتأقين لله والمؤمنين	١٤٩	دعاة الاسلام : حكم من لم تبلغهم	٦٩ و ٣٣٧
الخرافات	١٤٦ و ٢١٦ و ٤٠٤	« الخطاب الام بها »	١٠٥ و ١٨٠
« مع عبادة الله أهون من التعطيل »	٤٣٣		٣٣٧ و ٤٨٢
خزي الدنيا وعذاب الآخرة	٤٣٣	« خطاب أمة الاجابة بها »	١٠٧
خسران سعادة الدارين	٢٤٤ و ٤٤٧	« شروطها وأقسام الناس فيها »	٧٠ و ٣٣٨

ل فهرس الجزء الاول من التفسير

الدعوة إلى أصول الاسلام الاربعة ١٨٣	الدين سذاخته عند السلف وسماحته ٣٤٦
دلائل الإعجاز ١٩١ و ٢٠٢ و ٢٣٧ و ٣٨٤	﴿ شقاوة الكافرين به ٢٨٧ ﴾
الدليل: التقليد في قبوله وورده ٤٤٢	« ضرر أخذه من غير الكتاب والسنة ٣١١ »
الدنيا: إثارها على الآخرة ٣٧٥	« طور الكمال البشري الاعلى ٢٨٤ »
« سعادتها ٢٤٤ »	« الغرور به ٣٣٦ »
دين الله: أخذه من كتاب الله ٣٦٩	« قواعده في سورة البقرة ١١١ »
« بقاءه بالقرآن وباقته ٢٩ »	« كراهة التنطع والتشدد فيه ٣٤٥ »
« واحد في الامم ٤٤٤ و ٦٧ »	« معناه لغة ويومه ٥٥ »
« أصوله الثلاثة لكل ملة ٦٨ و ١١٢ و ٣٣٥ »	« هدايته ٢٣ و ٢٢٤ و ٣٥٤ »
« الاربعة للاسلام ١٨٣ »	ذبذبة البشر بين الجديد ودعائه والقديم
« تكميل محمد لما جاء به الرسل قبله صورة ٤٨٩ »	وأنصاره ٤٥٧
ومعنى بما يصلح لكل البشر ٤٨٩	الذكر والتسبيح لله ولاسمه ٣٩٦ و ٤٢٢
الدين أساسه وكمياته الاعتقادية والعملية ٣٣	الذلة والمسكنة: ضربها على اليهود ٣٣١
الدين افساده بالتأويل (راجع تأويل) ٧١	ذو اقربى: الاحسان به ١٦٧
« اقتضاؤه الاتفاق وعدم التفرق ١١٣ »	ذوق العارفين غير حجة ٣٨
« اقتضاؤه السعادة ١١٤ و ٢٤٠ و ٣١٠ »	
٣٦ و ١١١ و ١١٧ و ١٤٧ و ١٦٠ و	
٢٢٣ و ٢٤٤ و ٢٨٦ و ٢٩٦ و ٣٤٢ و	« (رب العالمين) تفسيره ٥٠ »
٢٩٤ و ٤٢٠	« أمره بالنافع ونهي عن الضار ٢٤٣ و ٣٢٣ »
« الاستغناء عن جوهره ببعض ظواهره ٧٢ »	الصفات في الفاتحة ٧٢
٢٩٥ « ملاحظة معناها في العبادة ١٨٣ »	
« بناءه على العقل ١٢١ »	الرجز المنزل على ظالمي بني اسرائيل ٣٢٥
« جعله عصبية جنسية ٣٣٥ و ٣٥٤ »	الرجوع إلى الله ٢٤٦ و ٣٠١
٤٢٠ و ٤٤٤ و ٤٤٧ و ٤٩١	(الرحمن الرحيم) تفسيرها وخطأ الجمهور
« جنسيته لا تنفع في الآخرة ٣٣٦ »	في ٤٦ نكتة ذكرها في بسملة الفاتحة
« حرته ومنع الاكراه عليه ١١٦ »	وفها وفي كل بسملة ٥١
« حكم من لم تظهر له حقيقته ٧٠ »	رحمة الله: اختصاصها بها من يشاء ٤١٣

فهرس الجزء الاول من التفسير

م

رحمة الله سبحانه وسبقها غضبه	٧٤	السحر: حقيقته أنه أباطيل	٣٩٩
» تفسيرها على مذهب السلف	٧٦	» كون تعليمه ضاراً غير نافع	٤٠٥
الردائل: أثرها في النفس كآثر الاقدار في		السحرة ليس لهم سلطة فوق الاسباب وعجزهم	
الجسد	٤٦٥	عن ضرراً أحد بدونها	٤٠٣
رزق الجنة: تشابهه ومباينته لرزق الدنيا	٢٣٢	سد ذرائع الفساد والضرر	١١٩
الرزق: معناه لغة وشراً	١٢٩	سعادة البشر بالدين (راجع الدين اقتضاؤه	
الرسول بدء دعوتهم إلى عبادة الله وحده	١٨٤	السعادة)	
» تأييدهم بالآيات	٢٠٣	سعادة الدارين تابعة لآثار اعتقاد الانسان	
» حاجة البشر اليهم	٢٢٢	وعمله في تزكية نفسه ٣٩٤ و ٤٢٠	
» دعوتهم إلى الاصول الثلاثة ٦٨ و		السعادة في حرية الشرع لا اليها	٢٨٦
» شبهة المشركين على كونهم من البشر	٠٣٣٣ و ٢١٦	سفاهة من يرغب عن ملة ابراهيم	٤٧٤
» شبهة المشركين على كونهم من البشر		السلطة الغيبية التي فوق الاسباب ٥٧ و	
٤٤٠ و ٢٤٠ و ٢٥١ و ٤٢٠ و ٤٤٠		٦٤ و ٦٠	
الرسول: الادب معه وكون تركه كفراً	٤١٠	سلفنا: عنايتهم بتاريخ وجهل خلفائه ٣١١	
الرعد والبرق: حقيقةهما ومجازها	١٧٤	سليمان: كذب اليهود عليه بالسحر	٣٩٨
الرفق بالحيوان	٥٣	السماء: معنى كونها بناء	١٨٧
الركوع مع الراكعين صلاة الجماعة	٢٩٤	السم: نكتة إفراده مع جمع القلوب	
روح القدس وتأيد عيسى	٣٧٦	والابصار ومتعلق إدراكهن	١١٤
الرؤساء والمرءوسون: فنة كل منهما بالآخر		سنن الله المطردة في الكون ٢٣ و ٣٦ و ٥٨	
١٦٦ و ١٧٣ و ١٩٠ و ٢٩٢ و ٣٨٢ و ٤٤٧ و ٦١ و ٧١ و ٢٤٢ و ٢٥٩ و ٣٤٤ و ٤٢٣ و ٤٢٣			
الرياح: تلقيحها للنبات	٢١٠	سنن الله في نظام الاجتماع البشري	١١
الزكاة: آية الايمان	٢٩٣ و ١٣٠	و ٢٤٢ و ٣٣٦ و ٣٤٤	
» اقترانها بالصلاة ٢٩٣ و ٣٦٩ و ٤٢٢		سنة الله في بقاء الاصلح	٤٤٥
» امتناع الأكثرين من أدائها ٧١ و ٤٠٦		سنة الله في تأثير كل عمل في نفس عامله	
» فوائدها	١١٠ و ٢٩٣ و ٤٢٢	يزكيا أو يدسيا	٣٩٤
» (س)		» في ضلال الفاسقين ٢٣٨ و ٢٤١	
السبت: تحريم العمل فيه على اليهود	٣٤٣	» في ظهور التفصيل بعد الاجمال ٣٥	
سبحان . معناها وإعرابها	٢٦٣	» في معاملة الامم	٣١١ و ٧١

سنة الله في نصر أهل الهدى والعلم ٤٤٥	السيرة النبوية الحاجة اليها لفهم القرآن ٢٤٦٧
السنة اهلها أعلم الفرق بكل العلوم (كانوا) ٢٩	(ش)
السؤال كراهة الله ورسوله لكثرة ثلاث	شبهة الاتكال على الشفاعات ٢٩٧
تكثر التكليف	٣٤٥. شراء الدنيا بالآخرة ٤٧٥
سؤال الله بلساني المقال والحال ٢٥٥	الشبهات على القرآن ٢٩
السور والفرق بين مكيتها ومدنيها في البلاغة	الشرك بالله اقتلاع جذوره بسورة الفاتحة ٣٦
والاسلوب ٢٠٠ و ٣٢	» بالتوجه الى القبور ودعاء
سورة العصر ٣٧ و ٢٣ و ١٣	أصحابها وغيرهم ١٠٦ و ٥٩
سورة الفاتحة أول منازل من القرآن ٣٤	» بقبول التحليل والتحرير من
(حاوية لمجمل القرآن ومقاصده	غيره ٥٣
الحسنة ٣٦	» تسميته توسلا ١٥٩ و ١٨٨ و ٤٣٣
(معارضة نصراني واختصارها ٧٨	» مع الايمان به ٣٦ و ١٠٨ و ١٨٤
سورة الفاتحة . مقابلتها بالصلاة الربانية عند	الشعور . معناه ونفيه عن المنافقين ١٥١
النصارى ٨٢	شعور الشرف وفائدته في التربية ٤٥١
» قراءتها في الصلاة وجوبا ٨٣	الشفاعة و ثنية باتخاذ الوسطاء والاتكال
» كون البسملة آية منها قطعاً ٨٤	عليها: بطلانها ونفيها ١٦٠ و ١٢١ و ٢٩٧
» فضلها وكونها هي السبع المثاني ٩٥	و ٣٠٥ و ٣٠٠ و ٣٠٨ و ٤٥١
» التأمين بعدها ٩٨	» حقيقتها عند السلف والخلف ٣٠٨
» التوسع في الاستنباط منها ١٠١	شقاء الدارين ٣٧٤
» ما يستحضره المصلي والتالي منها ١٠٣	شكر الله تابع لزمه العامة ١٨٥
سورة البقرة . خلاصتها وما فيها من دعوة	الشكر لحقوق الالهية والربوبية ٦٠
الاسلام وقواعده وأحكامه ١٠٥	الشمس : جريانها لمستقرها ٢١١
» أصول الايمان فيها ١٠٦	شهادة الله : كتمانها أعظم الظلم ٤٩٠
» الفروع العملية فيها وهي ٣٠ ١١١	الشياطين : تعليمهم السحر ٩٨ .
» ملخص ٧ ايمان الجزء الاول ٤٥٣	» وسوستهم ٢٦٧
سورة الكوثر . معارضة مسيامة لها ٢٢٥	» كونهم من الجن ٢٦٥
» وجوه إعجازها ٢٢٦	الشیطان : إزاله لا دم وحواء ٢٧٨
السياحة لمعرفة سنن الله في الامم ٢٣	» عدم خضوعه للانسان ٢٨١

١١٤	الطيبات اباحتها واجابها	(ص)
٤٥٦	الظالمون لا ينالون عهد الله بالامامة	الصائبون ٣٣٥ و ٣٣٧
٤٥٩	» من الحكم واستعانتهم بالعلماء	الصاعقة ٣٢١
	الظلم اشده تخريب مساجد الله وكتبان	الصالحات من الاعمال وضدها ٢٣٠
٤٩٠ و ٤٣٠	شهادة الله	الصبر: حقيقته والاستعانة به على مهات
	(ع. غ)	الامور ٢٩٨
٣٦٧	عاطفة الرحم ودرجاتها	صبغة الله ٢٨٦
٢٧٢	عالم الغيب وأسرار عالم الشهادة	الصراط المستقيم وأهله ٨١ و ٧٨ و ٦٥
٢٥٦	» وتقريبه بعجائب الكبرياء	الصلاة: الاستعانة بها على المهات ٣٠١
٢١١	العالم كيف يكون خرابه	» إقامتها وقائدها ٥٧ و ١٢٨ و ١٣٤ و ٢٩٣
١٨٥ و ١٨٠ و ٥٨	عبادة الله وحده	» الامر بها وبالزكاة ٢٩٣ و ٣٦٩ و ٤٢٢
١٨٤	العبادة بدء جميع الرسل بالدعوة اليها	الصلاة: تدبر الذكرو والتلاوة فيها ٨٤ و ١٠٣
١٨٤ و ٥٦	» توحيدها وصورها	» كونها كبيرة إلا على الخاشعين ٣٠١
١٨٤	» حقيقتها	(ض)
٣٨-٣٦	» روحها	الضاد والظاء: مخرجهما وحكم تحريف
١٤٧	العذاب لغة وشرعا	الاول في الصلاة ١٠٠
	العرب: إصلاح القرآن لهم واستحكام ملكة	الضالون وكونهم ٤ أقسام ٦٨
٦	الفنون فيهم في جيل واحد	ضرب الله المثل له مغيان والهدى والضلال
	العرب: حظهم من لغتهم ومن فهم القرآن	به ٢٣٧
٣٢ و ٢٨ و ٢٥	اليوم	ضلال سواء السبيل ٤١٨
٢٨	» سبقهم الى الاسلام بفهم القرآن	ضلال الكثير بضرب الله المثل ٢٣٨
	» سلامة فطرتهم وأثرها في ذكائهم	الضلال في الاعمال وتحريف الاحكام ٧١
٣٦٧-٣٦٥	وأخلاقهم ودقة فهمهم	الضلالة: اشتراؤها بالهدى ١٦٥
٢٢	» ملكة اللغة لهم كسبية	(ط - ظ)
١١	لعروة الوثقى وتأثيرها	
٣٠	عصبية الجاهلية في الاسلام	الطايف . خرافة نقله من الشام ٤٦٤
٤٢١	العفو والصفح في الاسلام	الطور الاعلى للبشر هداية الدين ٢٢٤
٣٢٥	عقاب الظالم والفاسق بعلمهما	الطور . رفعه فوق اليهود آية أم لا ٣٤٠

العقاب الالهي نوعان	١٢٥	العلو معناه وعلاؤه على خلقه ١٣٣ و ٣٩٥
» أثر طبيعي للعمل	٤٦٤ و ٤٧٩	علي أول من آمن ٦٦
» تربية ورحمة	٥١	عمل كل امريء له أو عليه دون غيره
العقائد: اشتراط البرهان فيها	١٣٠	١٢٠ و ٤٩١
العقل ادراكه لاصول الدين وحكمه	١٢١	عمل الخير ووجدانه عند الله ٤٢٣
» ضعفه بفساد التربية	١٥٤	العمل . تركه اتكالا على الشفاعات ٢٩٧
» ظلمته المانعة من فهم الدين	١٥٣	عهد الله لا يناله الظالمين ٤٥٦
» هدايته	٦٣	» معناه والمراد بنقضه واضلال الفاسقين
العلماء أدلاء لا شارعون للدين	٣٧٠	وكونه قسامين فطري وشرعي ٢٤١
» الرسميون افسادهم وجهلهم	٤٠٦	» وفائده تعالى لمن وفي به ٢٩٠
» تعاونهم مع الملوثين والحكام	٤٥٦	العوام . ما يكفهم من فهم القرآن ٢٠
» المملدزون سكوتهم عن الحق ليس حجة		عيسى إيتاؤه البيئات وتأييده ٣٧٦
» شبهتهم على إيتار العمل بكتبهم		انزاله في صفة القدرة ٧٧ كلامه ٤٤٦
على الكتاب والسنة	٤٠٧	في الخواطر والالهام والوسواس ٢٦٨
علم أحوال البشر	٢٢	غضب الله : تفسيره ٦٨
» أساليب اللغة	١٢٢	غلام أحمد القادياني الدجال الهندي ١٠٢
» التاريخ	٢٣ و ٢٤ و ٣١١	(ف . ق)
العلم الحقيقي المؤثر في النفس	١٥٢ و ٤٠٥	
» الاجمالي والتفصيلي والبديهي والنظري		الفترة الخلاف في أهلها ٣٣٧
والتحول فيها من نقص وكمال	٤٣١	فساق الاغنياء أشقياء ٢٤٤
و	٤٠٥	الفسق الغام الخروج من نور الفطرة إلى
» الاستقلالي : وجوبه شرعا	١١٤	ظلمة التقليد ٣٩٥
» التقليدي يصف العقل	٣٦٥	الفطرة : تركيبتها وتدسيستها ١٧٢ و ٢٤٢
» والدين : دعوى الخلاف بينهما	٤٠٢	» سذاجتها واثار سلامتها في الفهم ٣٦٥
» المصرف للإرادة	٤٠٥	وفي التراحم والاحسان ٣٦٧
علوم الكون ارشاد القرآن اليها	٢٤٩	الفقه دعوى الاستثناء به عن فهم القرآن
» لا ترقى الامم بدون تربية النفس	٦	» في الدين حقيقته ١٥٣

فهرس الجزء الاول من التفسير

٧٢ القرآن. الاهتداء وضروب الايمان به ١٣٢	قوائد في تفسير الفاتحة
» الايمان به الذي يعتد به ١٥٣	القبلة حكمها ونحويلها ٤٣٤
» ايثار كتب البشر عليه ٤٠٧	القتال دفاع عن النفس والدين والحكم ١١٧
» البسملة آية من كل سورة منه ٥٢٣ و ٥٢٩	القراءات المتواترة لا تتعارض ٩٣
» البعد عنه بعد عن الله تعالى ١٨٢	القرآن: آيات منه في صفته ومقامه ٥-٢
» بعض ما بينه من المسائل المجعولة للبشر قبله ٢١٠	» آيته على النبوة علمية فهي أقوى دلالة من الآيات الكونية ٢١٦ و ٢٢١ و ٤٤١
» بقاء الاسلام به وبلقته ٢٩	» ابطاله للتقليد ٤٢٥ و ٤٢٩
» بلاغته بوضع السكلم في مواضعه ١٦١	» اخباره وقصصه في الفاتحة ٣٨
» بوضع أسماء الله في مواضعها ٤١٨	» أساليبه الخاصة به ٤٢٣ و ٤٤٣
» بالتعبير عن العصيان بتبديل قول غير الذي قيل لهم ٣٢٤	» استفناح اليهود به على المشركين ٣٨٠
» بلاغة تناسبه ٢٨٩	» أسماء الله ومناسبتها لمواضعها منه ٦٤١
» بلاغته في ترتيب مذكره اليهود ٣١٨	» لإصلاحه العرب ٦
» في الحال الجملة والمفردة ٣٨٣	» اطنابه في خطاب اليهود وإيجازه في خطاب العرب للفاوت بينهما فها وبلاغة ٤٥٢
» في استعمال اشتراء الضلالة بالهدى ١٦٥	» اطلاقه للغة من عقاها وإبداءه الأساليب الجديدة فيها ٤٣٥
» بلاغته في وصف الحجارة التي شبه بها قلوب الناس بالصفات الثلاث ٣٥٣	» إعجازه وتحدي البشر بصورة منه والحزم بمجزم ١٩٠-٢٢٨ و ٣٨٦
» بلاغته في المبهمات والأضائر ٤٣٧	» إعجازه من ٧ وجوه ١٩٨-٢١٥
» بيانه لحقيقة التوراة والإنجيل ٢١٢ و ٤٩٥	» إلحاحه بتأكيد النظر والتفكير في العالم ٢٥٠
» بيانه لطبائع الخلق وسننه ٢٣	» امتياز به فنون الاستدراك والاحتراس ٤٣٥ أمر اليهود بالايمان به ٢٩١
» تأثيره في جذب العرب للاسلام ٢٨	» تنقاء الزيادة في حروفه وكله ٤٦
» تدبره وجعله غاية كل علم ١٨١	» انزاله للهداية لا لجرد التلاوة ٤٤٧
» تدبره ٤ و ٣٧ و ٤٤٧	» أول ما أنزل منه ٣٤
» ترجمته المحرمة ٣٠	» الاشتغال بما أمر به وأرشد اليه من العلوم والعبر اشتغال به ١٨٢
» ترك هدايته لضلالة التقليد ٤٤٨	
» تطبيقه على الواقع في المسلمين من أمثاله في المنافقين ١٧٩ و ٣٤١	

فهرس الجزء الاول من التفسير

ص

١٥٣	القرآن. التبعيد بتلاوته والاهتداء به ٤٤٩	القرآن. عموم أحكامه
»	تعظيمنا عامتنا له وسؤال الله عنه ٢٦	» الفرق بينه وبين التوراة والانجيل
٠٩٢	» تفسير بعضه لبعض ٢٢	» فهم العرب الخلف له ٣٢ و ٢٨
»	تفسيره وما يحتاج اليه ١٧ و ٤	» قصصه عبرة لا تاريخ وطريقته فيها
»	تفاسيره شاغلة عن هدايته ٠١٨ و ٧	» ورجوع بعض الامم الراقية اليها
»	التناسب بين آياته (راجع أول كل سياق من تفسيرنا له)	» ٣٩٩ و ٣٤٦ و ٣٢٧
»	تويع أساليبه ٣٨٥	» كتابة بعضه لشفاء الامراض والوقاية
»	توقف فهمه والاتعاط به على معرفة	» من الجن ٢٦
»	بلاغة الكلام العربي وذوقها ١٨٢	» الكفر به لا ينافي هدايته ١٣٩
»	تلاوته حق التلاوة والمراد منها ٤٤٧	» الكفر به كفر بسائر الكتب ٣٩٤
»	جاهليتنا ابعده عن الجاهلية الاولى ٢٧	» الكفر به هو الخسران للسعادة ٤٤٧
»	حاجة العرب الى تفسيره اليوم ٢٥	» كونه الخير الاعظم ٤١٢
»	حجة الله البالغة على خلقه ٢٩ و	» كونه ليس فيه لفظ زائد لا معنى له ٤٦٤
»	١٥٣ و ١٥٧ و ١٦٠ و ٣٤١	» كونه لا ريب فيه هدى للمتقين ١٤٢
»	حظ العوام من فهمه ١٠ و ٢٠	» كون أهله هم المفلحين ١٣٧
»	حكمة التشريع فيه ٢٥	» ما يتوقف عليه فهمه ٢٣ و ٢١
»	خطابه للناس بعرفهم ليفهموه وان لم يفهموا ما فيه من الحقائق الخفية التي لا نخل بفهمهم ٣٩٩	» ما يقصه عن الامم أو الافراد للعبارة لا يعد تصديقا ولا إقرارا لهم ٣٩٩
»	دقائق البلاغة فيه ٧١٤	» مثل من يتغنى به ولا يعملون به ٣٤١
»	رجوع منصفى علماء النصارى الى قوله في المسيح ٢١٣	» مجيئه لبني اسرائيل وكفرهم به ٢٨١
»	زوال ملك المسلمين بالاعراض عنه ٣١	» مطالبته بالبرهان وانفراد به بذلك ٤٢٤
»	ضرب مثل لدلائله على نبوة نبينا ٢١٨	» معرفة المسلمين به وبالله ٢٦
»	ضرب مثل لقارئه من الغفلة عنه ٤٥٠	» معنى انزاله ١٣٢
»	عجز الزمان عن تقض شيء منه ٢٠٨	» معنى كونه آيات بينات ٣٩٥
»	عدم الاستغناء عنه بالفقه وكون أكثر ما فيه أعلى من علم الفقه ١٩	» مقارنته الايمان بالعمل ٤٢٦
		» مقاصده ووكلائه الخس ٢٦
		» من حاولوا معارضته ٢٢٤
		» مواضع فهمه أربعة ٤٤٨

فهرس الجزء الاول من التفسير ق

المرآن. النسخ فيه واوهام العلماء ٤١٤	الكتاب الاقدس . اخفاء البهائية له ٢٢٨
» وجه دلالة على نبوة محمد (ص)	كتب الكلام والفقه . دعوى الاستغناء
٢٢١-٢١٦	بها عن فهم القرآن ٤٠٧ و ١٩
» وجوب الادب معه وفي مجلسه ٤١٢	» دعوى انها من عند الله ٣٦١
» وجوب الاهتداء به ٤٥٠ و ٢٠	الكذب . مفسدة وتوهم النفع به ٢٩٩
» وزن عقائدنا وأخلاقنا وأعمالنا به	الكسب والتوكل ٦١
١٨٣	كسب كل أحد له أو عليه ٤٩١
» وصفه السحر بانه تخيل وكيد	كسوة الكعبة وما يحتف بها من البدع
وخداع ٤٠٠	٦٤٨
قصة آدم وتأويلها بطريقة التمثيل ٢٨٠ و ١٥١	كعب الاحبار ورواياته ١٧٥ و ٨
الفضاء والقدر . الاعتذار بهما عن المعاصي	الكعبة (راجع البيت الحرام)
والتقصير والاتكال عليهما ٣١٠	الكفر ببعض الكتب أو الرسل أو
القلوب تشبيه قساوتها بالحجارة ٢٥٢	الكتاب الواحد والايان بعض
» مرضها النفاق وفساد الاخلاق ١٥٣	ولو بالعمل به وتركه ٣٩٤ و ٣٧٣
» نكتة جمعها كالا بصار مع أفراد	» برد دعوى الرسل وبالاتداع فيها ١٩٧
السمع ومعانيها ١٤٤	» بسوء الادب مع الرسول ٤١٠
القول الحسن للناس ٣٦١	» بعض صفات الله ، استغرابه ٢٤٥
القوى الروحانية لنظام العالم ٢٦٩	» جعله بدلا من الايمان ٤١٦
القياسي والسماعي في العرية ٤٣٨	» معناه لغة وشرعا ١٣٩
(ك . ل)	» وقوعه بمقتضى سنن الله في أسبابه
الكافرون عداوة الله لهم ٣٩٤	ليس اجباراً عليه ١٧٠ و ٦٤٤
» الفاقدوا الاستعداد للايمان ١٤٠	الكلمات التي ابتلى ابراهيم بها ربه ٤٥٤
الكتاب الالهي . وجوب أخذه بقوة ٣٤١	كلمة التدوين (كن فيكون) ٤٣٨ و ٢٨١
» والاشارة اليه قبل نزوله كله ١٢٣	الكنائس . امتناع هدمها ٤٣٢
» والسنة سؤال الله عنها وعن	الكهرباء آثار اتصال نوعيها كالنور والرد
الاهتداء بهما ٢٦٦ ترجيح المقلدين	والصواعق ١٧٦
كتب مذاهبهم عليها ٤٠٧ لولا	» تقريبا فهم عالم الغيب ٢٥٦
حفظها لما عرف الاسلام ٤٨١	(لعل) معناها في كلام الله ١٨٦

فهرس الجزء الاول من التفسير

و

اللغة العربية تحكيم السماعي في القياسي	المسلمون توقف وحدثهم على لغة
منها ٤٣٨ وسيلة لفهم القرآن ٢١٧	الاسلام الجامعة لهم ٢٩
وجوب صيانتها وحفظها وتوقف	حاجهم مع أهل الكتاب ٤٢١
إعادة مجد الاسلام على ذلك ٢٨-٣١	حجة الله عليهم ١٥٣ و ١٥٧ و ١٦٠
(م)	١٧٩ و ٣٤١
المال إنفاقه في سبيل الله وقاية من التملكة	سعادتهم بالاسلام ثم شقاؤهم بالأعراض
١١٠ أنواعه ١٣٠	عنه ٤، ١١ و ٢٤ و ٣١ و ١١٧
حرمة أكله بالباطل ١٢٠	سقوطهم بعد العلم والمدنية في شر
مالك وملك يوم الدين ٥٤	من الجاهلية الاولى ٢٧ و ٢٥٠
الامام . امتناعه من الزام الخلفاء	شبههم باليهود السابقين ٢٩٧ و ٣٥٩
الناس بالعمل بكتبه ١١٨ و ١٣٨	٣٦١ و ٤٧٨
المتدبرون لكتاب الله والمقلدون ٤٤٧	صدق أمثال المنافقين على كثير من
المتشابهات ومذهب السلف والخلف ٢٥٠	علمائهم وعوامهم ١٧٩
مثل لدلالة القرآن على نبوة نبينا ٢١٨	ضعفهم وزوال ملكهم وسببه ٦ و ٣١
مثل المنافقين كمثل من استوقد نارا ١٦٧	عصبيتهم الجنسية تاتي الاسلام ٣٠
أصحاب الصيب ١٧٢	و ٣١٢ (راجع الدين)
المثل . معناه وضربه للشيء وبلاغته ٢٣٦	غرورهم بدينهم كأهل الكتاب ٣٣٦
مذهب السلف في الصفات ٦٨ و ٧٦ و ٢٥٠	٣٧٠ و ٤٨٨
المذاهب والآراء في الدين : حلها على القرآن	فقد جمهورهم الاستعداد لفهم القرآن
دون العكس ٧١	وطلبه بمجد ١٤ و ٢٣
مرض القلوب وكونه كمرض الابدان ١٥٤	مخالفتهم للاسلام والقرآن ٤٠٦
المساجد ظلم مانع ذكر الله فيها والساعي	٤٢٥ و ٤٤٩
في خرابها ٣٠	نهيهم عن تصديق أهل الكتاب ٤٨٤
ما يتحتم على داخلها من خوف الله	مسيح الهند الدجال ١٠٢
المستخ في اليهود معنوي لا صوري ٣٤٣	المسيح : زلزله لتقاليد اليهود وابتداع
المسلم معناه لغة وشرعا ٤٦٩	النصارى بعده أكثر منها ٤٨٩
المسلمون اتباعهم سنن من قبلهم ٤٤٩	وحدثهم وماضيهم وحاضرهم وما
أشد أذى الله لهم ٤٤٥	يحب عليهم ١٨١ و ٣١٠

فهرس الجزء الاول من التفسير ش

مسيح . معارضة لسورة السكوتر ٢٢٥	الملائكة تعريف المتكلمين لهم غير مفهوم
المشرق والمغرب لله فيتوجه اليه العبد	٢٧١
حيث كان	٤٣٤
المشركون . اقتراحهم تكليم الله لهم ٤٤٠	الملائكة تقرب الايمان بهم من عقول
» نقضهم لعهد الله وقطعهم ما أمر به أن	الماديين ٢٦٧
يوصل	٢٤٢
المصالح . مراعاتها من أصول الشرع ١١٩	» جنود غيبية وعالم روحاني ١٢٧ و ٢٦٦
المصلحة العامة والشخصية وأثر إيثارك	» حقيقةهم وأصنافهم واسناد إلهام الخير
منها في بقاء الامة ١١٣	اليهم ونوط نظام العالم بهم ٢٦٦ - ٢٧٤
المصريون . تقايد قدمائهم في الموتى ٣٠٦	» حكمة سؤالهم عن جعل آدم خليفة
» كراهتهم للغرباء كالاسرائيليين ٣١٢	في الارض وقول السلف والخلف
معارضة نصراني للفتحة ٧٨	فيهم ٢٥٤
المعاصي . اعتذار مرتكبها بعدم العصمة ٣٠٠	الملك مثله للنبي عند الوحي ٢٢٠
» الاعتماد فيها على العفو والشفاعة	الملوك والامراء الظالمون . جزاؤهم في
المعجزات . ثبوتها ومنكروها وانتهاء زمانها	الدنيا والآخرة وشقاء الامم ٥٥
بعبئة خاتم النبيين وكونها لا تنافي لإطراد	عبادتهم وسيبها ٥٧ استعانتهم بالعلماء
سنن الله سواء كانت خوارق للسنن الدنيوية	على استبدادهم ٤٥٦
موافقة لسنن غيبية أم لا ٣١٤ - ٣١٨	موسى موادته لربه وإيتاؤه الكتاب
المناربة المنتحلون لخرافات السحر وتسميته	٣١٧ و ٣٧٦
بالروحاني ٤٠٤	ميثاق الله العام وهو عهده الكوني وعهده
المغضوب عليهم والضالون ٩٧ و ٩٨	الديني ٢٤٢ و ٣٦٥ ميثاقه الخاص ٣٧١
مقابلة بين الفاتحة والصلاة الربانية ٨٢	ميزان الهداية والضلال ٧١
مقام ابراهيم واتخاذ مصلى ٤٦١	المنافقون : أقوالهم الكاذبة ١٤٨ الايمان
المقلدون . إيجابهم العمل بكتبهم دون كتاب	الصحيح المنفي عنهم ١٤٩ خداعهم
الله وشبههم على ذلك ٤٠٧	لله بجهلهم خداع لانفسهم ١٥٣ و
المقلدون شبهاتهم وجودهم ومثلهم ١٥٧ و ١٥٨	١٨٤ مرض قلوبهم ٥٣ تسبيحة
و ١٧٠ و ١٧٣ و ١٧٩	فسادهم لإصلاحا ١٥٦ سفاهتهم ونزهم
الملائكة أقوى الأدلة على وجودهم ٢٧٣	المؤمنين بها ١٥٩

ت فهرس الجزء الاول من التفسير

المنافقون. دعواهم الايمان ١٦٢ و ١٨٤	نبينا . عدم رضاء أهل الكتاب عنه حتى
استهزاؤهم واستهزاء الله بهم ١٦٣	يتبع ملتهم ٤٤٣
مدهم في طغيانهم يعمهون ١٦٤ ضرب	نبينا كفر أهل الكتاب به ٣١٧ و ٣٢١
الامثال لهم ١٦٧ و ١٧٢ ذهاب الله	٤٢٩ و ٤٢٩ و ٣٤٤
بنورهم وبلاغته ١٧٠ صم بكم عمي ١٧١	» حاجته لاهل الكتاب ٤٨٧
انطباع جميع صفاتهم والامثال المضروبة	» وجوب الادب في خطابه ٤١٠
لهم على كثير من علماء المسلمين وعامتهم ١٧٩	نحو ابن هشام ١٨٢
(ن)	نساء الجنة مطهرات من كل عيب ٢٢٣
الناسي للايمان وأمور الدين كالكافر بها ٣٤١	النسب في الآخرة ٣٣٤ و ٤٧٨ و ٤٩١
النبات مؤلف من كل شيء موزون ٤١١	النسخ لغة وشرعا وأقسامه ٤١٣
نبينا. آية نبوته ١٩١-٢٧٨ و ٣٥٦ و ٤٤١	» لمعجزات (آيات) الرسل ٤١٧
» إرساله بالحق بشيراً ونذيراً ٢٤٢	نصر الله لاهل العلم والهدى ٤٤٥
» انتهاء زمن المعجزات بيعته ٣١٥	النصارى . تقاليدهم الخاصة بهم كلها بعد
» بشاراة التوراة به ٢٩٥ و ٣٩٧ و ٤٠٨	المسيح ٤٨٩
و ٤٩٠	النظر والتفكر لمعرفة سنن الله في الامم
» تشكيك اليهود في رسالته ٤١٧	وأسراره في خلقه ٢٣
» تعليمه أمته الكتاب والحكمة وتزكيتهم	نعم الله عموم شكرها بعمومها ١٨٥
ايامهم ٤٧٢	النفس. تأثيرها في غيرها ٤٠٠
» حال اليهود معه ١٥٨ و ٢٩٠ و ٢٩٥ و	نور الحق والاسلام ١٧٠
و ٣٥٦ و ٣٨١ و ٣٩٢ و ٤٢٩ و ٤٤٣	(هـ)
» حجته على اليهود ٣٧٨	هاروت وماروت والسحر ٣٩٨
» خطابه بما يراد به أمته ٤٤٥	هداية العلم والدين ٧١
» دعاء ابراهيم بيعته ٧٢	هداية محمدأ كمل الهدايات ٣٩٧
» دلالة القرآن على رسالته ١٩٠ و	هداية الوجدان ٦٢
١٩٨-٢١٥ و ١١٦ و ١٢١	» الخواس والعقل ٢٢٣ و ٦٣٠
» ضرب مثل لهذه الدلالة ٢١٨	» الدين ٢٨٨ و ٦٣
» صفاته ووظائف رسالته ٤٧٢	» الصراط المستقيم ٦٢
» عدم تكذيب الكفار الجاحدين له ٢٨٧	الهداية للمتقين ١٢ و ٦٤

- هدى الله وثمرته ١١١ و ١١٧ و ٢٨٥ و ٤٤٤. يعقوب وصيته لبنيه بالاسلام ٤٧٦
 الهلكة تحريم التعرض لها ١١٥ اليقين معناه لغة وعرفا ١٣٣ و ٢٢٩
 اليمين حلفها بالله على الباطل دون الاولياء (و)
 الواعظ أمثل الطرق لقبول وعظه ٣٠٢ والامتنان الاحسان بها ٣٩٦
 الوثنية إثارتها المخاوف والاهوام ٤٢٧ « أساسها الاعتماد على الشفاء والوسطاء
 عند الله في كل أمر أخروي أودنيوي عز مطلبه ٤٩١ و ١٣٤
 » خرافاتها المذلة للنفس ٦٠ و ٦٠ « عباداتها ٥٩
 الوجدان والاهام الفطري ٦٢ وجود الله أقوى دلالة ٢٧٤
 الوحدة والاتفاق ثمرة الايمان ١١٣ الوحي ٢٢٠ و ١٣٢
 وسوسة الشر اسنادها الى الشيطان ٢٦٧ وصية ابراهيم وآله بالاسلام ٤٧٥ - ٤٧٨
 الوعد والوعيد في الفاتحة ٣٧ ولاية الله لأهل الحق ٤٤٥
 الولد: بطلان جعله لله تعالى ٤٣٦ الولاية الشرعية حق المؤمنين العاديين ١١٣
 الولي معناه القوي الشرعي ومعناه العرفي ٢١ وهب بن منبه: خرافاته ١٧٥ و ٩٠
 (ي)
 اليسر ورفع الحرج من الدين ١١٥
- ٢٧٣ اليونان عقائد قدمائهم في الآلهة والارباب ٤٥١ و ٣٠٥
 يوم القيامة . لا يملك فيه أحد لا أحد
 نفعا ولا دفع ضرر بسبب ولا نسب
 ولا شفاعة ولا فداء ولا نصرا
 ٤٥١ و ٣٠٥
 اليونان عقائد قدمائهم في الآلهة والارباب ٢٧٣

﴿ تصحيح الغلط المطبعي بذكر الصواب وحده بما يعلم به الغلط ﴾

﴿ الرقان المفصول بينها بنقطتين هكذا ٣:٢ أولها للصفحة والثاني للسطر. فان تكرر التصحيح في سطر آخر أو أكثر نذكر رقم السطر معطوفاً بالواو والكلمة الناقصة تذكري مع مجاورتها ﴾

✓ في الصفحة الأولى س ٦ المعتصمون . وفي ٧ : ١٠ : ١٠ : ١٧ : ٢ :
✓ والايضاح ، ١٩ : ٦ : الاصطلاحية ٢١ : ٢١ : اصطلاحاً ٢٢ : ٢١ : الصحابة ٣١ : ٥ :
واجب و ٧ لمعرفة ٣٢ : ٣ : السور المكية و ١٦ : السور ٣٥ : ١٢ : ثقات ٤١ : ١ : أحداً
و ١٦ (٢٢ : ٤ : ٤٢ : ١٣ : وإذا و ١٦ : باعتقاد كاله ٤٤ : ٢٠ : وقيل (هي الثانية
في أواخر السطر) ٤٧ : ٩ : المبني ٤٩ : ٢ : الرحمن هو ٥٠ : ١١ : الاختياري ٥٣ : ١٢ : وروينا
مسلسلاً بالاولية ٥٧ : ٦ : إلى الذين ٦١ : ١٢ : كفواً ٦٤ : ١٩ : وأما ٦٨ : ١٢ : الثلاثة
و ١٣ و ١٦ : وأما ٩٦ : ٨ : تنبئ ١٠٢ : ١١ : ادعاء ١١١ : ٤ : ولكنه في الدنيا إضافي ١١٧ :
١٢ : اختاروكم ١٢٠ : ٨ : ومن أدلتها تعاليل و ٩ : فان تبتم و ١٠ : فان الذي كان يقرض و
٢٢ : الأنز ١٢١ : ١٠ : خلعة ١٢٨ : ١٢ : والافتقار ١٣٦ : ٢٢ : ﴿ وأولئك هم المفلحون ﴾
١٤٦ : ٣ : حرمانهم ١٤٨ : ٣ : لا يأتية الباطل من ١٦٤ : ١٥ : يستهزي بهم ١٦٥ : ١٢ : من
كسبهم ١٧٠ : ١٢ : الله ١٧٧ : ٢١ : لثلا ١٨١ : ٤ : وهلم جراً ١٩١ : ٩ : تساوي سورة
٢٠٠ : ١٥ : كسورة النجم وسورة القمر ٢٠٦ : ٥ : القول و ١٧ : ومن لم يؤمن ٢٠٩ : ٥ :
وقد سبقه إلى العدل والمساواة ٢١١ : ٦ : الكيمياء و ٨ : المقدرة و ١٨ : تجري ٢١٢ : ٩ : من
ملوم و ٢١ : اعلم منهما ٢١٣ : ٨ : مجد القاريء في تفسيرنا هذا و ٢٠ : لصرحوا بالتوحيد
٢١٤ : ١ : والولايات و ١٧ (أرى سنة) و ٢٣ : رومي و ٢٤ (إنما يعلمه بشر لسان
الذي يلحدون) ٢٢٢ : ٩ : وأصحها نسباً ٢٤٥ : ٣ : فسواهن ٢٥٠ : ٥ : (١٠١ : ١٠ :
وفي ١٩ هذه المدنية ٢٥٤ : ١٢ : مالا يطاق ٢٥٨ : ٢٥ : وسننه ٢٦١ : ١٣ : سعة علمه ٢٦٢ :
١٩ : الأعلى ٢٦٦ : ٣ : بمعنى ٢٨٣ : ١٩ : و ٢٠ : فهكذا كان و ٢١ : ابتداء ٢٨٧ : ١٣ : لأنها
٢٨٨ : ١٤ : فالنظر ٢٨٩ : ١١ : إحيائهم ٣٠٣ : ١٦ : يزهي ٣٠٧ : ١٣ : سنقرئك ٣١٩ :
١٠ : عقب عليها ٣٢٢ : ٥ : سينقرضون ٣٢٧ : ٥ : ولذلك صح و ١٩ : كالثورات ٣٣١ : ٢١ :
أخلاق ٣٣٥ : ٥ : جريت عليه ٣٣٩ : ١٤ : صاحب ٣٤٣ : ٧ : الذين ٣٥٨ : ٥ : (فاذ ٣٧٥ : ١ :
تعملون) ٢ (يعملون) ٣٩٤ : ٢١ : أثر ٣٩٨ : ١٤ : ويضلوهم ٤٠٢ : ٦ : ذلك الذي ٤٠٥ :
٤ : بل يبينه ٤٢١ : ١٤ : أحاطهم ٤٣٠ : ١٢ : له ٤٣٥ : ٦ : يرسلها ٤٤٠ : ١٦ : الذين من
قبلهم ٤٤٤ : ١٤ : اتبعت ٤٥٠ : ٢٤ : مقصود ٤٥١ : ٤ : تمهيد ٤٥٤ : ٣ : المتبادر ٤٥٧ :
١٢ : شيئاً ٤٦١ : ٧ : أيهم إبراهيم وولده ٤٦٣ : ٧ : تجمعهم ٤٧٦ : ٩ : واعتيادهم التأويل
٤٧٩ : ١٩ : أحد ٤٨٣ : ١٥ : بالتبليغ الشفوي

تفسير القرآن الحكيم

المشتهر باسم تفسير المنار

هذا هو التفسير الوحيد الجامع بين صحيح المأثور وصرح المعقول، الذي يبين حكم التشريع وسنن الله في الانسان، وكون القرآن هداية للبشر في كل زمان ومكان، ويوازن بين هدايته وما عليه المسلمون في هذا العصر وقد أعرضوا عنها، وما كان عليه سلفهم ^{المختصين} بمجملها، مراعى فيه السهولة في التعبير، محتسبا من ج الكلام باصطلاحات العلوم والفنون، بحيث يفهمه العامة، ولا يستغني عنه الخاصة وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الازهر حكيم الاسلام

الإسناد الأمام

الشيخ محمد عبده

(رضي الله عنه)

الجزء الأول

(تأليف)

السيد محمد بشير رضا

منشئ مجلته

(حقوق الطبع والترجمة محفوظة له)

الطبعة الاولى في سنة ١٣٤٦ هـ

طبعة المنار بمصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً * قِيَمًا
لِيُنذِرَ أَسَاسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كُثِّنَ فِيهِ آ * وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ
وَلَدًا * مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ
يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا * (٥١:١٨)

أَلَمْ . ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (١:٢) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي
رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢:٢٢ و٢٣)

السم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق
مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل
الفرقان (١:٣) هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم
الكتاب وآخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يدكر إلا أوّلوا الألباب (٥:٣)

أَر. كِتَابُ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ *
أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ - إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ * وَأَنْ أَسْتَغْفِرَ وَارَبَّكُمْ
ثُمَّ تُبَوِّأُوا إِلَيْهِ يُرَتِّعُكُمْ مُتَمَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ
فَضْلَهُ ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ * إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
وهو على كل شيء قديرٌ (١١: ٤-١١)

أَر. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ * نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ
وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ (١٢: ١-٣) لقد كان في قصصهم عبرة
لأولي الأبصار ، ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه
وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون (١٢: ١١١)

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ، فالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ
بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ . وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ *
وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ، إِذَا لَا رَتَابَ
الْمُبْطِلُونَ * بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ، وَمَا
يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (٢٩: ٤٧ - ٤٩)

كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ
(٣٨: ٢٨) أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
اختلافاً كثيراً (٤ : ٨١) الله نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا فِي
تَقْشِيرِهِ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ لَدَيْنَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ .

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٩ : ٢٣)
لَوْ أَنْزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ
الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٥٩ : ٢١)

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٣٣ : ٥٦) ما كان محمد أبا أحدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ
رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * هُوَ الَّذِي يُصَلِّي
عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا *
تَحْمِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا *

أما بعد فيا أيها المسلمون ! ان الله تعالى أنزل عليكم كتابه هدى ونورا ليعلمكم
الكتاب والحكمة ويزكيكم ، ويهديكم لما بعدكم به من سعادة الدنيا والآخرة ، ولم
ينزله قانونا دنيويا جافا كقوانين الحكام ، ولا كتابا طبييا لمدواة الاجسام ، ولا
تاريخا بشريا لبيان الأحداث والوقائع ، ولا سفرا فنيا لوجوه الكسب والمنافع ،
فان كل ذلك مما جعله تعالى باستطاعتكم ، لا يتوقف على وحي من ربكم . وهذا
بعض ما وصف الله تعالى به كتابه في محكم آياته (* تدبرها سلفكم الصالح واهتدوا
بها فانجز لهم ما وعدهم من سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة في مثل قوله) وعد الله
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين
من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
يعبدوني لا يشركون بي شيئا . ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون (٢٤ : ٥٣)
وفي قوله (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) (٣٠ : ٤٦) وقوله (ولن يجعل الله

(*) إشارة إلى الآيات السابقة ولنا فتوى في حكمة إنزال القرآن اوردنا فيها
٢٤ آية من أمثال هذه الآيات و ١٥ حديثا في معناها فراجع في ص ٢٥٨ م ٨ من المنار

للكافرين على المؤمنين سبيلا (٤ : ١٤٠) وقوله (والله العزة لرسوله وللمؤمنين (٦٣ : ٨) وقوله (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلنون إن كنتم مؤمنين (٣ : ٣٩) وعدم الله تعالى هذه الوعود في حال قتلهم وضعفهم وفقرم وبعدهم عن الملك والسلطان ، وأنجز لهم ما وعدهم بما قضاه وجعله أثراً للاهتداء بالقرآن ، هدى الله بهذا القرآن العرب ، وهدى بدعوتهم إليه أعظم شعوب العجم ، فكانوا به أئمة الامم ، فبالاهتداء به قهروا أعظم دول الارض المجاورة لهم : دولة الروم (الرومان) ودولة الفرس ، فهذه محوها من لوح الوجود بهدم سلطانها وإسلام شعبيها ، وتلك سلبوها ما كان خاضعا لسلطانها من ممالك الشرق وشعوبه الكثيرة ، ثم فتحوا الكثير من ممالك الشرق والغرب حتى استولوا على بعض بلاد أوربة وألفوا فيها دولة عربية كانت زينة الارض في العلوم والفنون والحضارة والعمران حاربوا شعوبا كثيرة كانت أقوى منهم في جميع ما يحتاج اليه القتال من عدد وعتد ، وسلاح وكراع ، وحصون وقلاع ، قاتلوهافي عقر دارها ، ومستقر قوتها ، وهم بعداء عن بلادهم ، ناؤن عن مقر خلافتهم ، وإنما كانوا يفضلون أعداءهم بشيء واحد وهو صلاح أرواحهم الذي تبعه صلاح أعمالهم ، والروح البشري أعظم قوى هذه الارض سخر الله تعالى له سائر قواها ومادتها كما قال (٢ : ٢٨) هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا (٤٥ : ١٢) وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)

كان أرقى حكام الروم والفرس وغيرهم علما وفنا وأدبا وسياسة يفسد في الارض ، ويعبث بالمال والعرض ، أو كما قال الله تعالى (٢ : ٢٠٤) وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) وكان المسلم العربي يتولى حكم بلد أو ولاية وهو لا علم عنده بشيء من فنون الدولة ولا من قوانين الحكومة ، ولم يمارس أساليب السياسة ، ولا طرق الادارة ، وإنما كل ما عنده من العلم بعض سور القرآن ، فيصلح من تلك الولاية فسادها ، ويحفظ أنفسها وأموالها وأعراضها ، ولا يستأثر بشيء من حقوقها ، وهذا وهو في حال حرب ، وسياسة فتح ، مضطر لمراعاة تأمين المواصلات مع جيوش أمته وحكومتها ،

وسد الذرائع لا تنقأز أهلها. وإذا صلحت النفس البشرية أصلحت كل شي. تأخذ به وتتولى أمره ، فالإنسان سيد هذه الارض وصلاحها وفسادها منوط بصلاحه وفساده ، وليست الثروة ولا وسائلها من صناعة وزراعة وتجارة هي المعيار لصلاح البشر ، ولا الملك ووسائله من القوة والسياسة ، فان البشر قد أوجدوا كل وسائل الملك والحضارة من علوم وفنون وأعمال بعد أن لم تكن — فهي إذاً تابعة من معين الاستعداد الانساني تابعة له دون العكس ، ودليل ذلك في العكس كدليله في الطرد، فأننا نحن المسلمين وكثيراً من الشعوب التي ورثت الملك والحضارة عن سلف أوجدوها من العدم ممن أضاعوها بعد وجودها بفساد أنفسهم

صلحت أنفس العرب بالقرآن إذ كانوا يتلون به حق تلاوته في صلواتهم المفروضة وفي تهجدهم وسائر أوقاتهم — فرفع أنفسهم وطهرها من خرافات الوثنية المذلة للنفوس المستعبدة لها ، وهذب أخلاقها وأعلى همها ، وأرشدتها إلى تسخير هذا السكون الارضي كله لها ، فطلبت ذلك فأرشدتها طلبه إلى العلم بسننه تعالى فيه من أسباب القوة والضعف ، والغنى والفقر ، والعز والذل ، فهداها ذلك إلى العلوم والفنون والصناعات ، فأحيت مواتها ، وأبدعت فيها ما لم يسبقه إليها غيرها ، حتى قال صاحب كتاب تطور الأمم من حكماء العرب: ان ملكة الفنون لا تستحكم في أمة من الأمم إلا في ثلاثة أجيال جيل التقليد وجيل الحضرة وجيل الاستئلال، وشذ العرب وحدهم فاستحكمت فيهم ملكة الفنون في جيل واحد

قد شاهدنا ولا نزال نشاهد في بلادنا ، أن طلب العلوم والفنون مع إهمال التربية المصالحة للنفس لم تحل دون استعباد الاجانب لنا ، كما جرى في دولتي الآستانة والقاهرة وغيرها. نرى الرجل المتعلم المثقف يتولى ولاية أو وزارة فيكون أول همه منها تأسيس ثروة واسعة لنفسه وولده لأجل التمتع بالشهوات واللذات والزينة ، وهكذا تفعل كل طبقة من رجال الدولة ، يستنزفون ثروة الامة بالرشى والحيل وأكل السحت، ويكون كل ما فضل عن شهواتهم بل جل ما ينفقونه عليها نصيب الاجانب ، وقد شرحنا هذه الموضوعات من قبل في مواضعها من المنار والتفسير فلا نطيل فيها هنا . وإنما طرقنا هذا الباب لنذكر كم أيها القارئون لهذه

الفاتحة بوجوب فهم القرآن والاهتداء به ، وبأن فقهه يتوقف على تفسيره لمن لم يؤت من ملكة لغته وذوق أساليبها وروح بلاغتها ومن تاريخ الاسلام وسيرة الرسول ﷺ وهدى السلف الصالح ما يمكنه من فقهه بنفسه

أما يفهم القرآن ويتفقه فيسه من كان نصب عينه ووجهة قلبه في تلاوته في الصلاة وفي غير الصلاة ما بينه الله تعالى فيه من موضوع تنزيله ، وفائدة ترتيله ، وحكمة تدبره ، من علم ونور ، وهدى ورحمة ، وموعظة وعبرة ، وخشوع وخشية ، وستن في العالم مطردة . فتلك غاية إنذاره وتبشيريه ، ويلزمها عقلا وفطرة تقوى الله تعالى بترك ما نهى عنه ، وفعل ما أمر به بقدر الاستطاعة ، فانه كما قال (هدى للمعتقين) كان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية ، والهداية السامية ، فمنهم من يشغله عن القرآن بمباحث الاعراب وقواعد النحو ، ونكت المعاني ومصطلحات البيان ، ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين ، وتخريجات الأصوليين ، واسئنباطات الفقهاء المقلدين ، وتأويلات المتصوفين ، وتعصب الفرق والمذاهب بعضها على بعض ، وبعضها يلفته عنه بكثرة الروايات ، وما مزجت به من خرافات الاسرائيليات ، وقد زاد الفخر الرازي صارفا آخر عن القرآن هو ما يورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعة وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على ما كانت عليه في عهده كالمهيئة الفلكية اليونانية وغيرها ، وقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل ذلك من علوم هذا العصر وفنونه الكثيرة الواسعة ، فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآية فصولا طويلة بمناسبة كلمة مفردة كالسما والارض من علوم الفلك والنبات والحيوان ، تصد قارئها عما أنزل الله لاجله القرآن .

نعم ان أكثر ما ذكر من وسائل فهم القرآن : فنون العربية لا بد منها واصطلاحات الاصول وقواعده الخاصة بالقرآن ضرورية أيضا كقواعد النحو والمعاني ، وكذلك معرفة الكون وسنن الله تعالى فيه كل ذلك يعين على فهم القرآن وأما الروايات المأثورة عن النبي (ص) وأصحابه وعلماء التابعين في التفسير فمنها ما هو ضروري أيضا ، لان ما صح من المرفوع لا يقدم عليه شيء ، ويلييه ما صح عن علماء الصحابة مما يتعلق بالمعاني اللغوية أو عمل عصرهم ، والصحيح من هذا

وذلك قليل . وأكثر التفسير المأثور قد سرى الى الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب كما قال الحافظ ابن كثير ، وجل ذلك في قصص الرسل مع أقوامهم ، وما يتعلق بكتبهم ومعجزاتهم ، وفي تاريخ غيرهم كأصحاب الكهف ومدينة إرم ذات العماد وسحر بابل وعوج بن عنق ، وفي أمور الغيب من اشراط الساعة وقيامتها وما يكون فيها وبعدها ، وجل ذلك خرافات ومفتريات صدقهم فيها الرواة حتى بعض الصحابة (رض) ، ولذلك قال الامام أحمد : ثلاثة ليس لها أصل : التفسير والملاحم والمغازي . وكان الواجب جمع الروايات المفيدة في كتب مستقلة ك بعض كتب الحديث وبيان قيمة أسانيدنا ثم يذكر في التفسير ما يصح منها بدون سند كما يذكر الحديث في كتب الفقه لكن يعزى الى مخرجه كما نفعل في تفسيرنا هذا

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : والاختلاف في التفسير على نوعين : منه ما مسنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك ، والمنقول إما عن المعصوم أو غيره ، ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره ومنه ما لا يمكن ذلك ، وهذا القسم - الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه - عامته مما لا فائدة فيه ولا حاجة بنا الى معرفته ، وذلك كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف واسمه ، وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة وفي قدر سفينة نوح وخشبها ، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ، ونحو ذلك . فهذه الامور طريقة العلم بها النقل ، فما كان منها منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي (ص) قبل وما لا بأن نقل عن أهل الكتاب ككعب ووهب وقف عن تصديقه وتكذيبه لقوله (ص) « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » وكذا ما نقل عن بعض التابعين وان لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب ، فتنى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض . وما نقل عن الصحابة نقلاً صحيحاً فالنفس اليه أسكن مما ينقل عن التابعين لان احتمال أن يكون سمعه من النبي ﷺ أو من بعض من سمعه منه أقوى ، ولان نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ، ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال انه اخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم ؟

« واما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثير والله الحمد وان قال الامام احمد ثلاثة ليس لها أصل : التفسير والملاحم والمغازي . وذلك لان الغالب عليها المراسيل . وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جبهتين حدثنا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعهم باحسان .. ثم ذكر الجهتين اللتين هما مشر الخطأ (وإحداها) حمل العاظم القرآن على معاني اعتقدها لتأييدها به أقول كجمع مقلدة الفرق والمذاهب في الاصول والفروع المتعصبين لها فانهم قد جعلوا مذاهبهم أصولا والقرآن فرعاً لها يحمل عليها، وهذا شر أنواع البدع وتفسير القرآن بالرأي المذموم في الحديث (والثانية) التفسير بمجرد دلالة اللغة العربية من غير مراعاة المتكلم بالقرآن وهو الله عز وجل والمنزل عليه والمحاط به - وفصل ذلك بما يراجع في محله

فانت ترى ان هذا الامام المحقق جزم بالوقف عن تصديق جميع ما عرف انه من رواية الاسرائيليات ، وهذا في غير ما يقوم الدليل على بطلانه في نفسه . وصرح في هذا المقام بروايات كعب الاحبار ووهب بن منبه مع أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوهما فكيف لو تبين له ماتبين لنا من كذب كعب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس فيها شيء منه ولا حومت حوله ؟ - وكذا ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب - يعني بخلاف ما اتفق عليه أهل الرواية من علماء التفسير وغيره منهم فانه يكون أبعد من أن يكون عن أهل الكتاب . وانما الوقف فيما ينقل نقلاً صحيحاً عن كتب الانبياء كالتوراة والانجيل التي عندهم ، لا نصدهم فيه لاحتمال انه مما حرفوا فيها ، ولا نكذبهم لاحتمال انه مما حفظوا منها ، فقد قال تعالى فيهم انهم (أوتوا نصيباً من الكتاب)

وأنت ترى أيضاً أنه لم يجزم بما روي عن الصحابة [رض] من ذلك وإنما قال إن النفس اليه أسكن مما ينقل عن التابعين لان احتمال سماعه من النبي ﷺ أقوى من احتمال سماعه من بعض أهل الكتاب لقلة رواية الصحابة عنهم ، وهذا ينقض قول من أطلق الحكم بان ماقاله الصحابي الثقة مما لا يعرف بالاستدلال بل بالنقل

له حكم الحديث المرفوع . وقد علم أن بعض علماء الصعابة رووا عن أهل الكتاب حتى عن كعب الاحبار الذي روى البخاري عن معاوية أنه قال « ان كنا لنبلو عليه الكذب » ومنهم أبو هريرة وابن عباس [رض] ومن الصحابة من روى عن بعض التابعين الذين رووا عن أهل الكتاب فالحق أن كل ما لا يعلم الا بالنقل عن المعصوم من أخبار الغيب الماضي أو المستقبل وأمثاله لا يقبل في إثباته إلا الحديث الصحيح المرفوع الى النبي ﷺ وهذه قاعدة الامام ابن جرير التي يصرح بها كثيراً

هذا وإن كلام ابن تيمية لا ينقض قول الامام احمد فانه لم يعن به أنه لا يوجد في تلك الثلاثة رواية صحيحة البتة وإنما يعني ان أكثرها لا يصح له سند متصل وما صح سنده الى بعض الصحابة يقل فيه المرفوع الذي يحتاج به

وغير ضامن هذا كما ان أكثر ما روي في التفسير المأثور أو كثيره حجاب على القرآن وشاغل لتأليه عن مقاصده العالية المزكية للأنفس المنورة للعقول ، فالفضلون للتفسير المأثور لهم شاغل عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات التي لا قيمة لها سنداً ولا موضوعاً ، كما أن المفضلين لاسائر التفسير لهم صوارف أخرى عنه كما تقدم

فكانت الحاجة شديدة الى تفسير تتوجه العناية الاولى فيه الى هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع الآيات السكرية المنزلة في وصفه وما أنزل لأجله من الانذار والتبشير والهداية والاصلاح ، وهو ما ترى تفصيل الكلام عليه في المقدمة المقبسة من دروس شيخنا الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى وأحسن جزاءه . ثم العناية الى مقتضى حال هذا العصر في سهولة التعبير ، ومراعاة أفهام صنوف القارئین ، وكشف شبهات المشتغلين بالفلسفة والعلوم الطبيعية وغيرها الى غير ذلك مما تراه قريباً . وهو ما يسره الله بفضل هذا العاجز ، وهالك موجز آمن نبأ تيسيره له كنت من قبل اشتغالي بطلب العلم في طرابلس الشام مشغلاً بالعبادة ميالاً الى التصوف ، وكنت أنوي بقراءة القرآن الانعاط بمواعظه لأجل الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا . ولما رأيت نفسي أهلاً لنفع الناس بما حصلت من العلم على قلته صرت أجلس إلى العوام في بلدنا أعظمهم بالقرآن مغلباً الترهيب على الترغيب ، والخوف على الرجاء ، والانذار على التبشير ، والزهد في الدنيا على القصد والاعتدال فيها ،

في أثناء هذه الحال الغالبة علي ظفرت يدي بنسخ من جريدة العروة الوثقى في أوراق والدي فلما قرأت مقالاتها في الدعوة الى الجامعة الاسلامية وإعادة مجد الاسلام وسلطانة وعزته ، واسترداد ما ذهب من ممالكه ، وتحرير ما استعبد الاجانب من شعوبه - أثرت في قلبي تأثيراً دخلت به في طور جديد من حياتي، وأعجبت جد الاعجاب بمنهج تلك المقالات في الاستشهاد والاستدلال على قضاياها بآيات من الكتاب العزيز ، وما أضمنه تفسيرها مما لم يحوم حوله أحد من المفسرين على اختلاف أساليبهم في الكتابة ومداركهم في الفهم . وأهم ما انفرد به منهج العروة الوثقى في ذلك ثلاثة أمور :

(أحدها) بيان سنن الله تعالى في الخلق ونظام الاجتماع البشري ، وأسباب ترقى الأمم وتدهورها ، وقوتها وضعفها (ثانيها) بيان أن الاسلام دين سيادة وسلطان ، وجمع بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ، ومتقضى ذلك أنه دين روحاني اجتماعي ، ومدني عسكري ، وأن القوة الحربية فيه لأجل المحافظة على الشريعة العادلة ، والمداية العامة ، وعزة الملة ، لا لأجل الاكراه على الدين بالقوة (ثالثها) أن المسلمين ليس لهم جنسية إلا دينهم فهم أخوة لا يجوز أن يفرقهم نسب ولا لغة ولا حكومة .

تلك المقالات التي حببت الي حكيمى الشرق ، ومجدي الاسلام ومصلحي العصر ، السيد جمال الدين الحسيني الافغانى والشيخ محمد عبده المصري ، وهما اللذان أنشأ جريدة العروة الوثقى في باريس سنة ١٣٠١ عقب احتلال الانكليز لمصر في أواخر سنة ١٢٩٩ وكان الكاتب لتلك المقالات العالية فيها هو الثاني ولكن بارشاد الاول وإدارته وسياسته ، وهو استاذ في هذا المنهج ومريبه عليه

توجهت نفسي بتأثير العروة الوثقى إلى الهجرة إلى السيد جمال والتلقت عنه وكان قد جاء الاستانة فكتبت اليه بترجمتي ورغبتني في صحبته وأنه لا يصدني عنها إلا إقامته في الاستانة لاعتمادى أنه لا يستطيع طول المقام فيها وعلمت ذلك بقولي « لان بلاد الشرق أمست كالمريض الاحمق يأبى الدواء ويعاقه لانه دواء »

وبعد أن توفاه الله تعالى اليه فيها تعاق أمني بالاتصال بخليفته الشيخ محمد عبده للوقوف على اختباره وآرائه في الاصلاح الاسلامي ، وما زلت أترصد الفرص

لذلك حتى سنحت لي في رجب سنة ١٣١٥ وكان ذلك عقب إتمام تحصيلي للعلم في طرابلس وأخذ شهادة العالمية أو التدريس من شيوخها. فهاجرت الى مصر وأنشأت المنار للدعوة الى الاصلاح

اتصلت بالشيخ في الضحوة الصغرى لليوم الذي وصلت في ليله الى القاهرة فكان اتصالي به من أول يوم كاتصال اللازم البين بالمعنى الاخص بملزمه، وكان أول اقتراح لي عليه أن يكتب تفسيراً للقرآن ينفخ فيه من روحه التي وجدنا روحها ونورها في مقالات (العروة الوثقى) الاجتماعية العامة. فقال ان القرآن لا يحتاج الى تفسير كامل من كل وجه فله تفسير كثيرة أتقن بعضها ما لم يتقنها بعض. ولكن الحاجة شديدة الى تفسير بعض الآيات، ولعل العمر لا يتسع لتفسير كامل، فاقترحت عليه أن يقرأ درساً في التفسير وكان ذلك في شعبان سنة ١٣١٥ ثم كررت عليه الاقتراح في رمضان، وكان يعتذر بما أذكر أهمه هنا

زرت يوم الجمعة ١٣ رمضان فقرأ لي عبارة من كتاب إفرنسي في الطعن على الاسلام وطفق يرد عليها بعد أن قال: إن هؤلاء الافرنج يأخذون مطاعنهم في الاسلام من سوء حال المسلمين مع جهلهم هم بحقيقة الاسلام. قال ان القرآن نظيف والاسلام نظيف وانما لوثة المسلمون بإعراضهم عن كل مافي القرآن واشتغالهم بسفساف الامور. وطفق يتكلم بهذه المناسبة في تفسير قوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً) وماذا كان ينبغي للمسلمين أن يكونوا عليه لو اهتموا بها

ثم ذكر أن الطاعن ادعى أن المسلمين لم يعلمهم نبيهم من صفات الخالق إلا انه حاكم قاهر وساطان عظيم قد أوجب الفتنح على اتباعه لاجل قهر الأمم لا لأجل تربيتها، وقال فأين هذا من تسمية النصارى خالقهم بالاب الدال على الرأفة والعطف؟؟ ثم طفق الاستاذ يرد على هذا القول بالكلام على اسم الرب وما فيه من معاني التربية والعطف، والتفرقة بينه وبين معنى الأب، وكون طلبه للولد بمقتضى شهوته لا محبته له وغير ذلك من شؤون الوالد التي ينزه الله تعالى عن الاتصاف بها وأطال في ذلك. وههنا داريني وبينه ما أذكر ملخصه كما كتبت به بعد مفارقة ذلك المجلس وهو : (قلت) لو كتبت تفسيراً على هذا النحو تقتصر فيه على حاجة العصر وترك

كل ما هو موجود في كتب التفسير وتبين ما أهملوه . . .

قال : إن الكتب لا تفيد القلوب العمي فان دكان السيد عمر الحشاش مملوءة بالكتب من جميع العلوم وهي لا تعلم شيئاً منها ، لا تفيد الكتب إلا إذا صادفت قلوباً متيقظة عالمة بوجه الحاجة إليها تسعى في نشرها . إذا وصل لأيدي هؤلاء العلماء كتاب فيه غير ما يهملون لا يعقلون المراد منه وإذا عقلوا منه شيئاً يردونه ولا يقبلونه ، وإذا قبلوه حرفوه إلى ما يوافق علمهم ومشرهم كاجروا عليه في نصوص الكتاب والسنة التي نريد بيان معناها الصحيح وما تفيدته .

« إن الكلام المسموع يؤثر في النفس أكثر مما يؤثر الكلام المقروء . لأن نظر المتكلم وحركانه وإشارته ولهجته في الكلام — كل ذلك يساعد على فهم مراده من كلامه ، وأيضاً يمكن السامع أن يسأل المتكلم عما يخفى عليه من كلامه فإذا كان مكتوباً فن يسأل ؟ : ان السامع يفهم ٨٠ في المائة من مراد المتكلم ، والقاري . لكلامه يفهم منه ٢٠ في المائة على ما أراد الكاتب . ومع ذلك كنت أقرأ التفسير وكان يحضره بعض طلبة الأزهر وبعض طلبة المدارس الأميرية ، وكنت أذكر كثيراً من الفوائد التي تحتاج إليها حالة العصر فما اهتم لها أحد فيما أعلم مع أنها كان من حقها أن تكتب . وماعلمت أحداً كتب منها شيئاً خلا تلميذين قبطين من مدرسة الحقوق ، وكانا يراجعاني في بعض ما يكتبان ، وأما المسلمون فلا » قرأت تفسير سورة العصر في سبعة أيام وكل درس لا يقل عن ساعتين أو ساعة ونصف ، بينت فيها وجه كون نوع الانسان في خسر الامن استثنى الله تعالى ، وما المراد بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر ، مما لوجع لكان رسالة حسنة في تفسير السورة ، وماعلمت أحداً كتب من ذلك شيئاً إلا أن يكون عبدالعزیز^(١) (قلت) إنه يوجد كثير من المتنبيين لحالة العصر والاسلام في البلاد المنفرقة وكثير منهم ما نبههم إلا (العروة الوثقى) وأنا لم أنتبه التنبيه الذي أنا عليه إلا بها (قال) إن بعض الناس يوجد فيهم خاصية أنهم يقدرّون على الكلام بأي موضوع أمام أي انسان ، سواء كان يدرك الكلام ويقبله أم لا ، وهذه الخاصية كانت موجودة

(١) قرأه بعد ذلك في الجزائر ثم كتبه باقتراحنا ونشرناه في المنار ووحده

عند السيد جمال الدين يلقي الحكمة لم يدها وغير مريدها وأنا كنت أحسده على هذا لاني
تؤثر في حالة المجالس والوقت فلا توجه نفسي للكلام إلا إذا رأيت له محلا . وهكذا
الكتابة ، فاني ربما أتصور أن أكتب بوضوء وعند ما أوجه قواي لجمع ما يحسن
كتابته تتوارد على فكري معان كثيرة ووجه للكلام جهة ، ثم يأتيني خاطر : لمن
ألقى هذا الكلام ؟ ومن ينفع به ؟ فأوقف عن الكتابة . وأرى تلك المعاني التي
اجتمعت عندي قد امتص بعضها بعضها حتى تلاشت ، ولا أكتب شيئا .

« ان حالة المخاطب تؤثر بي جداً ، ولذلك لا أتكلم بشي عن حالة الاسلام
عند ما أجمع بهؤلاء العلماء ، لأن أفكارهم منصرفة عن ذلك بالسلبية ، ولذلك
لا يعملون شيئا مع سعة وقتهم . وعند قراءة التفسير كنت أتكلم على حسب حالة
الحاضرين لأنني لا أطالع عند ما أقرأ^(١) لكنني ربما أتصفح كتاب تفسير إذا
كان هناك وجه غريب في الاعراب أو كلمة غريبة في اللغة . فاذا حضرني جماعة
من البلداء الحاملي الفكر أحل لهم المعنى بكلمات قليلة . وإذا كان هناك من يتنبه
لما أقول ويلقي له بالا يفتح علي بكلام كثير .

(قلت) إن الزمان لا يخلو ممن يقدر كلام الاصلاح قدره وإن كانوا قليلين
وسيزيد عددهم يوما فيوما ، فالكتابة تكون مرشداً لهم في سيرهم . وإن
الكلام الحق وإن قل الأخذ به والعارف بشأنه لا بد أن يحفظ وينمو بمصادفة
المباعدة المناسبة له وهو مقتضى ناموس (أي سنة) الانتخاب الطبيعي ، كحفظت
(العروة الوثقى) فإن أوروبا الاصلية الضعيفة قد بليت لكن ما فيها من مقالات
البدعية المثال والفوائد العظيمة قد حفظت في الطروس والنفوس . الخ

ولم أزل به حتى قنعت به قراءة التفسير في الازهر فقتنع وبدأ بالدرس بعد ثلاثة أشهر
ونصف أي في غرة المحرم سنة ١٣١٧ وانتهى منه في منتصف المحرم سنة ١٣٢٣ عند تفسير
قوله تعالى (وكان الله بكل شيء محيطا) من الآية ١٢٥ من سورة النساء فقرأها خمسة
أجزاء في ست سنين إذ توفي لثمان خلون من جمادى الاولى منهارحه الله تعالى وأثابه
كانت طريقته في قراءة الدرس على مقربة مما ارتآه في كتابة التفسير ، وهو

(١) لعله قال قبل أن أقرأ يعني انه لا يستعد لها بالمطالعة

أن يتوسع فيه فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون ، ويختصر فيما برزوا فيه من مباحث الالفاظ والاعراب ونكت البلاغة ، وفي الروايات التي لا تدل عليها ولا تتوقف على فهمها الآيات ، ويتوكل في ذلك على عبارة تفسير الجلالين الذي هو أوجز التفسير ، فكان يقرأ عبارته فيقرأها أو ينتقد منها ما يراه منتقداً ثم يتكلم في الآية أو الآيات المنزلة في معنى واحد بما فتح الله عليه مما فيه هداية وعبرة .

وكنيت أكتب في أثناء إلقاء الدرس مذكرات أودعها ما أراه أهم ما قاله وأحفظ ما أكتب لا جل أن أبيضه وأمد به كل ما أتذكره في وقت الفراغ ، ولم ألبث أن اقترح علي بعض الراغبين في الاطلاع عليه من قراء المنار في البلاد المختلفة ومن الحريصين على حفظه من الاخوان بمصر أن أنشره في المنار فشرعت في ذلك في أول المحرم سنة ١٣١٨ وذلك في المجلد الثالث من المنار ، وكنيت أولاً أطلع الاستاذ الامام على ما أعده للطبع كما تيسر ذلك بعد جمع حروفه في المطبعة وقبل طبعه فكان ربما ينفتح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات ، ولا أذكر أنه انتقد شيئاً مما لم يره قبل الطبع ، بل كان راضياً بالمكتوب بل معجباً به . على أنه لم يكن كله نقلاً عنه ومعزواً اليه ، بل كان تفسيراً للكاتب من إنشائه اقتبس فيه من تلك الدروس العالية جل ما استفاد منها ، لذلك كنت أعزو اليه القول المنقول عنه إذا جاء بعد كلام لي في بيان معنى الآية أو الجملة على الترتيب ، فإذا انتهى النقل وشرعت بكلام لي بعده قلت في بدئه (أقول) ولم يكن هذا التمييز ملتزماً في أول الامر بل يكثر في الجزء الاول ما لا عزوفيه ومنه ما هو مشترك بين ما فهمته منه . ومن كتب التفسير الاخرى أو من نص الآية على أنني عبرت عنه بأما لي مقتبسة ولما كان رحمه الله تعالى يقرأ كل ما أكتبه إما قبل طبعه وهو الغالب وإما بعده وهو الاقل لم أكن أرى حرجاً فيما أعزوه اليه مما فهمته منه وان لم أكن كتبت عنه في مذكرات الدرس ، لان إقراره إياه يؤكد صحة الفهم وصدق العزو . وبعد أن توفاه الله تعالى صرت أرى من الامانة أن لا أعزو اليه الا ما كتبت عنه أو حفظته حفظاً ، وصرت أكثر أن أقول : قال ما معناه ، أو ما مثاله ، أو ما ملخصه ، مثلاً . على انني أعتقد أنه لو بقي حياً واطلع عليه لافره كله ،

وقد بدأت في حياته بتجريد تفسير الجزء الثاني من المنار وطبعه على حدته وتوفي قبل طبع نصفه ، فهو قد قرأ ما طبع منه مرتين . وقد اشتد شعوري بعد ذلك بأن عليّ وحدي تبعة تأليف تفسير مستقل وتبعة ايداعه ما تلقينه عن هذا العالم الكبير المشرق البصيرة ، وذو النصيب الوافر من إرث الله نبي الله داود عليه السلام الذي قال الله تعالى فيه (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) وتبعة الامانة في النقل بالمعنى أثقل من تبعة تحري الفهم الصحيح وأدائه ببيان صحيح

وسبب البدء بطبع الجزء الثاني أن الأول كان مختصراً وغير ملتزم فيه ما التزمته فيما بعده من تفسير جميع عبارات الآيات وذكر نصوصها ممزوجة فيه ولذلك اقترحت على الاستاذ أن يعيد النظر فيه ويزيد فيه ما يسنح له من زيادة أو إيضاح ، ولا سيما إيضاح ما انتقد عليه اجماله من الكلام في الملائكة والشياطين وتأويل قصة آدم فقرأ النصف الأول منه بعد نسخه له وزاد فيه ما يراه اقارياً معزواً الى خطه ومميزاً بوضعه بين علامتين بهذا الشكل [] وزدت أنا في جميع الجزء زيادات غير قليلة صار بها موافقاً لساائر الاجزاء في أسلوبه وكنت أميز زيادتي الاخيرة عن أقوالي التي أسندتها الى نفسي أولاً في حال حياة الاستاذ بقولي : وأزيد الآن ، أو وأقول الآن ثم تركت ذلك واكتفيت بكلمة (أقول)

هذا وإنني لما استقلت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه رحمه الله تعالى بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة سواء كان تفسيراً لها أو في حكمها ، وفي تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماء ، وفي الاكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة ، وفي بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين الى تحقيقها بما يثبتهم بهداية دينهم في هذا العصر أو يقوي حججهم على خصومه من الكفار والمبتدعة ، أو يحل بعض المشكلات التي اعيانها بما يطمئن به القلب وتسكن اليه النفس ، وأسئحس للقاريء أن يقرأ الفصول الاستطراذية الطويلة وحدها في غير الوقت الذي يقرأ فيه التفسير لتدبر القرآن والاهتداء به في نفسه ، وفي النهوض باصلاح أمته ، وتجديد شباب ملته : الذي هو المقصود بالذات منه ، وأسأله أن

محمد رشيد رضا

يخصني والاستاذ بدعواته الصالحة

مقدمة التفسير

﴿ المقنبسة من درس الاستاذ الامام بالمعنى مع البسط والايضاح ﴾

التكلم في تفسير القرآن ليس بالامر السهل وربما كان من أصعب الامور وأهمها وما كل صعب يترك ولذلك لا ينبغي أن يمتنع الناس عن طلبه . ووجوه الصعوبة كثيرة أهمها أن القرآن كلام سماوي تنزل من حضرة الربوبية التي لا يكتنه كنهها على قلب أكل الانبياء وهو يشتمل على معارف عالية ، ومطالب سامية ، لا يشرف عليها الا أصحاب النفوس الزاكية ، والعقول الصافية ، وان الطالب له يجد أمامه من الهيبة والجلال ، الفائضين من حضرة الكمال ، ما يأخذ بتلييه ، ويكاد يحول دون مطلوبه ، ولكن الله تعالى خفف علينا الامر بأن أمرنا بالفهم والتعقل لكلامه لانه انما أنزل الكتاب نورا وهدى مينا للناس شرائعه وأحكامه ولا يكون كذلك الا اذا كانوا يفهمونه

والتفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس الى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة فان هذا هو المقصد الاعلى منه وما وراء هذا من المباحث تابع له أو وسيلة لتحصيله التفسير له وجوه شتى (أحدها) النظر في أساليب الكتاب ومعانيه وما اشتمل عليه من أنواع البلاغة ليعرف به علو الكلام وامتيازه على غيره من القول . سلك هذا المسلك الزمخشري وقد ألم بشيء من المقاصد

الآخري ونحا نحوه آخرون (ثانيها) الاعراب وقد اعتنى بهذا أقوام
توسعوا في بيان وجوهه وما تحتمله الالفاظ منها (ثالثها) تتبع القصص
وقد سلك هذا المسلك أقوام زادوا في قصص القرآن ماشاؤا من كتب
التاريخ والاسرائيليات ولم يعتمدوا على التوراة والانجيل والكتب المعتمدة
عند أهل الكتاب وغيرهم بل أخذوا جميع ما سمعوه عنهم من غير تفرق
بين غث وسمين ولا تنقيح لما يخالف الشرع ولا يطابق العقل (رابعها)
غريب القرآن (خامسها) الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات
والاستنباط منها وقد جمع بعضهم آيات الأحكام وفسروها وحدها ومن
أشهرهم أبو بكر ابن العربي وكل من يغلب عليهم الفقه من المفسرين
يعنون بتفسير آيات أحكام العبادات والمعاملات أكثر من عنايتهم بسائر
الآيات (سادسها) الكلام في أصول العقائد ومقارعة الزائعين ومحااجة
المحتلفين وللإمام الرازي العناية الكبرى بهذا النوع (سابعها) المواعظ
والرقائق وقد مزجها الذين ولعوا بها بحكايات المتصوفة والعباد وخرجوا
ببعض ذلك عن حدود الفضائل والآداب التي وضعها القرآن (ثامنها)
ما يسمونه بالاشارة وقد اشتبه على الناس فيه كلام الباطنية بكلام الصوفية
ومن ذلك التفسير الذي ينسبونه للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي .
وانما هو للقاشاني الباطني الشهير وفيه من النزعات ما يتبرأ منه دين الله
وكتابه العزيز

وقد عرفت ان الاكثار في مقصد خاص من هذه المقاصد يخرج
بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الآلهي ويذهب بهم في مذاهب
تسيهم معناه الحقيقي لهذا كان الذي نعني به من التفسير هو ما سبق ذكره

أي من فهم الكتاب من حيث هو دين ، وهداية من الله للعالمين ، جامعة بين بيان ما يصح به أمر الناس في هذه الحياة الدنيا ، وما يكونون به سعداء في الآخرة ، - ويتبعه بلا ريب بيان وجوه البلاغة بقدر ما يحتمله المعنى وتحقيق الاعراب على الوجه الذي يليق بفصاحة القرآن وبلاغته - أي عند الحاجة الى ذلك كالمسائل التي عدوها مشكلة وربما نشير احيانا الى الاعراب من غير تصريح بعبارات النحو الاصطلاحية كما تفعل ذلك في بعض نكت البلاغة أو قواعد الاصول حتى لا تكون الاصطلاحات شاغلا للقارئ عن المعاني صارفة له عن العبرة -

ويمكن أن يقول بعض أهل هذا العصر لا حاجة الى التفسير والنظر في القرآن لان الأئمة السابقين نظروا في الكتاب والسنة واستنبطوا الاحكام منها فما علينا الا ان ننظر في كتبهم ونستغني بها . هكذا زعم بعضهم ولو صح هذا الزعم لكان طلب التفسير عبثاً يضيع به الوقت سدى وهو على ما فيه من تعظيم شأن الفقه مخالف لاجماع الامة من النبي صلى صلى الله عليه وسلم الى آخر واحد من المؤمنين ولا أدري كيف يخطر هذا على بال مسلم

الاحكام العملية التي جرى الاصطلاح على تسميتها فقهاً هي أتم ما جاء في القرآن وان فيه من التهذيب ودعوة الارواح الى ما فيه سعادتها ورفعها من حضيض الجهالة الى أوج المعرفة وارشادها الى طريقة الحياة الاجتماعية ما لا يستغني عنه من يؤمن بالله واليوم الآخر وما هو أجدر بالدخول في الفقه الحقيقي ولا يوجد هذا الارشاد الا في القرآن ، وفيما أخذ منه كإحياء العلوم حظ عظيم من علم التهذيب ولكن سلطان القرآن

على نفوس الذين يفهمونه وتأثيره في قلوب الذين يتلونه حق تلاوته لا يساهمه فيه كلام، كما أن الكثير من حكمه ومعارفه لم يكشف عنها اللثام، ولم يفصح عنها عالم ولا امام، ثم ان أئمة الدين قالوا ان القرآن سيبقى حجة على كل فرد من أفراد البشر الى يوم القيامة ومن أدلة ذلك حديث « والقرآن حجة لك أو عليك » ولا يعقل الا بفهمه ، والاصابة من حكمته وحكمه ، خاطب الله بالقرآن من كان في زمن التنزيل ولم يوجه الخطاب اليهم لخصوصية في أشخاصهم بل لانهم من أفراد النوع الانساني الذي أنزل القرآن لهدايته . يقول الله تعالى « يا أيها الناس اتقوا ربكم » فهل يعقل انه يرضى منا بأن لا نفهم قوله هذا ونكتفي بالنظر في قول ناظر نظر فيه لم يأتنا من الله وحي بوجوب اتباعه لا جملة ولا تفصيلا ؟ كلا انه يجب على كل واحد من الناس أن يفهم آيات الكتاب بقدر طاقته لا فرق بين عالم وجاهل . يكفي العاوي من فهم قوله تعالى « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » الخ ما يعطيه الظاهر من الآيات وأن الذين جمعت أوصافهم في الآيات الكريمة لهم الفوز والفلاح عند الله تعالى ، ويكفي في معرفة الاوصاف أن يعرف معنى الخشوع والاعراض عن اللغو وما لا خير فيه والإقبال على ما فيه فائدة له دنيوية أو أخروية وبذل المال في الزكاة والوفاء بالعهد وصدق الوعد والعفة عن إتيان الفاحشة وأن من فارق هذه الاوصاف الى أضدادها فهو المعتدي حدود الله المتعرض لعضبه ، وفهم هذه المعاني مما يسهل على المؤمن من أي طبقة كان ، ومن أهل أي لغة كان ومن الممكن أن يتناول كل أحد من القرآن بقدر ما يجذب نفسه الى الخير ويصرفها عن الشر فان الله تعالى أنزله لهدايتنا وهو يعلم منا كل

أنواع الضعف الذي نحن عليه . وهناك مرتبة تعلو على هذه وهي من فروض الكفاية

للتفسير مراتب أدناها أن يبين بالاجمال ما يشرب القلب عظمة الله وتزييه ويصرف النفس عن الشر ويجذبها الى الخير وهذه هي التي قلنا أنها متيسرة لكل أحد « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » وأما المرتبة العليا فهي لا تتم الا بأمور

(أحدها) فهم حقائق الالفاظ المفردة التي أودعها القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة غير مكتف بقول فلان وفهم فلان فان كثيراً من الالفاظ كانت تستعمل في زمن التزويل لمعان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد . من ذلك لفظ التأويل اشتهر بمعنى التفسير مطلقاً أو على وجه مخصوص ولكنه جاء في القرآن بمعان أخرى كقوله تعالى « هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق » فما هذا التأويل (١) يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتبع الاصطلاحات التي حدثت في الملة ليفرق بينها وبين ما ورد في الكتاب فكثيراً ما يفسر المفسرون كلمات القرآن بالاصطلاحات التي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة الاولى (٢) فعلى

(١) لا أتدكر أن الاستاذ الامام ذكر معناه عند التمثيل وهو العاقبة وما يعد به (أي القرآن) من المثوبة والعقوبة أي ما يؤول اليه الامر في وعده ووعيده ويراجع تحقيق ذلك في تفسير التأويل والمتشابهات من أول سورة آل عمران (٢) من ذلك لفظ الولي معناه في القرآن غالباً الناصر والموالي^{الصحابة} وأولياء الله أنصار دينه من أهل الايمان والتقوى . قد اصطلجوا بعد ذلك على أن الاولياء =

المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله والا حسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه فربما استعمل بمعان مختلفة كلفظ الهداية (سيأتي تفسيره في الفاتحة) وغيره ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة معني الآية فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه . وقد قالوا ان القرآن يفسر بعضه ببعض وان أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول واتفاقه مع جملة المعنى واثتلافه مع القصد الذي جاءه الكتاب بجملة (ثانيها) الاساليب فينبغي أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الاساليب الرفيعة وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن لنسكته ومحاسنه والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه . نعم اننا لا نتسامى الى فهم مراد الله تعالى كله على وجه الكمال والتمام ولكن يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر الطاقة . ويحتاج في هذا الى علم الاعراب وعلم الاساليب (المعاني والبيان) ولكن مجرد العلم بهذه الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب . ترون في كتب العربية أن العرب كانوا مسددين في النطق يتكلمون بما يوافق القواعد قبل أن توضع ، اتحسبون أن ذلك كان طبعياً لهم ؟ كلا وانما هي ملكة مكتسبة بالسماع والمحاكاة ولذلك صار أبناء العرب أشد عجمة من العجم عند ما اختلطوا بهم ولو كان طبعياً ذاتياً لهم لما فقدوه في مدة خمسين سنة من بعد الهجرة

(ثالثها) علم أحوال البشر - فقد أنزل الله هذا الكتاب وجعله

= صنف من الناس تظهر على أيديهم الخوارق ويتصرفون في الكون بما وراء الاسباب ولم يعرف الصجابة هذا المعنى

آخر الكتب وبين فيه ما لم يبينه في غيره . بين فيه كثيراً من أحوال الخلق وطبائعه والسنن الإلهية في البشر وقص علينا أحسن القصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسنته فيها فلا بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم ومناشئ اختلاف أحوالهم من قوة وضعف، وعز وذل، وعلم وجهل، وإيمان وكفر، ومن العلم بأحوال العالم الكبير علويه وسفليه ويحتاج في هذا الى فنون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه

قال الاستاذ الامام : أنا لا أعقل كيف يمكن لأحد أن يفسر قوله تعالى « ٢ : ٢١٢ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » الآية - وهو لا يعرف أحوال البشر وكيف اتحدوا وكيف تفرقوا وما معنى تلك الوحدة التي كانوا عليها وهل كانت نافعة أم ضارة وماذا كان من آثار بعثة النبيين فيهم^{*}

أجمل القرآن الكلام عن الأمم وعن السنن الإلهية وعن آياته في السموات والأرض وفي الآفاق والانس وهو اجمال صادر عن احاط بكل شيء علماً وأمرنا بالنظر والتفكير والسير في الارض لفهم اجماله بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاء وكمالاً ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره لكننا كمن يعتبر الكتاب بلون جلده لا بما حواه من علم وحكمة (رابعها) العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن فيجب على المفسر

* كتب الاستاذ الامام رحمه الله تعالى تفسيراً لهذه الآية جاء فيه بما لا يوجد في كتاب ونشر في الجزء الثاني من مجلد المنار الثامن أي مجلد سنة ١٣٢٣ ويراجع في الجزء الثاني من التفسير

القائم بهذا القرض الكفائي أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم لأن القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به لهدايتهم واسعادهم . وكيف يفهم المفسر ما قبخته الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة أو ما يقرب منها اذا لم يكن عارفاً بأحوالهم وما كانوا عليه ؟ هل يكتفي من علماء القرآن دعاة الدين والمناضلين عنه بالتقليد بأن يقولوا تقليداً لغيرهم أن الناس كانوا على باطل وأن القرآن دحض أباطيلهم في الجملة ؟ كلا . وأقول الآن يروى عن عمر (رض) انه قال ان جهل الناس بأحوال الجاهلية هو الذي يخشى أن ينقض عرى الاسلام عروة عروة . اه بالمعنى والمراد أن من نشأ في الاسلام ولم يعرف حال الناس قبله يجهل تأثير هدايته وعناية الله بعمله مغيرا لأحوال البشر ومخرجا لهم من الظلمات الى النور ، ومن جهل هذا يظن ان الاسلام أمر عادي . كما ترى بعض الذين يتربون في النظافة والنعم يعدون التشديد في الامر بالنظافة والسواك من قبيل اللغو لأنه من ضروريات الحياة عندهم ولو اختبروا غيرهم من طبقات الناس لعرفوا الحكمة في تلك الأوامر وتأثير تلك الآداب من أين جاء (خامسها) العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا

عليه من علم وعمل وتصرف في الشؤون دنيويها وأخرويها فعلم مما ذكرنا أن التفسير قسمان (أحدهما) جافٌ مبعد عن الله وكتابه وهو ما يقصد به حل الالفاظ وإعراب الجمل وبيان ما ترمي اليه تلك العبارات والاشارات من النكت الفنية وهذا لا ينبغي أن يسمى تفسيراً وإنما هو ضرب من التمرين في الفنون كالنحو والمعاني وغيرها

و (ثانيهما) وهو التفسير الذي قلنا انه يجب على الناس على أنه فرض كفاية هو الذي يستجمع تلك الشروط لاجل أن تستعمل لغايتها، وهو ذهاب المفسر الى فهم المراد من القول، وحكمة التشريع في العقائد والاحكام، على الوجه الذي يجذب الارواح ويسوقها الى العمل والهداية المودعة في الكلام، ليتحقق فيه معنى قوله «هدى ورحمة» ونحوها من الاوصاف. فال مقصد الحقيقي وراء كل تلك الشروط والفنون وهو الاهتمام بالقرآن قال الاستاذ الامام وهذا هو الغرض الاول الذي أرمي اليه في قراءة التفسير وتكلم الاستاذ الامام أيضا عن التفسير والتأويل في اصطلاح العلماء ثم بين عظيم شأن تفسير القرآن وفهمه بما مثاله : مثل الناطقين بالعربية الآن من العراق الى نهاية بلاد مراكش بالنسبة الى العرب في لغتهم كمثل قوم من الاعاجم مخالطين للعرب وجد في كلامهم بسبب المخالطة مفردات كثيرة من العربية فهو لاء الاقوام أشد حاجة الى التفسير وفهم القرآن من المسلمين الاولين ولا سيما من كانوا في القرن الثالث حيث بدى بكتابة التفسير وأحس المسلمون بشدة حاجتهم اليه، ولا شك ان من يأتي بعدنا يكون أحوج منا الى ذلك اذا بقينا على تقهقرنا ولكن اذا يسر الله لنا نهضة لا حياة لغتنا وديننا فرجما يكون من بعدنا أحسن حالا منا.

التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم بقرون هو عبارة عن الاطلاع على ما قاله بعض العلماء في كتب التفسير على ما في كلامهم من اختلاف يتنزه عنه القرآن «٤: ٨١» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» وليت أهل العناية بالاطلاع على كتب التفسير يطلبون لأنفسهم

٤ — التفسير — أول

معنى تستقر عليه أفهامهم في العلم بمعاني الكتاب ثم يشونه في الناس ويحملونهم عليه، ولكنهم لم يطلبوا ذلك وإنما طلبوا صناعة يفاخرون بالتفنن فيها، ويمارون فيها من يباريهم في طلبها، ولا يخرجون لظهار البراعة في تحصيلها عن حد الاكثار من القول، واختراع الوجوه من التأويل، والايغراب في الابداع عن مقاصد التنزيل، ان الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس وما فهموه وإنما يسألنا عن كتابه الذي أنزله لإرشادنا وهدايتنا وعن سنة نبيه الذي بينا لنا ما نزل إلينا «١٦: ٤٤» وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم «يسألنا هل بلغتكم الرسالة؟ هل تدبرتم ما بُلِّغتم؟ هل عقلم ما عندهم؟ وما به أمروهم؟ وهل عملتم بإرشاد القرآن واهتديتم بهدي النبي واتبعتم سنته؟ عجباً لنا نتظر هذا السؤال ونحن في هذا الاعراض عن القرآن وهدية في اللفظة والغرور

معرفتنا بالقرآن كمعرفتنا بالله تعالى : أول ما يلحق الوليد عندنا من معرفة الله تعالى هو اسم «الله» تبارك وتعالى يتعلمه بالايان الكاذبة كقوله : والله لقد فعلت كذا وكذا والله ما فعلت كذا : وكذلك القرآن يسمع الصبي ممن يعيش معهم أنه كلام الله تعالى ولا يعقل معنى ذلك ثم لا يعرف من تعظيم القرآن الا ما يعظمه به سائر المسلمين الذين يتربى بينهم وذلك بأمرين

(أحدهما) اعتقاد ان آية كذا اذا كتبت ومحيت بماء وشربه صاحب مرض كذا يشفى، وأن من حمل القرآن، لا يقربه جن ولا شيطان، ويبارك له في كذا وكذا، الى غير ذلك مما هو مشهور ومعروف للعامة، اكثر مما هو معروف للخاصة، ومع صرف النظر عن صحة هذا

وعدم صحته نقول ان فيه مبالغة في التعظيم عظيمة جداً ولكنها (وإلأسف) لا تزيد عن تعظيم التراب الذي يؤخذ من بعض الاضرحة ابتغاء هذه المنافع والفوائد نفسها . أقول ونحو هذا ما يعلق على الاطفال من التعاويذ والتنجيس^(*) كالخرق والعظام والنائم المشتمة على الطلسمات والكلمات الاعجمية، المنقولة عن بعض الامم الوثنية ، هذا الضرب من تعظيم القرآن نسميه اذا جرينا على سنة القرآن عبادة للقرآن لا عبادة لله به .

(ثانيها) الهزة والحركة المخصوصة والكلمات المعلومة التي تصدر من يسمعون القرآن اذا كان القارئ رخيماً الصوت حسن الأداء عارفاً بالتطريب على أصول النغم والسبب في هذه المدة والنشوة هو حسن الصوت والنغم بل أقوى سبب لذلك هو بعد السامع عن فهم القرآن وأعني بالفهم ما يكون عن ذوق سليم تصيبه أساليب القرآن بمجائها وتملكه مواعظه فتشغله عما بين يديه مما سواه . لا أريد الفهم المأخوذ بالتسليم الأعمى من الكتب أخذاً جافاً لم يصحبه ذلك الذوق وما يتبعه من رقة الشعور ولطف الوجدان اللذين هما مدار التعقل والتأثر، والفهم والتدبر .

لهذا كله يمكننا أن نقول ان الجاهلية اليوم أشد من الجاهلية والضالين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن من أولئك من قال الله تعالى فيهم « يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » ومعرفة الحق أمر عظيم شريف نعم ربما كان

(*) التعاويذ جمع تعويذ ويقال عوذ جمع عوذة (كغرفة وغرف) وهو الرقية وما يعلق من كتابة وغيرها على الانسان للوقاية من العين والجن والفرع ، ومثلها التنجيس جمع تنجيس وتسمى العرب المعوذ الذي يعلق هذه الاشياء المنجس (بكسر الجيم المشددة) والمعلقة عليه المنجس (بفتحها)

أثم صاحبها مع الجحود أشد ولكنه يكون دائماً ملوماً من نفسه على الاعراض عن الحق وهذا اللوم يزل ما في نفسه من الاصرار على الباطل كان البدوي راعي الغنم يسمع القرآن فيخر له ساجداً لما عنده من رقة الإحساس ولطف الشعور، فهل يقاس هذا بأي متعلم اليوم؟ أرايت أهل جزيرة العرب كيف انضوا الى الاسلام بمجاذية القرآن لما كان لهم من دقة الفهم، التي كانت سبب الانجذاب الى الحق، وأشار الاستاذ الامام هنا الى البنت الاعرابية التي فطنت لاشتمال الآية الآتية على أمرين ونهين وبشارتين. ومجمل الخبر ان الاصمعي قال سمعت بنتاً من الأعراب خماسية أو سداسية تنشد

أستغفر الله لذنبي كله . قتل انساناً بغير حله

مثل غزال ناعم في دله . واتصف الليل ولم أصله

فقلت لها قاتلك الله ما أفصحك، فقالت ويحك أيمد هذا فصاحة مع قوله تعالى « ٢٧: ٧ » وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني أنا رادّوه اليك وجاعلوه من المرسلين » جتمع في آية واحدة بين أمرين ونهين وبشارتين

لما رأى علماء المسلمين في الصدر الأول تأثير القرآن في جذب قلوب الناس الى الاسلام وأن الاسلام لا يحفظ الا به ولما كان العرب قد اختلطوا بالعجم وفهم من دخل في الاسلام من الاعاجم ما فهمه علماء العرب أجمع كل على وجوب حفظ اللغة العربية ودونوا لها الدواوين ووضعوا لها الفنون . نعم ان الاشتغال بلغة الامة وآدابها فضيلة في نفسه ومادة من مواد حياتها ولا حياة لأمة ماتت لغتها ولكن لم يكن

هذا وحده هو الحامل لسلف الامة على حفظ اللغة بمفرداتها وأسايلها وآدابها وانما الحامل لهم على ذلك ما ذكرنا .

ألف العلامة الاسفرايني كتاباً في الفرق ختمه بذكر أهل السنة ومن ايام وعدم من فضائلهم التي امتازوا بها على سائر الفرق التبريز في اللغة وآدابها وبين ذلك بأجلى بيان . فآين هذه المزاي اليوم وآين آثارها في فهم القرآن ؟ بل وفهم ما دونه من الكلام البليغ ! وقد يننا وجه الحاجة في التفسير الى تحصيل ملكة الذوق العربي والى غير ذلك من الامور التي يتوقف عليها فهم القرآن اه أقول الآن إن القرآن هو حجة الله البالغة على دينه الحق ، فلا بقاء للاسلام إلا بفهم القرآن فهما صحيحا ، ولا بقاء لفهمه الا بحياة اللغة العربية ، فان كان باقيا في بعض بلاد الاعاجم فانما بقاءؤه بوجود بعض العلماء العارفين من التفسير ما يكفي لرد الشبهات عن القرآن عندهم وبقاء ثقة العامة بهم وبما يقولونه تقليداً لهم فيه ، أو بعدم عروض الشبه لهم من دعاة الاديان الاخرى مع تأثير الوراثة والتقليد من قبيل ما يسمى في العلم الطبيعي بحركة الاستمرار ، ولهذا اتفق علماء الاسلام من العرب والعجم على حفظ اللغة العربية ونشرها كما تقدم وكان العلم والدين في أوج القوة ، بحياة اللغة العربية كان جميع من دخل في الاسلام يشعر بأنه صار أخا لجميع المسلمين وان أمته هي الأمة الاسلامية لا العربية ولا الفارسية ولا القبطية ولا التركية . . . كما قال تعالى (٢١: ٩٢) وأن هذه أممكم أمة واحدة وانار بكم فاعبدون) ومن البديهي ان وحدة الأمة لا تتم الا بوحدة اللغة ولالغة تجمع المسلمين وتربطهم الالغة الدين الذي جعلهم بنعمة الله اخوانا وهي العربية التي لم تعد خاصة بالجنس العربي اذا نظرنا الى الأجناس (المعبر

عنهم في اصطلاح المنطق بالاصناف) من جهة أنسابهم وأوطانهم ولهذا كان يجتهد مسلمو العجم في خدمة هذه اللغة كما يجتهد مسلمو العرب بلافراق ويعدونها لغتهم لأنها لغة القرآن التي تقوم بها حجته وهم من أمة القرآن كالعرب بلافراق . قال تعالى (١٣:٤٩) يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم) وفي حديث جابر عند البيهقي وابن مردويه ان النبي (ص) قال في خطبة الوداع في وسط أيام التشريق « يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمري ولا لأحمري على أسود الا بالتقوى » ان اكرمكم عند الله اتقاكم ، ألا هل بلغت ؟ - قالوا بلى يا رسول الله ، قال - فيبلغ الشاهد الغائب »

ثم حدثت في الاسلام عصبية الجنسية الجاهلية التي حرّمها الاسلام وشدد في منعها بعد أن ضعف العلم والدين في المسلمين بضعف اللغة العربية فيهم حتى قام بعض الأعاجم في هذه السنين الاخيرة يدعون قومهم الى ترجمة القرآن بلغتهم والاستغناء عن القرآن العربي زاعما ان الاسلام دين ليس له لغة وغلا بعض هؤلاء في بغض العربية فدعا مسلمي قومه الى الاذان والصلاة والخطبة بلغتهم وقد أجمع المسلمون بالعمل على اقامة هذه الشعائر الاسلامية بلغة الاسلام العربية الى اليوم ، وكان من عاقبة هذا الضعف في العلم والدين ان بعض المسلمين في بلاد الاعاجم (كجاوه) التي يقل فيها العلماء العارفون بالدين ولغته القادرون على دفع الشبه عن القرآن صاروا يرتدون عن الاسلام لا يضاع دعاة النصرانية خلاصهم وسؤالهم الفتنة بالتشكيك في القرآن والطعن فيه وأين من يفهم ويدافع عنه هناك ، ومنهم من صار

يفخر بسلفه من الوثنيين والمجوس حتى بفرعون الذي لعنه الله في جميع كتبه
أمرنا الله تعالى ان تدبر القرآن ونعتبر به وتذكر ونهتدي وان نعلم
مانقوله في صلاتنا من آياته وأذكاره وا كدهذه المسائل في آيات كثيرة
والامثال لها والعمل بها لا يكون الا بفهم العربية الفصحى وما لا يتم
الواجب الا به فهو واجب . وجعل الله تعالى القرآن معجزا للبشر ولا تقوم
حجته في هذا عليهم الا بفهمه ولا يمكن فهمه الا بفهم العربية الفصحى ،
فمعرفة العربية من ضروريات دين الاسلام ندعو اليها جميع المسلمين
بدعائهم الى القرآن ،

واننا نعتقد ان المسلمين ما ضعفوا وزال ما كان لهم من الملك الواسع
الا بإعراضهم عن هداية القرآن ، وانه لا يعود اليهم شيء مما فقدوا من
العز والسيادة والكرامة الا بالرجوع إلى هدايته ، والاعتصام بحبله ،
كما يرون ذلك مبينا في تفسير الآيات الكريمة الدالة عليه ، ولا يتم لهم
ذلك الا بالاتفاق على إحياء لغته فالدعاء له دعاء لها (٨ : ٢٤) يا أيها الذين
آمنوا استجبوا لله وللرسول اذ دعاكم لما يحبيكم واعلموا أن الله يحول
بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون ٢٥ وانقوتة لاتصين الذين
ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ٢٦ واذكروا إذ أنتم
قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يخطفكم الناس فأواكم وأيدكم
بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون) وبالشكر تدوم النعم ،
وكفرها مجلبة النقم ، ولذلك أرشدنا الله في فاتحة كتابه إلى الدعاء بان
يهدينا صراط المنعم عليهم من الشاكرين ، وهانحن أولاء نبدأ بالمقصود
بعون الله الرحمن الرحيم

سورة الفاتحة

(١)

هذه السورة مكية وآياتها سبع والفرق بين السورة المكية والمدنية هو ان المكية أكثر إيجازاً لان مخاطبين بهم هم أبلغ العرب وأفصحهم وعلى الإيجاز مدار البلاغة عندهم ، ثم ان معظمها تنبيهات وزواجر وبيان لاصول الدين بالاجمال وقد قلت في مقدمة الطبعة الثانية لمجلد المنار الاول في أسلوب السور المكية مانصه : إن أكثر السور المكية لاسيما المنزلة في أوائل البعثة قوارع تصخ الجنان ، وتصدع الوجدان ، ونفزع القلوب الى استشعار الخوف ، وتدع العقول الى اطالة الفكر ، في الخطبين الغائب والعديد ، والخطرين القريب والبعيد ، وهما عذاب الدنيا بالابادة والاستئصال ، أو الفتح الذاهب بالاستقلال ، وعذاب الآخرة وهو أشد وأقوى ، وأنكى وأخزى ، بكل من هذا وذاك أنذرت السور المكية أولئك المخاطبين اذا أصروا على شركهم ، ولم يرجعوا بدعوة الاسلام عن ضلالهم وافكهم ، ويأخذوا بتلك الأصول المجملة ، التي هي الخفيفة السمحة السهلة ، وليست بالشيء الذي ينكره العقل ، أو يستثقله الطبع ، وإنما ذلك تقليد الآباء والأجداد ، يصرف الناس عن سبيل الهدى والرشاد ،

راجع تلك السورة العزيزة ولا سيما قصار المفصل منها كالخاقعة ما الخاقعة ، والقارعة ما القارعة ، واذا وقعت الواقعة ، واذا الشمس كورت ، واذا السماء انفطرت ، واذا السماء انشقت ، واذا زلزلت الارض زلزالها ، والذاريات ذروا ، والمرسلات عرفا ، والنازعات غرقا

تلك السور التي كانت بنذرها ، وفهم القوم لبلاغتها وعبرها ، نفزعهم من سماع القرآن ، حتي يفروا من الداعي (ص) من مكان الى مكان (٧٤ : ٥٠) كأنهم حمر مستنفرة ٥١ فرت من قسورة ، - ١١٥ : ٥ ألا انهم يثنون صدورهم

ليستخفوا منه ، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون) ثم الى السور
المكية الطوال ، فلا تجدها تخرج في الأوامر والنواهي عن حد الاجمال ، كقوله
عز وجل (١٧ : ٢٣ وقضي ربك أن تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا) —
الى ٣٧ منها ، وقوله بعد إباحة الزينة وانكار تحريم الطيبات من الرزق (٧ :
٣٢ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير احق
وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون)
وأما السور المدنية ففي أسلوبها شي من الاسهاب ، ولا سيما في مخاطبة أهل الكتاب ،
لأنهم أقل بلاغة وفهما من العرب الاصلاء ولا سيما قريش ، وما فيها من الكلام
في أصول الدين أكثره محاجة لهم (لأهل الكتاب) ونعي عليهم ، وإثبات
لتحريفهم ما نزل اليهم ، وابتداعهم فيه واعراضهم عن هدايته ، ونسيانهم حظا مما
ذكروا به ، ودعوة لهم الى التوحيد الخالص توحيد الألوهية والربوبية . وبيان
لكون الاسلام الذي جاء به القرآن ، هو دين جميع الانبياء عليهم الصلاة والسلام ،
وفي هذه السور المدنية أيضا بيان لما لا بد منه من الاحكام العملية في العبادات
والمعاملات الشخصية والمدنية والسياسية والحربية ، ولأصول الحكومة الاسلامية
والتشريع فيها ، كما تراه في طوال المفصل منها ، كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة .
وقد اختلف العلماء في المكي والمدني من السور فقليل المكي ما نزل في شأن أهل
مكة وإن كان نزوله في أهل المدينة والمدني غيره ، وقيل المكي ما نزل بمكة ولو
بعد الهجرة كالذي نزل في عام الفتح وفي حجة الوداع ، والصحيح الذي عليه
الجمهور ان المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها سواء نزل بالمدينة نفسها
أو ضواحيها أو في مكة عام الفتح وعام حجة الوداع أو في غزوة من الغزوات .
فالسور المكية هي التي نزلت في أول الاسلام لاجل الدعوة اليه ولبیان أساس
الدين وكيلائته من الايمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبين ومن
ترك الشرور والمعاصي والمنكرات المعروفة للناس بعقولهم وفطرتهم ، وفعل الخيرات
والمعروف بحسب الرأي والاجتهاد الموكول الى القلوب والضمائر ، والسور المدنية هي التي

(تفسير الفاتحة) (٥ اول) (س ١ ج ١)

نزلت بعد الهجرة وكثرة المسلمين وتكون جماعتهم ببيان الاحكام التفصيلية كما قلنا
 أكفا ، وسترى ذلك مفصلا في القسمين تفصيلا
 والسورة طائفة من القرآن مؤلفة من ثلاث آيات فأكثرها اسم معروف
 بالتوقيف والرواية الثابتة بالأحاديث والآثار ، قيل ان اسمها مشتق من السور الذي
 يحيط بالبلد وقيل من السور المهموز ومعناه البقية وبقية كل شيء جزء منه فالمراد بها
 جزء معين من القرآن ، وقيل من السور وهو العلو والارتفاع ، وقد رويت أسماء السور
 عن الصحابة مرفوعة وموقوفة ولكنهم لم يكتبوها في مصاحفهم لانهم لم يكتبوا
 فيها الا ألفاظ التنزيل لئلا يتوهم أحد من الناس إذا هم زادوا شيئا كأسماء السور
 أو لفظ « آمين » بعد الفاتحة انه من التنزيل

هذا - ولفظ « الفاتحة » صفة مؤنث الفاتح قال الاستاذ الامام : سميت الفاتحة
 فاتحة لانها أول القرآن في هذا الترتيب (وتكلم عن لفظ الفاتحة وعن التاء فيه)
 وتسمى أم الكتاب وقالوا ان حديث النهي عن تسميتها هذا الاسم موضوع .
 ثم قال : يتكلمون عند الكلام عن السور على المكي والمدني وهو يفيد في معرفة
 الناسخ والمنسوخ وهي مكية خلافا لمجاهد فالاجماع على أن الصلاة كانت
 بالفاتحة لأول فرضيتها ولا ريب أن ذلك كان في مكة وقالوا هي المراد بالسبع
 المثاني في قوله تعالى « ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم » وهو مكي
 بالنص . وقال بعضهم انها نزلت مرتين مرة بمكة عند فرضية الصلاة واخرى
 بالمدينة حين حولت القبلة وكان صاحب هذا القول أراد الجمع بين القولين وليس
 بشيء . وقال كثيرون انها أول سورة أنزلت بتمامها ،

أقول الآن ذكر الحافظ السيوطي في الانقان أربعة أقوال في أول ما أنزل
 (أحدها) « ٩٦ اقرأ باسم ربك » رواه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة
 (ثانيا) « ٧٤ يا أيها المدثر » رواه الشيخان عن سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن
 عبد الله . وجمعوا بين القولين بأن الاول هو أول ما نزل على الاطلاق وهو صدر
 سورة اقرأ والثاني أول سورة نزلت بتمامها أو الثاني أول ما نزل بعد فترة الوحي أمرا
 بتبليغ الرسالة . وقيل في الجمع غير ذلك كما في الانقان (ثالثا) سورة الفاتحة قال

في الكشف ذهب ابن عباس ومجاهد الى ان أول سورة نزلت (اقرأ) وأكثر
 لمفسرين الى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب (قال السيوطي) وقال ابن حجر
 والذي ذهب اليه أكثر الأئمة هو الأول وأما الذي نسبته الى الأ أكثر فلم يقل به
 الا عدد أقل من القليل بالنسبة الى من قال بالأول . وحجته ما أخرجه البيهقي
 في الدلائل والواحدي من طريق يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن
 أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة « اني
 اذا خلوت وحدي سمعت نداء فقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا » فقالت
 معاذ الله ما كان الله ليفعل بك فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق
 الحديث . — وفي الحديث أنه اخبر ورقة بذلك وان ورقة أشار عليه بأن يثبت
 ويسمع النداء وانه (ص) لما خلا ناداه أي الملك « يا محمد قل : بسم الله الرحمن
 الرحيم ، الحمد لله رب العالمين — حتى بلغ — ولا الضالين » قال السيوطي في
 الحديث هذا مرسل رجاله ثقة ، ونقل عن البيهقي احتمال ان هذا بعد نزول
 صدر « اقرأ باسم ربك »

هذا — وأما الاستاذ الامام فقد رجح أنها أول ما نزل على الاطلاق ولم يستثن
 قواه تعالى « اقرأ باسم ربك » ونزع في الاستدلال على ذلك منزعا غريبا في حكمة
 القرآن وفقه الدين فقال ما مثاله :

ومن آية ذلك ان السنة الإلهية في هذا الكون سواء كان كون إيجاد أو كون
 تشريع ان يظهر سبحانه الشيء مجلا ثم يتبعه التفصيل بعد ذلك تدريجا وما مثل
 الهدايات الإلهية الا مثل البذرة والشجرة العظيمة فهي في بدايتها مادة حياة تحتوي
 على جميع أصولها ثم تنمو بالتدريج حتى تبسق فروعها بعد ان تعظم دوحها ثم تجود
 عليك بشرها . والفاتحة مشتملة على مجمل ما في القرآن وكل ما فيه تفصيل للاصول
 التي وضعت فيها ولست أعني بهذا ما يعبرون عنه بالاشارة ودلالة الحروف كقولهم
 ان أسرار القرآن في الفاتحة وأسرار الفاتحة في البسملة وأسرار البسملة في الباء
 وأسرار الباء في نقطتها فان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم

الرضوان ولا هو معقول في نفسه وإنما هو من مخترعات الغلاة الذين ذهب بهم الغلو الى سلب القرآن خاصته وهي البيان (قال) وبيان ما أريد هو أن ما نزل القرآن لاجله أمور (أحدها) التوحيد لان الناس كانوا كلهم وثنيين وان كان بعضهم يدعي التوحيد (ثانيها) وعد من أخذ به وتبشيره بحسن المثوبة ووعد من لم يأخذ به وانذاره بسوء العقوبة . والوعد يشمل ما للامة وما للأفراد فيعم نعم الدنيا والآخرة وسعادتهما والوعد كذلك يشمل تقمهما وشقاءهما فقد وعد الله المؤمنين بالاستخلاف في الارض والعزة والسلطان والسيادة وأوعد المخالفين بالحزى والشقاء في الدنيا كما وعد بالجنة والنعيم وأوعد بنار الجحيم في الآخرة (ثالثها) العبادة التي تحيي التوحيد في القلوب وتثبت في النفوس (رابعها) بيان سبيل السعادة وكيفية السير فيه الموصول الى نعم الدنيا والآخرة (خامسها) قصص من وقف عند حدود الله تعالى وأخذ بأحكام دينه وأخبار الذين تعدوا حدوده ونبدوا أحكام دينه ظهريا لأجل الاعتبار واختيار طريق المحسنين ومعرفة سنن الله في البشر

= هذه هي الامور التي احتوى عليها القرآن وفيها حياة الناس وسعادتهم الدنيوية والأخروية والفاتحة مشتملة عليها إجمالاً بغير ما شك ولا ريب فأما التوحيد ففي قوله تعالى (الحمد لله رب العالمين) لانه ناطق بأن كل حمد وثناء يصدر عن نعمة ما فهو له تعالى ولا يصح ذلك الا اذا كان سبحانه مصدر كل نعمة في الكون تستوجب الحمد ومنها نعمة الخلق والايجاد والبرية والتنمية ولم يكتف باستلزام العبارة لهذا المعنى فصرح به بقوله (رب العالمين) ولفظ (رب) ليس معناه المالك والسيد فقط بل فيه معنى البرية والانماء وهو صريح بأن كل نعمة يراها الانسان في نفسه وفي الآفاق منه عز وجل فليس في الكون متصرف بالايجاد ولا بالاشقاء والاسعاد سواه

= التوحيد أهم ما جاء لاجله الدين ولذلك لم يكتف في الفاتحة بمجرد الاشارة اليه بل استكملته بقوله (اياك نعبد واياك نستعين) فاجتث بذلك جذور الشرك والوثنية التي كانت فاشية في جميع الامم وهي اتخاذ أولياء من دون الله تعقد لهم

السلطة الغيبية ويدعون لذلك من دون الله ويستعان بهم على قضاء الحوائج في الدنيا وينتقرب بهم الى الله زلفى وجميع ما في القرآن من آيات التوحيد ومقارنة المشركين هو تفصيل لهذا الاجمال

== وأما الوعد والوعيد فالأول منها مطوي في « بسم الله الرحمن الرحيم » فذكر الرحمة في أول الكتاب — وهي التي وسعت كل شيء — وعد بالاحسان وقد كررها مرة ثانية تنبيها لنا على أمره إيانا بتوحيده وعبادته رحمة منه سبحانه بنا لأنه لمصلحتنا ومنفعتنا . وقوله تعالى (مالك يوم الدين) يتضمن الوعد والوعيد معا لأن معنى الدين الخضوع أي ان له تعالى في ذلك اليوم السلطان المطلق والسيادة التي لا نزاع فيها لا حقيقة ولا ادعاء وأن العالم كله يكون فيه خاضعا لعظمته ظاهرا وباطنا يرجو رحمته ويخشى عذابه وهذا يتضمن الوعد والوعيد . أو معنى الدين الجزاء وهو إما ثواب للمحسن وأما عقاب للمسيء وذلك وعد ووعد . وزد على ذلك أنه ذكر بعد ذلك (الصراط المستقيم) وهو الذي من سلكه فاز ومن تنكب هلك وذلك يستلزم الوعد والوعيد

== وأما العبادة فبعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوله (اياك نعبد وإياك نستعين) أوضح معناها بعض الايضاح في بيان الامر الرابع الذي يشملها ويشمل أحكام المعاملات وسياسة الأمة بقوله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم) أي انه قد وضع لنا صراطا سيبينه ويحدده وتكون السعادة في الاستقامة عليه ، والشقاوة في الانحراف عنه ، وهذه الاستقامة عليه هي روح العبادة ويشبه هذا قوله تعالى « والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » فالتواصي بالحق والصبر هو كمال العبادة بعد التوحيد . والفاتحة بحميتها تنفخ روح العبادة في المتدبر لها وروح العبادة هي اشراق القلوب خشية الله وهيبته والرجاء لفضله لا الأعمال المعروفة من فعل وكف وحركات اللسان والأعضاء فقد ذكرت العبادة في الفاتحة قبل ذكر الصلاة وأحكامها والصيام وآيامه وكانت هذه الروح في المسلمين قبل أن يكلفوا هذه الاعمال البدنية وقبل نزول أحكامها التي فصلت في القرآن تفصيلا ما وانما الحركات

والإعمال ما يتوسل به الى حقيقة العبادة ومنع العبادة الفكر والعبرة
 = وأما الاخبار والقصص ففي قوله تعالى (صراط الذين أنعمت عليهم) تصريح
 بأن هناك قوما تقدموا وقد شرع الله شرائع لهدايتهم: وصائح يصيح ألا فانظروا
 في الشؤون العامة التي كانوا عليها واعتبروا بها . كما قال تعالى لنيه يدعو الى
 الاقتداء بمن كان قبله من الانبياء « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده »
 حيث بين أن القصص إنما هي للعدة والاعتبار . وفي قوله تعالى (غير المغضوب
 عليهم ولا الضالين) تصريح بأن غير المنعم عليهم فريقان فريق ضل عن
 صراط الله وفريق جاحده وعاند من يدعو اليه فكان محفوفاً بالغضب الالهي
 والخزي في هذه الحياة الدنيا . وباقي القرآن يفصل لنا في أخبار الامم هذا الاجمال
 على الوجه الذي يفيد العبرة فيشرح حال الظالمين الذين قاوموا الحق عنادا ،
 والذين ضلوا فيه ضلالا ، وحال الذين حافظوا عليه وصبروا على ما أصابهم في سبيله .
 فبين من مجموع ما تقدم ان الفاتحة قد اشتملت اجمالا على الاصول التي
 يفصلها القرآن تفصيلا فكان إنزالها أولا موافقا لسنة الله تعالى في الابداع . وعلى
 هذا تكون الفاتحة جديرة بأن تسمى (أم الكتاب) كما نقول ان النواة أم النخلة
 فان النواة مشتملة على شجرة النخلة كلها حقيقة لا كما قال بعضهم ان المعنى
 في ذلك أن الام تكون أولا ويأتي بعدها الاولاد

وأقول الآن : هذا ما قاله الاستاذ الامام مبسوطا موضحا ويمكن ان يقال ان
 نزول أول سورة العلق قبل الفاتحة لا ينافي هذه الحكم التي بينها لانه تمهيد للوحي
 المجمل والمفصل خاص بحال النبي (ص) وإعلام له بأنه يكون وهوامي قارئاً بعناية
 الله تعالى ومخرجا للاميين من أميتهم الى العلم بالقلم أي الكتابة وفي ذلك استجابة لدعوة
 ابراهيم (١٢٨:٢) ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب
 والحكمة ويزكيهم) فسر الاستاذ الامام الكتاب بالكتابة ثم كانت الفاتحة أول
 سورة نزلت كاملة وأمر النبي بجعلها أول القرآن وانعقد على ذلك الاجماع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٢) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣) الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ (٤) مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
(٥) اِيَّاكَ تَعْبُدُ وَاِيَّاكَ تَسْتَعِينُ (٦) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٧) صِرَاطَ
الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ * غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

لا أذكر ما قاله الاستاذ الامام في البسمة من حيث لفظها واعرابها وهل هي آية أو جزء آية من الفاتحة أو ليست منها فان الخلاف في ذلك مشهور وقد اختصر الاستاذ القول فيه اختصاراً وقال انها على كل حال من القرآن فتكلم عليها كسائر الآيات

وأقول الآن اجمع المسلمون على ان البسمة من القرآن وانها جزء آية من سورة النمل واختلفوا في مكانها من سائر السور فذهب الى انها آية من كل سورة علماء السلف من أهل مكة فقهاءهم وقراءهم ومنهم ابن كثير، وأهل الكوفة ومنهم عاصم والكسائي من القراء وبعض الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشافعي في الجديد وأتباعه والثوري واحمد في أحد قوليهِ والامامية ومن المروي عنهم ذلك من علماء الصحابة عليّ وابن عباس وابن عمر وابو هريرة، ومن علماء التابعين سعيد بن جبير وعطاء والزهري وابن المبارك، واقوى حججهم في ذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم على إثباتها في المصحف أول كل سورة سوى سورة براءة (التوبة) مع الامر بتجريد القرآن عن كل ما ليس منه ولذلك لم يكتبوا (آمين) في آخر الفاتحة، وأحاديث منها ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنزلت عليّ آفاسورة قرأ:

بسم الله الرحمن الرحيم » وروى ابو داود باسناد صحيح عن ابن عباس ان رسول الله (ص) كان لا يعرف فصل السورة - وفي رواية اقتضاء السورة - حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم . واخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين . وروى الدارقطني من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله (ص) اذا قرأتم الحمد لله (أي سورة الحمد لله) فاقروا بسم الله الرحمن الرحيم فانها أم القرآن والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها » وذهب مالك وغيره من علماء المدينة والاوزاعي وغيره من علماء الشام وأبو عمرو ويعقوب من قراء البصرة الى انها آية مفردة انزلت لبيان رءوس السور والفضل بينها وعليه الحنفية ، وقال حمزة من قراء الكوفة وروى عن احمد انها آية من الفاتحة دون غيرها ، وثمة أقوال أخرى شاذة

هذا - وقد قال الاستاذ الامام: القرآن إمامنا وقدوتنا فافتتاحه بهذه الكلمة ارشاد لنا بأن نفتتح أعمالنا بها فما معنى هذا ؛ ليس معناه أن نفتتح أعمالنا باسم من أسماء الله تعالى بأن نذكره على سبيل التبرك أو الاستعانة به بل أن نقول هذه العبارة ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ فانها مطلوبة لذاتها

أقول الآن : الاسم هو اللفظ الذي يدل على ذات من الذوات كحجر وخشب وزيد أو معنى من المعاني كالعلم والفرح . وقال ابن سيده هو اللفظ الموضوع على الجوهر أو العرض . وقال الراغب الاسم ما يعرف به ذات الشيء وأصله . وقال كثيرون انه مشتق من السمو وان أصله سمو لان تصغيره سمي وجمعه اسماء . والسمو العلو كأن الاسم يعلو مسماه بكونه عنوانا له ودليلا عليه . وقال آخرون انه من السمة وهي العلامة وأصله وسم . وقال بعض الباحثين في الكلام والفلسفة ان الاسم يطلق على نفس الذات والحقيقة الوجود والعين وهي عندهم اسماء مترادفة . وهذا القول ليس من اللغة في شيء ولا هو من الفلسفة النافعة بل من الفلسفة الضارة وان قال الآلوسي بعد نقله عن ابن فورك والسيبلي « وهما ممن يعرض عليه بالنواجذ » بل لا ينبغي أن يذكر مثل هذا القول الا لأجل النهي عن إضاعة الوقت في قراءة ما نبى عليه من السفسطة في إثبات قول القائلين ان

الاسم عين المسمى وقد كتبوا لغوا كثيرا في هذه المسألة وقلماً ترى أحد رضي كلام غيره فيها ولكن قدير ضيه كلام نفسه الذي يؤيد به ما لم يفهمه من كلام غيره والحق ان الاسم هو اللفظ الذي ينطق به لسانك ويكتبه قلمك كقولك : الشمس أو زيد أو مكة. والمسمى هو الكوكب المعروف والشخص المعين أو البلد المحدد، وقد يكون بعيداً عنك عند اطلاق الاسم. وانظ « اسم » اسم لهذا النوع من اللفظ الذي يدل على الجواهر والاعراض دون الاحداث التي تسمى في النحو افعالا. ومدلوله مثل مدلول لفظ انسان يطلق على افراد كثيرة كلفظ « الشمس » الذي تنطق به وتكتبه ، ولفظ « زيد » ولفظ مكة ، وغير ذلك من اسماء الموجودات . فالاسم غير المسمى في اللغة وقد أخطأ من نسب الى سيويه غير هذا كما قال ابن القيم بل قال في كتابه (بدائع الفوائد) ما قال نحوي قط ولا عربي ان الاسم عين المسمى ، وذكر بعض من قال باتحاد الاسم والمسمى بالتسمية وبين الخطأ في ذلك . وأن معنى « سبح اسم ربك الاعلى » سبح ربك ذا كرا اسمه الأعلى ومعنى « سبح باسم ربك » سبحه ناطقا باسمه العظيم

ومشأ الاشتباه عند بعضهم أن الله تعالى أمرنا بذكره وتسميته في آيات وبذكر اسمه وتسميته في آيات أخرى ، فقال تعالى (٨: ٧٣) واذكروا اسم ربك وتبطل اليه تنبيلا * ٧٦ : ٢٣ واذكروا اسم ربك بكرة وأصيلا * ٢٢ : ٤ ومساجدين ك فيها اسم الله كثيرا ١١٨ : ٦ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين ١١٩ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه * ٢٢ : ٣٦ فاذكروا اسم الله عليها صواف) اي البدن عند نحرها . وقال تعالى (٤١ : ٣٢) يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ٤٢ وسبحوه بكرة وأصيلا * ٢ : ١٢٧ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم - فاذكروا الله كذا كركم آباءكم أو أشد ذكرا * ٣ : ١٩٠ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض * ٤ : ١٠٢ فاذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم) وقال تعالى في التيسيح (٧ : ٢٠٥) ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته

(تفسير الفاتحة)

(٦ اول)

(س ١ ج ١)

ويسبحونه وله يسجدون) أي يسبحون ربك فعدى التسبيح بنفسه الى ضمير الرب كما عداه بنفسه الى اسم الرب في قوله تعالى (٨٧ : ١ سبح اسم ربك الأعلى) وبالباء في قوله (٩٦ : ٥٦ فسبح باسم ربك العظيم) وقال (٥٧ : ١ سبح لله في السموات والأرض) ومثله كثير . وقال تعالى (فتبارك الله * ٢٥ : ١ تبارك الذي نزل الفرقان) كما قال (٧٨ : ٥٥ تبارك اسم ربك)

رأى بعضهم ان يجمع بين هذه الآيات بجهل الاسم عين المسمى ، وأن ذكر الله وذكر اسمه وتسبيحه وتسبيح اسمه واحد ، لأن اسمه عين ذاته ، وان هذا خير من القول بأن لفظ « اسم » مقحم زائد . والصواب أن الذكر في اللغة ضد النسيان وهو ذكر القلب ولذلك قرنه بالتفكير في سورة آل عمران (٣ : ١٩٠) وهما عبادتان قلبيتان ، وقال (١٨ : ٢٤) واذكر ربك اذا نسيت) ويطلق الذكر أيضا على النطق باللسان لانه دليل على ذكر القلب وعنوان وسبب له ، وانما يذكر اللسان اسم الله تعالى كما يذكر من كل الاشياء اسماءها ، دون ذوات مسمياتها ، فاذا قال نار لا يقع جسم النار على لسانه فيحرقه ، إذا قال الظلمات « ماء » لا يحصل مسمى هذا اللفظ في فيه فينقم غلته ، فذكر الله تعالى في القلب هو تذكر عظمته وجلاله وجماله ونعمه ، وورد التصریح بالأمر بذكر نعمة الله وآلاء الله . وذكره باللسان هو ذكر اسمائه الحسنی واسناد الحمد والشكر والثناء اليها ، وكذلك تسبيحه تعالى ، فالقلب يسبحه باعتقاد وتذكر تنزيهه عما لا يليق به ، واللسان يسبحه باضافة التسبيح الى اسمائه من غير ذكر للفظ الاسم . روى احمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم في مستدرکه وابن حبان في صحيحه عن عقبة بن عامر قال لما نزلت « فسبح باسم ربك العظيم » قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم « اجعلوها في ركوعكم » فلما نزلت « سبح اسم ربك الأعلى » قال « اجعلوها في سجودكم » والمراد أن يقولوا « سبحان ربي العظيم » « لا سبحان اسم ربي العظيم » فقد روى أحمد وأصحاب السنن الاربعة وصححه الترمذي عن حذيفة قال صليت مع النبي (ص) فكان يقول في ركوعه « سبحان ربي العظيم » وفي سجوده « سبحان ربي الأعلى » . ولهذا ورد في الكلام عن الذبائح ذكر اسم الله عليها « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » وتقدم أنفا

ذكر عدة آيات في هذا - فلم من هذا التحقيق أن الاسم غير المسمى وإن ذكر الاسم مشروع، وذكر المسمى مشروع، والفرق بينهما ظاهر كالصباح، وكذلك القسبيح والبارك، فكما يعظم الله يعظم اسمه الكريم، فيذكر مقرونا بالحمد والشكر والثناء والتفديس. وقد صرحوا بأن تعمد إهانة أسماء الله تعالى في اللفظ والكتابة كفر لانه لا يمكن أن يأتي من مؤمن اه ما زدته الآن

وقال الاستاذ الامام مامعناه: عندما تقول اني اذكر اسم الله تعالى كالعزير والحكيم لا تعني أنك تذكر لفظ « اسم » فلو كان قولهم ان المراد من الابتداء بالكلمة « بسم الله » التبرك باسم الله: هو الصواب لكان ينبغي أن يكون قولك « بالله الرحمن الرحيم » مثل « بسم الله الرحمن الرحيم » وقوله تعالى « باسم الله مجراها ومرساها » وقد قال بعضهم إن الاضافة ههنا للبيان أي أفتتح كلامي باسم الله ولكن يقتضي أن يكون لفظ « الرحمن الرحيم » واردا على اللفظ وهو غير صحيح. واردة أن الاسماء الثلاثة هي المينة للفظ الاسم تحمل ظاهر فما المقصود اذاً من هذا التعبير ؟

مثل هذا التعبير مألوف عند جميع الامم ومنهم العرب وهو أن الواحد منهم اذا أراد أن يفعل أمراً ما لأجل أمير أو عظيم بحيث يكون منجرباً من نسبته اليه ومنساجاً عنه، يقول أعمله باسم فلان ويذكر اسم ذلك الأمير أو السلطان لان اسم الشيء دليل وعنوان عليه، فاذا كنت أعمل عملاً لا يكون له وجود ولا أثر، لولا السلطان الذي به أمر، أقول ان عملي هذا باسم السلطان، أي انه معنون باسمه ولولاه لما عملته. فعني ابتدي عملي (بسم الله الرحمن الرحيم) اني أعمله بأمره وله لا لي ولا أعمله باسمي مستقلاً به على اني فلان. فكأنني أقول أن هذا العمل لله لا لحظ نفسي. وفيه وجه آخر وهو أن القدرة التي انشأت بها العمل هي من الله تعالى فالولا ما منحني منها لم أعمل شيئاً، فلم يصدر عني هذا العمل الا باسم الله ولم يكن باسمي اذ لولا ما آتاني من القوة عليه لم أستطع أن آتيه. وقد تم هذا المعنى بلفظ (الرحمن الرحيم) كما هو ظاهر. وحاصل المعنى أنني أعمل عملي متبرئاً من أن يكون باسمي بل هو باسمه تعالى لاني أستمد القوة والعناية منه وأرجو احسانه

عليه، فلولا لم أقدر عليه ولم أعمله، بل وما كنت عاملا له على تقدير القدرة عليه لولا أمره ورجاء فضله فلنفظ. الاسم معناه مراد، ومعنى لفظ الجلالة مراد أيضا، وكذلك كل^١ من لفظ الرحمن والرحيم. وهذا الاستعمال معروف مألوف في كل اللغات. وأقربه اليك اليوم ما ترونه في المحاكم النظامية حيث يتندون الاحكام قولا وكتابة باسم السلطان فلان أو الخديو فلان

ومعنى البسملة في الفاتحة أن جميع ما يقرر في القرآن من الاحكام والآيات وغيرها هو لله ومنه ليس لأحد غير الله فيه شيء اهـ

أقول هذا صفة مقررته في متعلق « بسم الله » ومعناها وههنا نظر آخر فيه وهو ان القرآن كان وحيا يلقيه الروح الامين في قلب النبي (ص) وكل سورة منه مبتدأة ببسملة، فتعلق البسملة من ملك الوحي تعلم من أول آية نزل بها وهي قوله تعالى « اقرأ باسم ربك » فعنى البسملة الذي كان يفهمه النبي (ص) من روح الوحي: اقرأ يا محمد هذه السورة باسم الله الرحمن الرحيم على عبادته أي اقرأها على انها منه تعالى لامنك فانه برحمته بهم انزلها عليك لتهديهم بها الى ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة. وعلى هذا كان يقصد النبي (ص) من متعلق البسملة اني اقرأ السورة عليكم أيها الناس باسم الله لا باسمي وعلى انها منه لاني فأنما انا مبلغ عنه عز وجل (٢٨: ٩١) وأمرت ان أكون أول المسلمين ٩٢ وأن أتلو القرآن (الح)

اختصر الاستاذ الامام في الكلام على لفظ اسم ولفظ الجلالة لان الكلام فيها مشهور. وقد تكلمنا على اللفظ الاول وهالك جملة صالحة في اللفظ الآخر العظيم: لفظ الجلالة (الله) علم على ذات واجب الوجود قال: ابن مالك وضع معرفا وقيل أصله « إله » فحذفت همزته وأدخلت عليه الالف واللام، وقل أصله الإله، والإله في اللغة يطلق على كل معبود ولذلك جمعوه على آلهة وما كل معبود سموه إله يطلقون عليه اسم (الله) فان هذا الاسم الكريم كان خاصا في لغتهم بخالق السموات والارض وكل شيء. فالتعريف فيه خصصه بالواحد الفرد الكامل كما جعلوا لفظ « النجم » بالتعريف خاصا بالثريا، فكان العربي في الجاهلية اذا سئل من خلقك أو من خلق السموات والارض؟ يقول « الله » واذا سئل عن بعض

آلهتهم: هل خلقت اللات او العزى شيئا من هذه الموجودات ؟ يقول « لا » وقد احتج القرآن عليهم باعقادهم هذا كما يأتي في محله . وانما كانوا يتوسلون بها الى الله ويعتقدون شفاعتها عنده

قال بعض العلماء أن لفظ « إله » من أله بمعنى عبد فهو بمعنى معبود ككتاب بمعنى مكتوب ، يقال أله يأله إلهة وألوهة وألوهية كما يقال عبد يعبد عبادة وعبودة وعبودية فهو صفة بمعنى اسم المفعول ، وقيل هو من أله بمعنى تحير وقيل من وله بمعنى تحير . وهو إذا استشكل من جهة اللفظ لانه تعالى منزّه عن الخيرة يصح ان يقال من جهة المعنى ، والمراد انه سبب الخيرة لأن الناظرين اذا ارتقوا في سلم اسباب التكوين ينتهون عند درجة الخيرة في معرفة الموجد الاول الذي هو موجود بنفسه لا بسبب ولا علة سابقة عليه ، وبه وجد كل ما عده ، لا يستطيعون الوصول الى حقيقة هذا الموجود العظيم الذي لا يعقل وجود هذه الكائنات الممكنة الا بوجوده ، حتى ان الملاحدة الماديين لما بحثوا في أصل الموجودات ، وارتقوا الى معرفة البساط التي تركبت منها الكائنات ، قالوا إنه لا بد ان يكون لها منشأ وحدة مجبول الذات ، ذو قوة وحياة

والحاصل ان اسم الجلالة « الله » علم على ذات الباري سبحانه وتعالى تجري عليه الصفات ولا يوصف به . ولفظ « الآله » صفة . والجمهور على ان معناه الشرعي المعبود بحق ، ولذلك أنكر القرآن عليهم تسمية أصنامهم آلهة ، والتحقيق انه انكر عليهم تأليهها وعبادتها ، لا مجرد تسميتها ، وقد سماها هو آلهة في قوله (١١ : ١٠٢) وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك . وما زاد وهم غير تنبيذ (ولا يظهر في هذه الآية قصد الحكاية وما يترتب على قولنا ان لفظ الجلالة (الله) علم يوصف ولا يوصف به أن اسماء الله الحسنى صفات تجري على هذا الاسم العظيم ، ولكونها صفات وصفت بالحسنى . قال تعالى (٧٩ : ٧) والله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه) وتسند اليه تعالى افعال هذه الصفات فيقال : رحم الله فلانا ، ويرحمه الله ، واللهم ارحم فلانا ، وتضاف اليه مصادرها فيقال رحمة الله ورؤيته ومغفرته

(ان رحمة الله قريب من المحسنين) وهذه الاسماء المشتقة كل منها يدل على ذات الله تعالى وعلى الصفة التي اشتق منها معا بالمطابقة ، وعلى الذات وحدها او الصفة وحدها بالتضمن ، ولكل منها لوازم يدل عليها بالالتزام ، كدلالة الرحمن على الاحسان والانعام ، ودلالة الحكيم على الانقان والنظام ، ودلالة الرب على البعث والجزاء ، لان الرب الكامل لا يترك مر بويه سدى ، ومن عرف الاسماء الحسنى ، والصفات العليا ، عرف ان اسم الجلالة الاعظم (الله) يدل عليها كلها وعلى لوازمها الكمالية ، وعلى تنزهه عن أضدادها السلبية ، فدل هذا الاسم الأعلى على اتصاف مسماه بجميع صفات السكمال ، وتنزهه عن جميع النقائص ، فسبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر ، اه ما احببت زيادته الآن

قال الاستاذ الامام مامعناه : والرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة وهي معنى يلم بالقلب فيبعث صاحبه ويحمله على الاحسان الى غيره ، وهو محال على الله تعالى بالمعنى المعروف عند البشر ، لانه في البشر ألم في النفس شفاؤه الاحسان والله تعالى منزّه عن الآلام والانفعالات ، فالمعنى المقصود بالنسبة اليه من الرحمة أثرها وهو الاحسان . وقد مشى الجلال في تفسيره وتبعه الصبان على أن الرحمن والرحيم بمعنى واحد ، وأن الثاني تأكيد للاول . ومن العجيب أن يصدر مثل هذا القول عن عالم مسلم وما هي الا غفلة نسأل الله أن يسامح صاحبها

(قال) : وأنا لأجيز لمسلم أن يقول في نفسه أو بلسانه ان في القرآن كلمة تغاير أخرى ثم تأتي لمجرد تأكيد غيرها بدون أن يكون لها في نفسها معنى تستقل به . نعم قد يكون في معنى الكلمة ما يزيد معنى الاخرى تقريراً أو ايضاحاً ولكن الذي لأجيزه هو أن يكون معنى الكلمة هو عين معنى الاخرى بدون زيادة ، ثم يؤتى بها لمجرد التأكيد لا غير بحيث تكون من قبيل ما يسمى بالمترادف في عرف أهل اللغة . فان ذلك لا يقع الا في كلام من يرمي في لفظه الى مجرد التثنيق والتزويق . وفي العربية طرق للتأكيد ليس هذا منها . وأما ما يسمونه بالحرف الزائد الذي يأتي للتأكيد فهو حرف وضع لذلك ومعناه هو التأكيد وليس بمعناه معنى الكلمة التي يؤكدها . فالهاء في قوله تعالى « وكفى بالله شهيدا » تؤكد معنى اتصال الكفاية بجانب

الله جل شأنه بذاتها ومعناها الذي وضعت له ، ومعني وصفها بالزيادة أنها كذلك في الإعراب وكذلك معنى « من » في قوله « وما هم بضارين به من أحد إلا بأذن الله » ونحو ذلك . أما التكرار للتأكيد أو التقرير أو التحويل فأمر سائغ في أبلغ الكلام عند ما يظهر ذلك القصد منه كتكرار جملة « فبأي آلاء ربكما تكذبان » ونحوها عقب ذكر كل نعمة . وهي عند التأمل ليست مكررة فإن معناها عند ذكر كل نعمة : أفبيذه النعمة تكذبان . وهكذا كل ما جاء في القرآن على هذا النحو والجمهور على أن معنى الرحمن المنعم بجلال النعم ، ومعنى الرحيم المنعم بدقائقها ، وبعضهم يقول إن الرحمن هو المنعم بنعم عامة تشمل الكافرين مع غيرهم ، والرحيم هو المنعم بالنعم الخاصة بالمؤمنين . وكل هذا تحكم في اللغة مبني على أن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى . ولكن الزيادة تدل على زيادة الوصف مطلقاً فصفة الرحمن تدل على كثرة إحسان الذي يعطيه سواء كان جليلاً أو دقيقاً . وأما كون أفراد الإحسان التي يدل عليها اللفظ لا أكثر حر وفا أعظم من أفراد الإحسان التي يدل عليها اللفظ الأقل حر وفا ، فهو غير معني ولا مراد . وقد قارب من قال أن معنى الرحمن المحسن بالإحسان العام ولكنه أخطأ في تخصيص مدلول الرحيم بالمؤمنين . ولعل الذي حمل من قال أن الثاني مؤكد للاول على قوله هذا هو عدم الاقتناع بما قالوه من التفرقة مع عدم التفتن لما هو أحسن منه

قال الأستاذ الامام : والذي أقول أن صيغة فعلان تدل على وصف فعلي فيه معنى المبالغة كفعال وهو في استعمال اللغة للصفات العارضة كمطشان وغرثان وغضبان . وأما صيغة فاعيل فإنها تدل في الاستعمال على المعاني الثابتة كالأخلاق والسمجيا في الناس كعليم وحكيم وحليم وجليل . والقرآن لا يخرج عن الأسلوب العربي البليغ في الحكاية عن صفات الله عز وجل التي تعلو عن مماثلة صفات المخلوقين . فلفظ الرحمن يدل على من تصدر عنه آثار الرحمة بالفعل وهي افاضة النعم والإحسان ، ولفظ الرحيم يدل على منشأ هذه الرحمة والإحسان وعلى أنها من الصفات الثابتة الواجبة . وبهذا المعنى لا يستغنى بأحد الوصفين عن الآخر ولا يكون الثاني مؤكداً للاول ، فاذا سمع العربي وصف الله جل ثناؤه بالرحمن وفهم منه أنه المفيض للنعم فعلا لا يعتقد

منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائماً . لأن الفعل قد ينقطع إذا لم يكن عن صفة لازمة ثابتة وإن كان كثيراً ، فعند ما يسمع لفظ الرحيم يكمل اعتقاده على الوجه الذي يليق بالله تعالى ويرضيه سبحانه ، ويعلم أن الله صفة ثابتة هي الرحمة التي عنها يكون أثرها ، وإن كانت تلك الصفة على غير مثل صفات المخلوقين ، ويكون ذكرها بعد الرحمن كذكر الدليل بعد المدلول ليقوم برهاناً عليه اهـ

أقول قد سبق العلامة ابن القيم إلى مثل هذه التفرقة ولكنه عكس في دلالة الاسمين الكريمين . قال : وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى بديع ، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم ، وكأن الأول الوصف ، والثاني الفعل ، فالأول دال على أن الرحمة صفة أي صفة ذات له سبحانه ، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته ، أي صفة فعل له سبحانه ، فإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى (وكان بالمؤمنين رحيماً * إنه بهم رؤوف رحيم) ولم يجيء قط رحمن بهم ، فعلمت أن رحمن هو الموصوف بالرحمة ، ورحيم هو الراحم برحمته ، (قال رحمه الله تعالى) هذه النكتة لا تكاد تجدها في كتاب ، وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها .

وقال في كتاب آخر عند ذكر الاسمين الكريمين : وكرر أذاً (أي إعلاما) بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته ، فالرحمن الذي الرحمة وصفه ، والرحيم الراحم لعباده ، ولهذا يقول تعالى (وكان بالمؤمنين رحيماً * إنه بهم رؤوف رحيم) ولم يجيء رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين ، مع ما في اسم الرحمن الذي هو على وزن (فعلان) من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه للموصوف به . ألا ترى أنهم يقولون غضبان الغلي غضباً وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملئ بذلك فبئنا فعلاً للسعة والشمول اهـ المراد منه

أقول إن هذه الأمثلة تؤيد ما قاله الاستاذ الامام من أن صيغة (فعلان) تدل على الصفة العارضة ولا تدل على الدائمة فاحتيج إلى صيغة أخرى تدل على الصفة الثابتة الدائمة وهي صيغة (فعليل) فهذا أقوى ما قيل في نكتة الجمع بين الاسمين الكريمين بالصيغتين . ويليه دلالة أحدهما على الرحمة بالقوة والآخر دلالة

عليها بالفعل . وهذا معنى آخر ألمّ به هذان الامامان ولكن ابن القيم جعل لفظ الرحيم هو الدال على الرحمة بالفعل بدليل الآيتين اللتين أوردتهما، ولفظ الرحيم هو الدال عليها بالقوة لعدم تعلق مثل ذلك الظرف به، وهو قوي . وعكس محمد عبده وجعل ذلك من مدلول الصيغة بالازوم

﴿ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

قالوا: ان معنى الحمد الثناء باللسان وقيدوه بالجميل لان كلمة « ثناء » تستعمل في المدح والذم جميعا يقال: أثنى عليه شراً كما يقال أثنى عليه خيراً . ويقولون إن « أل » التي في الحمد هي للجنس في أي فرد من أفرادها للاستغراق ولا للعهد الخصوص لانه لا يصار الى كلّ منهما في فهم الكلام الا بدليل وهو غير موجود في الآية، ومعنى كون الحمد لله تعالى بأي نوع من أنواعه هو أن أي شيء يصح الحمد عليه فهو مصدره واليه مرجعه فالحمد له على كل حال

وهذه الجملة خبرية ولكنها استعملت لإنشاء الحمد - فأما معنى الخبرية فهو إثبات أن الثناء الجميل في أي أنواعه تحقق فهو ثابت له تعالى وراجع اليه ، لانه متصف بكل ما يحمد عليه الحامدون ، فصفاته أجل الصفات ، واحسانه عمّ جميع الكائنات ، ولان جميع ما يصح أن يتوجه اليه الحمد مما سواه فهو منه جل ثناؤه ، اذ هو مصدر الكون كله ، فيكون له ذلك الحمد أولاً وبالذات . والحلاصة ان أي حمد يتوجه الى محمود ما فهو لله تعالى سواء لاحظه الحامد أو لم يلاحظه . وأما معنى الانشائية فهو ان الحامد جعلها عبارة عما وجهه من الثناء الى الله تعالى في الحال هذا ملخص ما قاله الاستاذ الامام ، وأقول الآن . التعريف المشهور بين العلماء للحمد انه الثناء باللسان على الجميل الاختياري ، اي الفعل الجميل الصادر عن فاعله باختياره أي سواء أسدى هذا الجميل الى الحامد أم لا . اه وأزيد عليهم انه قد يحمد غير الفاعل المختار تنزيلاً له منزلة الفاعل في نفعه ، ومنه : انما يحمد السوق من ربح . وهذا هو المتبادر من استعمال اللغة . وحذف بعضهم قيد الاختيار ليدخل

(تفسير الفاتحة)

(٧ اول)

(س ١ ج ١)

في الحمد الثناء على صفات الكمال ولذلك وصف بعضهم الجليل الاختاري بقوله: سواء كان من الفضائل - أي الصفات السكالية لصاحبها - أو الفواضل - وهي ما يتعدى أثره من الفضل إلى غير صاحب الفضل. والظاهر أن الحمد على الفضائل وصفات الكمال إنما يكون باعتبار ما يترتب عليها من الأفعال الاختيارية. وما عدا هذا من الثناء تسميه العرب مدحا. يقال: مدح الرياض ومدح المال ومدح الجبال ولا يطلق الحمد على مثل هذه الأشياء، وقيل هما مترادفان. والمقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم هو ما يحمد فيه لما يناله الناس كلهم من خير دعائه وشفاعته على المشهور. وسيأتي تفسيره في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد يقال إن ما ذكر هو الحمد الذي يكون من بعض الناس لبعض، وأما الله عز وجل فإنه يحمد لذاته باعتبار أنها مصدر جميع الوجود الممكن وما فيه من الخيرات والنعيم، أو مطلقا خصوصية، له إذ ليست ذات أحد من الخلق كذاته. ويحمد لصفاته باعتبار تعلّقها وآثارها كما ستري بيانه في تفسير الرب والرحمن والرحيم

﴿رب العالمين﴾ يشعر هذا الوصف ببيان وجه الثناء المطلق ومعنى الرب السيد الربّي الذي يسوس مسوده ويريه ويدبره ونقطة «العالمين» جمع عالم ينتج اللام جمع جمع المذكر العاقل تغليبا وأريد به جميع الكائنات الممكنة، أي إنه رب كل ما يدخل في مفهوم لفظ العالم. وما جمعت العرب لفظ العالم هذا الجمع إلا لتكتمه تلاخطها فيه وهي أن هذا اللفظ لا يطلق عندهم على كل كائن وموجود كالحجر والتراب وإنما يطلقونه على كل جملة متميزة لأفرادها صفات تقربها من العاقل الذي جمعت جمعه، إن لم تكن منه، فيقال عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات. ونحن نرى أن هذه الأشياء هي التي يظهر فيها معنى التربية الذي يعطيه لفظ «رب» لأن فيها مبدأها وهو الحياة والتغذي والتولد، وهذا ظاهر في الحيوان، ولقد كان السيد (أي جمال الدين الأفغاني) رحمه الله تعالى يقول: الحيوان شجرة قطعت رجلها من الأرض فهي تمشي، والشجرة حيوان ساخت رجله في الأرض فهو قائم في مكانه يأكل ويشرب، وإن كان لا ينام ولا يغفل،

هذا ملخص ما قاله الأستاذ الامام. وازيد الآن أن بعض العلماء قل أن

المراد بالعالمين هنا اهل العلم والادراك من الملائكة والانس والجن ، ويؤثر عن جدنا الامام جعفر الصادق عليه الرضوان ان المراد به الناس فقط كما يدل على هذا وذلك استعمال القرآن في مثل « أناتون الذكرا من العالمين » اي الناس ومثل « ليكون للعالمين نذيرا » ويرى بعضهم انه على هذا مشتق من العلم . ومن قال بعم جميع اجناس المخلوقات يرى انه مشتق من العلامة ، ورواية الله للناس تظهر بتريته اياهم ، وهذه التربية : قسمان تربية خلقية بما يكون به نهم وكمال ابدانهم وقواهم النفسية والعقلية - وتربية شرعية تعليمية وهي ما يوجهه الى أفراد منهم ، ليكمل به فطرتهم بالعلم والعمل اذا اهتدوا به . فليس لغير رب الناس أن يشرع للناس عبادة ولا أن يحرم عليهم ويحل لهم من عند نفسه بغير اذن منه تعالى

(الرحمن الرحيم) تقدم معناها وبقي الكلام في اعادتهما والنكتة فيها ظاهرة وهي أن تربيته تعالى للعالمين ليست حاجة به اليهم كجلب منفعة أو دفع مضرة وانما هي لعموم رحمته وشمول احسانه . ونم نكتة أخرى وهي ان البعض يفهم من معنى الرب الجبروت والقهر فأراد الله تعالى أن يذكرهم برحمته واحسانه ايجمعوا بين اعتقاد الجلال والجمال ، فذكر الرحمن وهو المفيض للنعم بسعة وتجدد لا منتهى لها ، والرحيم الثابت له وصف الرحمة لا يزياله ابدا . فكان الله تعالى أراد أن يتجنب الى عبادته ففرغهم أن ربوبيته ربوبية رحمة واحسان ليعلموا أن هذه الصفة هي التي ربما يرجع اليها معنى الصفات وليتعلقوا به ، ويقبلوا على اكتساب مرضاته ، من شرح صدرهم ، مطمئنة قلوبهم ، ولا ينافي عموم الرحمة وسبقها ما شرعه الله من العقوبات في الدنيا ، وما أعدّه من العذاب في الآخرة ، للذين يتعدون الحدود ، وينتهكون الحرمات ، فانه وان سُمِّيَ قهراً بالنسبة لصورته ومظهره ، فهو في حقيقته وغايته من الرحمة ، لأن فيه تربية للناس وزجرا لهم عن الوقوع فيما يخرج عن حدود الشريعة الإلهية ، وفي الانحراف عنها شقاؤهم وبلاؤهم ، وفي الوقوف عندها سعادتهم ونعيمهم ، والوالد الرؤف يربي ولده بالترغيب فيما ينفعه والاحسان عليه اذا قام به ، وربما لجأ الى التهيب والعقوبة اذا اقتضت ذلك الحال ، والله المثل الأعلى لا اله الا هو واليه يرجعون

٥٢ معنى كون البسملة من السور . حظ العبد من اسم الرب (الفاتحة . ص ١)

أقول الآن : انني لا ارى وجها للبحث في عد ذكر « الرحمن الرحيم » في سورة الفاتحة تكرارا او إعادة مطلقا . اما على القول بان البسملة ليست آية منها فظاهر ، وأما على القول بأنها آية منها فيحتاج الى بيان ، وهو ان جعلها آية منها ومن كل سورة يراد به ما تقدم شرحه آنفا من ان النبي (ص) كان يلقنها ويبلغها للناس على انها (أي السورة) منزلة من عند الله تعالى انزلها برحمته لهداية خلقه وأنه (ص) لا كسب له فيها ولا صنع ، وإنما هو مبلغ لما بأمر الله تعالى . فهي مقدمة للسور كلها الا سورة براءة المنزلة بالسيف وكشف الستار عن نفاق المنافقين ، فهي بلاء على من أنزل أكثرها في شأنهم لا رحمة بهم . واذا كان المراد ببدء الفاتحة بالبسملة انها منزلة من الله رحمة بعباده فلا ينافي ذلك ان يكون من موضوع هذه السورة بيان رحمة الله تعالى مع بيان ربوبيته للعالمين ، وكونه الملك الذي يملك وحده جزاء العاملين على أعمالهم ، وانه بهذه الاسماء والصفات كان مستحقا للحمد من عباده ، كما انه مستحق له في ذاته ، ولهذا نسب الحمد الى اسم الذات ، الموصوف بهذه الصفات ،

والحاصل ان معنى الرحمة في بسملة كل سورة هو ان السورة منزلة برحمة الله وفضله فلا يعد ما عساه يكون في أول السورة أو أثنائها من ذكر الرحمة تكرارا مع ما في البسملة ، وإن كان مقرونا بذكر التنزيل كماول سورة فصلت (حم ، تنزيل من الرحمن الرحيم) لان الرحمة في البسملة للمعنى العام في الوحي والتنزيل ، وفي السور للمعنى الخاص الذي تبينه السورة . وقد لاحظ هذا المعنى من قال ان البسملة آية مستقلة فاصلة بين السور . واما من قال انها آية من كل سورة فمراده انها تقرأ عند الشروع في قراءتها ، وأن من حلف ليقرآن سورة كذا لا يبر الا اذا قرأ البسملة معها ، وان الصلاة لا تصح الا بقراءتها أيضا

هذا - وأما حظ العبد من وصف الله بالربوبية فهو ان بحمده تعالى عليه وبشكره له باستعمال نعمه التي تجرب بها القوى الجسدية والعقلية فيما خلقت لأجله فليحسن تربية نفسه وتربية من يوكل اليه تربيته من أهل وولد ومريد وتلميذ ، وباستعمال نعمته بهداية الدين في تربية نفسه الروحية والاجتماعية وكذا تربية من

يوكل اليه تربيتهم . وأن لا يبغى كما بغى فرعون فيدعي أنه رب الناس ، وكما بغى فراعنة كثيرون ولا يزالون يبغون بجعل أنفسهم شارعين يتحكمون في دين الناس بوضع العبادات التي لم ينزلها الله تعالى ، ويقولهم هذا حلال وهذا حرام من عند أنفسهم أو من عند أمثالهم ، فيجعلون أنفسهم شركاء لله في ربوبيته ، قال تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) وفسر النبي (ص) اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابا يمثّل هذا .

وأما حظ العبد من وصف الله بالرحمة فهو أن يطالب نفسه بأن يكون رحباً بكل من يراه مستحقاً للرحمة من خلق الله تعالى حتى الحيوان الاعجم ، وإن يتذكر دائماً انه يستحق بذلك رحمة الله تعالى ، قال (ص) « إنما يرحم الله من عباده الرحماء » رواه الطبراني عن جرير بسند صحيح . وقال « الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء » رواه احمد وابوداود والترمذي والحاكم من حديث ابن عمر . وروينا مسلسلاً من طريق الشيخ ابي المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الشامي . وقال (ص) من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة » رواه البخاري في الادب المفرد والطبراني عن أبي أمامة وأشار السيوطي في الجامع الصغير الى صحته . ومما يدل على الترغيب في رحمة الحيوان والرفق به بغير لفظ الرحمة حديث « في كل ذات كبد حرّى أجر » رواه احمد وابن ماجه عن سراقه بن مالك ، واحمد أيضاً عن عبد الله ابن عمرو . وهو حديث صحيح

ومن مباحث اللغة ان لفظ الرحمن خاص بالله تعالى كلفظ الجلالة . قالوا لم يسم عن أحد من العرب أنه أطلقه على غير الله تعالى ، وكذلك لفظ « رحمن » غير معروف ، قالوا لم يرد إطلاقه على غير الله تعالى الا في شعر لبعض الذين فتنوا بمسيلة الكذاب قال فيه * وانت غيث الورى لازلت رحمانا * وقيل ان هذا تعنت وغلو لا من الاستعمال المعروف عند العرب . وأما العرب فكانت تطلق لفظ رب على الناس يقولون : رب الدار ورب هذه الانعام مثلاً لارب الانعام مطلقاً . قال عبيد المطلب في يوم الفيل : أما الابل فانا ربها وأما البيت فانا له رباً يحميه . وقال تعالى

في حكاية قول يوسف عليه السلام في مولاه عزيز مصر « انه ربي أكرم مثواي » ويرى بعض العلماء ان هذا الاستعمال ممنوع في الاسلام واستدل بالنهي في الحديث عن قول المملوك لسيده « ربي » والصواب أن يمنع ما ورد النص به كهذا الاستعمال وما من شأنه الا يقال الا في الباري تعالى كلفظ الرب بالتعريف مطلقا وافظ رب الناس رب المخلوقات رب العالمين وما أشبه ذلك .

﴿ مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ ﴾

قرأعاصم والكسائي ويعقوب « مالك » والباقون مَلِكٍ « وعليها أهل الحجاز والفرق بينهما ان المالك ذو المالك بكسر الميم والمالك ذو الملك بضمها ، والقرآن يشهد للاولى بمثل قوله « يوم لاملكك نفس لنفس شيئا » ولثانية بقوله « لمن المَلِكُ اليوم » قال بعضهم ان قراءة مَلِكٍ أبلغ لان هذا اللفظ يفهم منه معنى السلطان والقوة والتدبير . وقال آخرون ان القراءة الأخرى أبلغ لان الملك هو الذي يدبر أعمال رعيته العامة ولا تصرف له بشيء من شؤونهم الخاصة والمالك سلطته أعم . قال الاستاذ الامام . وانما تظهر هذه التفرقة في عبد مملوك في مملكة لها سلطان فلاريب ان مالكة هو الذي يتولى جميع شؤونه دون سلطانه .

وأقول الآن الظاهر ان قراءة « ملك » أبلغ لان معناها المتصرف في أمور العقلاء المختارين بالامر والنهي والجزاء ولهذا يقال ملك الناس ولا يقال ملك الاشياء . قاله الراغب . وقال في « ملك يوم الدين » تقديره الملك في يوم الدين لقوله « لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار » إله وانما كان هذا أبلغ لان السياق يدلنا على ان المراد بالآية تذكير المكلفين بما ينتظرهم من الجزاء على أعمالهم رجاء ان تستقيم أحوالهم . ومعنى مالك يوم الدين قد يستفاد من قوله « رب العالمين » على ان مجموع القراءتين يدل على المعنيين فكلاهما ثابت ولكن القراءة في الصلاة بملك يوم الدين تثير من الخشوع والاثيرة القراءة الأخرى التي يفضلها بعضهم لانها تزيد حرقا في النطق وورد في الحديث ان للقرآن بكل حرف كذا حسنة ولكن فاتهم ان حسنة واحدة تكون أكبر تأثيرا في القلب خير من مئة حسنة يمكن دونها في التأثير .

و (الدين) يطلق في اللغة على الحساب وعلى المكافأة وورد « كاتدين تدان » وقال الشاعر

ولم يبق سوى العدا ن دنأهم كما دانوا

وعلى الجزء وهو قريب من معنى المكافأة ، وعلى الطاعة ، وعلى الإخضاع وعلى السياسة يقال : دته ، ودينه فلانا (بالتشديد) أي وليته سياسته وهو قريب من معنى الإخضاع ، وعلى الشريعة وما يؤخذ العباد به من التكاليف . والمناسب هنا من هذه المعاني الجزء والخضوع . وانما قال « يوم الدين » ولم يقل « الدين » لتعرفنا بأن للدين يوماً ممتازاً عن سائر الايام وهو اليوم الذي يلقي فيه كل عامل عمله ويوقى جزاءه .

ولسائل أن يسأل : أليست كل الايام أيام جزاء وكل ما يلاقه الناس في هذه الحياة من البؤس هو جزاء على تفرطهم في أداء الحقوق والقيام بالواجبات التي عليهم ؟ والجواب بلى ان أياها التي نحن فيها قد يقع فيها الجزاء على أعمالنا ولكن ربما لا يظهر لأربابه الا على بعضها دون جميعها . والجزء على التفریط في العمل الواجب انما يظهر في الدنيا ظهوراً تاماً بالنسبة الى مجموع الامة لا الى كل فرد من الافراد ، فما من أمة انحرفت عن صراط الله المستقيم ولم تراع سننه في خليفته الا وأحل بها العدل الإلهي ما يستحق من الجزاء كال فقر والذل وفقد العزة والسلطة . وأما الافراد فاننا نرى كثيراً من المسرفين الظالمين يتفنون أعمارهم منغمسين في الشهوات والذات ، نعم ان ضمايرهم توبخهم أحياناً وإنهم لا يسمعون من المنغصات ، وقد يصيبهم النقص في أموالهم ، وعافية أبدانهم ، وقوة عقولهم ، ولكن هذا كله لا يقابل بعض أعمالهم القبيحة ، لا سيما الملوك والامراء الذين تشقى بأعمالهم السيئة أمة وشعوب . كذلك نرى من المحسنين في أنفسهم وللناس من يتبلى بهضم حقوقه ، ولا ينال الجزاء الذي يستحقه على عمله ، فان كان قد نال رضا نفسه وسلامة أخلاقه وصحة ملكاته ، فما ذلك كل ما يستحق ، وفي ذلك اليوم يوفى كل فرد من أفراد العالمين جزاءه كاملاً لا يظلم شيئاً منه ، كما قال الله تعالى « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره »

علمنا الله انه رحمن رحيم ليجذب قلوبنا اليه ، ولكن هل يشعر كل عباده بهذه المنة فينجذبوا اليه الانجذاب المطلوب ؟ أليس فينا من يسلك كل سبيل ، لا يبالي بمستقيم ومعوج ؟ بلى ولهذا أعقب سبحانه ذكر الرحمة بذكر الدين ، فعرفنا انه يدين العباد ويجازيهم على أعمالهم ، فكان من رحمته بعباده أن رباهم بنوعي التربية كليهما : الترغيب والترهيب ، كما تشهد بذلك آيات القرآن الكثيرة « نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم . وأن عذابي هو العذاب الاليم »

﴿ إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ ﴾

ما هي العبادة ؟ يقولون هي الطاعة مع غاية الخضوع ، وما كل عبارة تمثل المعنى تمام التمثيل ، وتجليه للافهام واضحا لا يقبل التأويل ، فكثيراً ما يفسرون الشيء ببعض لوازمه ويعرفون الحقيقة برسومها ، بل يكتفون أحياناً بالتعريف اللفظي ويبنون الكلمة بما يقرب من معناها ، ومن ذلك هذه العبارة ، التي شرحوا بها معنى العبادة ، فان فيها اجمالاً وتساهلاً . واننا اذا تتبعنا آي القرآن وأساليب اللغة واستعمال العرب لعبد وما يماثلها ويقاربها في المعنى - كخضع وخنع وأطاع وذل - نجد أنه لا شيء من هذه الالفاظ يضاهي « عبد » ويحل محلها ويقع موقعها ، ولذلك قالوا ان لفظ « العباد » مأخوذ من العبادة فتكثر إضافته الى الله تعالى ، ولفظ « العبيد » تكثر إضافته الى غير الله تعالى لأنه مأخوذ من العبودية بمعنى الرق ، وفرق بين العبادة والعبودية بذلك المعنى . ومن هنا قال بعض العلماء ان العبادة لا تكون في اللغة الا لله تعالى ولكن استعمال القرآن يخالفه . يفلو العاشق في تعظيم معشوقه والخضوع له غلوّاً كبيراً حتى يقف هوامه في هوامه ، وتذوب ارادته في ارادته ، ومع ذلك لا يسمى خضوعه هذا عبادة بالحقيقة ، ويبلغ كثير من الناس في تعظيم الرؤساء والملوك والامراء قترى من خضوعهم لهم وبحرهم مرضاتهم ما لا تراه من المتحشّين القاتنين ، دع سائر العابدين ، ولم يكن العرب يسمون شيئاً من هذا الخضوع عبادة ، فما هي العبادة اذا ؟

تدل الاساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصراح على أن العبادة ضرب

من الخضوع بالغ حد النهاية ناشئ عن استشعار القلب عظمة المعبود لا يعرف منشأها ، واعتماده بسلطة له لا يدرك كنهها وماهيتها . وقصارى ما يعرفه منها أنها محيطة به ولكنها فوق ادراكه ، فمن ينتهي الى اقصى النذل للملك من الملوك لا يقال انه عبده ، وإن قبل موطن أقدامه ، ما دام سبب النذل والخضوع معروفاً وهو الخوف من ظلمه المعبود ، أو الرجاء بكرمه المحدود ، اللهم الا بالنسبة للذين يعتقدون أن الملك قوة غيبية سماوية أفيضت على الملوك من الملائكة الأعلى ، واختارتهم للاستعلاء على سائر أهل الدنيا ، لانهم أطيب الناس عنصراً ، وأكرمهم جوهرأ ، وهؤلاء هم الذين انتهى بهم هذا الاعتقاد ، الى الكفر والإلحاد ، فاتخذوا الملوك آلهة وأرباباً وعبودهم عبادة حقيقية .

للعبادة صور كثيرة في كل دين من الاديان شرعت لتذكير الإنسان بذلك الشهور بالسلطان الإلهي الأعلى الذي هو روح العبادة وسرّها ، ولكل عبادة من العبادات الصحيحة أثر في تقويم أخلاق القائم بها وتهذيب نفسه ، والامر انما يكون عن ذلك الروح والشعور الذي قلنا انه منشأ التعظيم والخضوع ، فاذا وجدت صورة العبادة خالية من هذا المعنى لم تكن عبادة ، كما ان صورة الانسان وتمثاله ليس انساناً

خذ اليك عبادة الصلاة مثلاً وانظر كيف أمر الله بإقامتها ، دون مجرد الاتيان بها . واقامة الشيء هي الاتيان به مقوماً كاملاً يصدر عن علته وتصدر عنه آثاره . وآثار الصلاة ونتائجها هي ما أنبأنا الله تعالى بها بقوله « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وقوله عز وجل « ان الانسان خلق هلوعاً ، اذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً ، إلا المصلين » وقد توعد الذين يأتون بصورة الصلاة من الحركات والالفاظ مع السهو عن معنى العبادة وسرها فيها المؤدي الى غايتها بقوله « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون » الذين هم براءون ويمنعون المانعون » فسامهم مصلين لانهم أتوا بصورة الصلاة ، ووصفهم بالسهو عن الصلاة الحقيقية التي هي توجه القلب الى الله تعالى المذكور بخشيته ، والمشعر للقلوب

(تفسير)

(٨ اول)

(من ا ج ١)

بعض سلطانه ، ثم وصفهم بأثر هذا السهو وهو الرياء ومنع الماعون . وذكر الاستاذ الامام أن الرياء ضربان : رياء التفاف وهو العمل لاجل رؤية الناس ، ورياء العادة وهو العمل بحكمها من غير ملاحظة معنى العمل وسره وقائده ، ولا ملاحظة من يعمل له ويتقرب اليه به ، وهو ما عليه أكثر الناس ، فان صلاة أحدهم في طور الرشد والعقل هي عين ما كان يحاكي به أباه في طور الطفولية عند ما يراه يصلي . يستمر على ذلك بحكم العادة من غير فهم ولا عقل ، وليس لله شيء في هذه الصلاة . وقد ورد في بعض الأحاديث أن من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله الا بعداً وأنها تلف كما يلف الثوب البالي ويضرب بها وجهه . وأما الماعون فهو المعونة والخير الذي تقدم في الآية الاخرى أن من شأن الانسان أن يكون منوعاً له الا المصلين

والاستعانة طلب المعونة وهي ازالة العجز والمساعدة على اتمام العمل الذي يعجز المستعين عن الاستقلال به بنفسه

ثم تكلم الاستاذ الامام على حصر العبادة والاستعانة في الله تعالى الذي دل عليه تقديم المفعول (اياك) على الفعل (نعبد) و (نستعين) فقال ما مثاله أمرنا الله تعالى بأن لا نعبد غيره ، لان السلطة الغيبية التي هي وراء الاسباب ليست إلا له دون غيره ، فلا يشاركه فيها أحد فيعظم تعظيم العبادة ، وأمرنا بأن لا نستعين بغيره أيضاً وهذا يحتاج الى البيان لانه أمرنا أيضاً في آيات أخرى بالتعاون (٢: ٥) وتعاونوا على البر والتقوى) فما معنى حصر الاستعانة به مع ذلك ؟ الجواب أن كل عمل يعمل به الانسان تتوقف ثمرته ونجاحه على حصول الاسباب التي اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون مؤدية اليه ، وانقضاء الموانع التي من شأنها بمقتضى الحكمة أن تحول دونه ، وقد مكن الله تعالى للإنسان بما أعطاه من العلم والقوة من دفع بعض الموانع وكسب بعض الاسباب ، وحجب عنه البعض الآخر ، فيجب علينا أن نقوم بما في استطاعتنا من ذلك ، ونبذل في إتقان أعمالنا كل ما نستطيع من حول وقوة ، وأن نتعاون ويساعد بعضنا بعضاً على ذلك ، ونفرض الأمر فيما وراء كسبنا الى القادر على كل شيء ، ونلجأ اليه وحده ، ونطلب المعونة المتممة للعمل

والموصلة لثمرته منه سبحانه دون سواه ، اذ لا يقدر على ما وراء الاسباب الممنوحة لكل البشر على السواء الا مسبب الاسباب ، ورب الارباب ، فقولته تعالى « واياك نستعين » مقوم لمعنى قوله « اياك نعبد » لان الاستعانة بهذا المعنى فزع من القلب الى الله وتعلق من النفس به ، وذلك من مخ العباداة ، فاذا توجه العبد بها الى غير الله تعالى كان ضرباً من ضروب العباداة الوثنية التي كانت ذائعة في زمن التنزيل وقبله ، وخصت بالذكر لثلاثتهم الجهلاء أن الاستعانة بمن اتخذوهم اولياء من دون الله ، واستعانوا بهم فيما وراء الاسباب المكتسبة لعامة الناس ، هي كالاستعانة بسائر الناس في الاسباب العامة ، فأراد الحق جل شأنه أن يرفع هذا اللبس عن عبادته ببيان ان الاستعانة بالناس فيما هو في استطاعة الناس إنما هو ضرب من استعمال الاسباب المسنونة ، وما منزلتها الا كمنزلة الآلات فيما هي آلات له ، بخلاف الاستعانة بهم ، في شؤون تفوق القدر والقوى الموهوبة لهم ، والاسباب المشتركة بينهم ، كالاستعانة في شفاء المرض بما وراء الدواء ، وعلى غلبة العدو بما وراء العدة والعدة ، فان ذلك مما لا يجوز الفزع والتوجه فيه الى غير الله تعالى صاحب السلطان الاعظم ، على ما لا يصل اليه سلطان أحد من العالم

ضرب الاستاذ الامام مثلاً لذلك الزارع يبذل جهده في الحرث والعنق وتسميد الارض وريها ، ويستعين بالله تعالى على إتمام ذلك بمنع الآفات والجوائح السماوية أو الارضية ، ومثل بالتاجر يحذق في اختيار الاصناف ويمهر في صناعة الترويج ، ثم يتكل على الله فيما بعد ذلك . ثم قال : ومن هنا تعلمون ان الذين يستعينون بأصحاب الاضرحة والقبور على قضاء حوائجهم ، وتيسير أمورهم ، وشفاء أمراضهم ، ونماء حرثهم وزرعهم ، وهلاك أعدائهم ، وغير ذلك من المصالح ، هم عن صراط التوحيد نا كيون ، وعن ذكر الله معرضون

أرشدتنا هذه الكلمة الوجيزة « واياك نستعين » الى امرين عظيمين هما معراج السعادة في الدنيا والآخرة . (أحدهما) أن نعمل الاعمال النافعة ونجتهد في إنقاذها ما استطعنا ، لأن طلب المعونة لا يكون الا على عمل بذل فيه المرء طاقته فلم

٦٠ ترتب العبادة على اسم الله والاستعانة على اسم الرب (الفاتحة . ٠ من ١)

يوفه حقه ، أو يخشى أن لا ينجح فيه ، فيطلب المعونة على آتمامه وكامله ، فمن وقع من يده القلم على المكتب لا يطلب المعونة من أحد على إمساكه ، ومن وقع تحت عبءٍ ثَقِيلٍ يعجز على النهوض به وحده ، يطلب المعونة من غيره على رفعه ، ولكن بعد است فراغ القوة في الاستقلال به ، وهذا الامر هو مرعاة السعادة الدنيوية ، وركن من أركان السعادة الآخروية . (وثانيهما) ما افاده الحصر من وجوب تخصيص الاستعانة بالله تعالى وحده فيما وراء ذلك ، وهو روح الدين وكمال التوحيد الخالص ، الذي يرفع نفوس معتقديه ويخلصها من رق الاغيار ، ويفك ارادتهم من أسر الرؤساء الروحانيين ، والشيوخ الدجالين ، ويطلق عزائمهم من قيد الميمنين الكاذبين ، من الاحياء والميتين ، فيكون المؤمن مع الناس حراً خالصاً وسيداً كريماً ، ومع الله عبداً خاضعاً » ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً »

وأقول أيضاً : ان عبادة الله تعالى هي غاية الشكر له في القيام بما يجب لالوهيته ، واستعانته هي غاية الشكر له في القيام بما يجب لربوبيته ، أما الاول فظاهر لانه هو الإله الحق فلا يعبد بحق سواه ، وأما الثاني فلا أنه هو الربى للعباد الذي وهب لهم جميع ما تكمل به تربيتهم الصورية والمعنوية ، ومن هنا تعلم ان ابراد ذكر العبادة والاستعانة بعد ذكر اسم الجلالة الاعظم ، واسم الرب الاكرم ، إنما هو لترتيبهما عليهما من قبيل ترتيب النشر على الف . . والاستعانة بهذا المعنى ترادف التوكل على الله وتحمل محله وهو كمال التوحيد والعبادة الخاصة ولذلك جمع القرآن بينهما في مثل قوله تعالى (ولله غيب السموات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه) فهذه الاستعانة هي ثمرة التوحيد واختصاص الله تعالى بالعبادة ، فان من معنى العبادة الشعور بأن السلطة الغيبية التي هي وراء الاسباب العامة ، الموهوبة من الله تعالى لعباده كفاية ، هي الله وحده كما تنطق به الآية التي استشهدنا بها آنفاً على قرن العبادة بالتوكل ، فمن كان موحداً خالصاً لا يستعين بغير الله تعالى قط ، فما كان من أنواع المعونة داخلاً في حلقات سلسلة الاسباب كان طلبه بسببه طلباً من الله تعالى ، ولكنه يحتاج في تحقق ذلك الى قصد وملاحظة وشهود قلبي ، وما كان غير

داخل فيها يتوجه في طلبه إلى الله تعالى بلا واسطة ولا حجاب ، وبهذا البيان تعلم انه لا منافاة بين التوحيد والتوكل وبين الأخذ بالاسباب واقامة سنن الله تعالى فيها ، بل الكمال والادب في الجمع بينهما ، فالسيد المالك اذا نصب لعبده وخدمه مائدة يأكلون منها غدوا وعشيا ، وجعل لهم خدما يقومون بأمرها ، لا يكون طلب الطعام منه الا بالاختلاف الى المائدة ، وانما ينبغي ان لا يغفلوا بها ويخدمها عن ذكر صاحب الفضل الذي أنشأها بماله وسخر أولئك الخدم للآكلين عليها ، ولا عن حمده وشكره ، فهذا مثال مائدة الكون بأسبابه ومسبباته . والعبد اذا احتاج شيئا من الاشياء التي لم يجعلها سيده مبذولة لجميع عبيده في كل وقت ، طلبه منه دونه سواء ، فان أظهر الحاجة الى غيره كان ذلك من قلة ثقته بمولاه ، وجعل ذلك الغير في مرتبته أو أجدر منه بالفضل . هذا في العبيد مع السادة الذين لهم نظراء وأنداد ، فكيف اذا كان العبد الذي يتوجه الى غير مولاه ، لا يجد من يتوجه اليه سواء ، الا أمثاله من العبيد المحتاجين الى المولى مثله ، لانه هو السيد الصمد ، الذي ليس كفؤا أحدا ؟

ثم ان لفظ الاستعانة يشعر بأن يطلب العبد من الرب تعالى الاعانة على شيء له فيه كسب ليعينه على القيام به ، وفي هذا تكريم للانسان بجعل عمله أصلا في كل ما يحتاج اليه لا تمام تربية نفسه وتزكيتها ، وإرشاد له الى أن ترك العمل والكسب ، ليس من سنة الفطرة ولا من هدي الشريعة ، فمن تركه كان كسولا مذموما ، لا متوكلا محمودا . ويتذكره من جهة أخرى بضعفه لكيلا يغتر فيتهم انه مستغن بكسبه عن رعاية ربه ، فيكون من الهالكين في عاقبة أمره

اذا تدبرت هذا فهمت منه نكتة من نكت تقديم العبادة على الاستعانة وهي ان الثانية ثمرة الاولى . ولا ينافي هذا ان العبادة نفسها مما يستعان عليه بالله تعالى ليوفق العابد للاتبان بها على الوجه المرضي له عز وجل . لا منافاة بين الامرين لان الثمرة التي تخرج من الشجرة تكون حاوية للنواة التي تخرج منها شجرة أخرى . فالعبادة تكون سببا للمعونة من وجه ، والمعونة تكون سببا للعبادة من وجه آخر ، كذلك الاعمال تكون الاخلاق التي هي مناصي الاعمال ، فكل منهما سبب ومسبب وعلة ومعلول ، والجهة مختلفة ، فلا دور في المسألة

وأقول أيضا ان نكتة تقديم « إياك » على الفعلين « نعبد ونستعين » هي افادة الاختصاص والحصر على المشهور الذي جرى عليه الاستاذ الامام كغيره فالمعنى اذا : نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعينك ولا نستعين بسواك . وقد استخرج له بعض الغواصين على المعاني نكتا أخرى (منها) أن « إياك » ضمير راجع الى الله تعالى وقيل ان « إيتا » اسم ظاهر مضاف الى الضمير الذي هو الكاف ، فتقديمه على الوجهين يؤذن بالاهتمام به الذي هو العلة الاصلية العامة للتقديم في هذه اللغة . ومنها انه من الادب أيضا . ومنها ان افادة الحصر بهذا الاسم « او الضمير » المقدم على الفعل أبغ من افادة الحصر بالضمير المتصل الذي يقرن به ما يدل على ذلك من الكلم ، كقولك : إنما نعبدك وإنما نستعينك ، او نستعين بك وحدك . واعادة إياك مع الفعل الثاني يفيد أن كلاما من العبادة والاستعانة مقصود بالذات فلا يستلزم كل منهما الآخر . ذلك بأن الاستعانة بالله تعالى يجب ان تكون عامة في كل شيء . ومن الناس من لا يستعين بالله على شيء من أعماله الاختيارية زعما منهم أنهم يستقلون بذلك بدون اعانة خاصة منه تعالى كالقدرة . وافضل الاستعانة ما كان على الطاعة والخير وقد أخذ النبي (ص) بيد معاذ يوما وقال « والله اني لأحبك . أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشركك وحسن عبادتك » . وقد روينا هذا المعنى في الاحاديث المسلسلة : قال لي شيخنا ابو المحاسن محمد القاوقجي في طرابلس الشام « اني احبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشركك وحسن عبادتك » قال لي شيخنا محمد عابد السندي في الحرم النبوي الشريف « اني احبك » الخ وذكر سنده الى النبي (ص)

﴿ (٥) إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾

ذكر الاستاذ الامام أولا ما قالوه في معنى الهداية لغة من أنها الدلالة بلطف على ما يوصل الى المطلوب . ثم بين انواعها ومراتبها فقال ما مثاله : منح الله تعالى الانسان أربع هدايات يتوصل بها الى سعادته (أولاها) هداية الوجدان الطبيعي والالهام الفطري وتكون للاطفال منذ ولادتهم ، فان الطفل بعد ما يولد

يشعر بألم الحاجة الى الغذاء فيصرخ طالبا له بفطرته ، وعند ما يصل الثدي الى فيه يلهم النقامه وامتصاصه (الثانية) هداية الحواس والمشاعر وهي متممة للهداية الأولى في الحياة الحيوانية ويشارك الانسان فيها الحيوان الأعجم ، بل هو فيهما أكل من الانسان ، فان حواس الحيوان وإلهامه يكملان له بعد ولادته بقليل ، بخلاف الانسان فان ذلك يكمل فيه بالتدريج في زمن غير قصير ، ألا تراه عقب الولادة لا تظهر عليه علامات ادراك الاصوات والمرئيات ، ثم بعد مدة يبصر ولكنه يقصر نظره بجل تحديد المسافات ، فيحسب البعيد قريبا فيمد يديه اليه ليتناوله وان كان قمر السماء ، ولا يزال يغلط حسه حتى في طور الكمال

(الهداية الثالثة العقل) خلق الانسان ليعيش مجتمعا ولم يعط من الالهام والوجدان ما يكفي مع الحس الظاهر لهذه الحياة الاجتماعية كما أعطي النحل والنمل فان الله قد منحها من الالهام ما يكفيها لان تعيش مجتمعة يؤدي كل واحد منها وظيفة العمل لجمعها ، ويؤدي الجميع وظيفة العمل للواحد ، وبذلك قامت حياة أنواعها كما هو مشاهد أما الانسان فلم يكن من خاصة نوعه أن يتوفر له مثل ذلك الالهام ، فباه الله هداية هي أعلى من هداية الحس والالهام وهي العقل الذي يصحح غلط الحواس والمشاعر ويبين أسبابه ، وذلك أن البصر يرى الكبير على البعد صغيرا ، ويري العود المستقيم في الماء معوجا ، والصفراوي يذوق الحلو مرًا . والعقل هو الذي يحكم بفساد مثل هذا الادراك

(الهداية الرابعة الدين) يغلط العقل في إدراكه كما تغلط الحواس ، وقد يهمل الانسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سعادته الشخصية والنوعية ويسلك بهذه الهدايات مسالك الضلال فيجعلها مسخرة لشهواته ولذاته حتى تورده موارد الهلكة . فاذا وقعت المشاعر في مزالق الزلل ، واسترقت الحظوظ والاهواء العقل فصار يستنبط لها ضروب الخيل ، فكيف يتسنى للانسان مع ذلك أن يعيش سعيدا ؟ وهذه الحظوظ والاهواء ليس لها حديقف الانسان عنده ، وما هو بعائش وحده ، وكثيرا ما نتطاول به الى ما في يد غيره ، فهي لهذا نفتضي أن يعدو ببعض أفرادها على بعض ، فيتنازعون ويتدافعون ، ويتجادلون ويتجادلون ، ويتواثبون ويتناهبون ،

حتى يفتي بعضهم بعضاً ، ولا تغني عنهم تلك الهدايا شيئاً ؟ فاحتاجوا الى هداية ترشدكم في ظلمات أهوائهم ، اذا هي غلبت على عقولهم ، وتبين لهم حدود أعمالهم ليقفوا عندها ، ويكفوا أيديهم عما وراءها . ثم إن مما أودع في غرائز الانسان الشعور بسلطة غيبية متسلطة على الاكوان ينسب اليها كل ما لا يعرف له سبباً ، لانها هي الواهبة كل موجود ما به قوام وجوده ، وبأن له حياة وراء هذه الحياة المحدودة ، فهل يستطيع أن يصل بتلك الهدايا الثلاث الى تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة الذي خلقه وسواه ، ووجه هذه الهدايا وغيرها ، وما فيه سعادته في تلك الحياة الثانية ؟ .

كلا إنه في أشد الحاجة الى هذه الهداية الرابعة - الدين - وقد منحه الله تعالى إياها أشار القرآن الى أنواع الهداية التي وهبها الله تعالى للانسان في آيات كثيرة منها قوله تعالى « وهديناهم للتجدين » أي طريق السعادة والشقاوة والخير والشر . قال الاستاذ الامام : وهذه تشمل هداية الخواص الظاهرة والباطنة وهداية العقل وهداية الدين . ومنها قوله تعالى « وأما نمود فهديناهم فاستجبوا العمى على الهدى » أي دللناهم على طريق الخير والشر فسلوكوا سبل الشر المعبر عنه بالعمى . وذكر غير هاتين الآيتين مما في معناهما ، ثم قال

بقي معنا هداية أخرى وهي المعبر عنها بقوله تعالى « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » فليس المراد من هذه الهداية ما سبق ذكره ، فالهداية في الآيات السابقة بمعنى الدلالة وهي بمنزلة إيقاف الانسان على رأس الطريقين المهلك والمنجي مع بيان ما يؤدي اليه كل منهما ، وهي مما تفضل الله به على جميع أفراد البشر . أما هذه الهدية فهي أخص من تلك والمراد بها إعانتهم وتوفيقهم للسير في طريق الخير والنجاة مع الدلالة وهي لم تكن ممنوحة لسكل أحد كالحواس والعقل وشرع الدين (١)

(١) هذا الفرق بين معني الهداية معروف في اللغة وبه يجاب عن التناقض الظاهري في قوله تعالى (وانك لتهدي الى صراط مستقيم) وقوله تعالى (انك لا تهدي من أحببت) ولكن الله يهدي من يشاء) وقوله تعالى (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) فالهداية التي أثبتتها للنبي صلى الله عليه وسلم هي الدلالة على الخير والحق ، والتي تقاها عنه هي الثانية التي بمعنى الإعانة والتوفيق

ولما كان الإنسان عرضة للخطأ والضلال في فهم الدين وفي استعمال الحواس والعقل على ما قدمنا كان محتاجا إلى المعونة الخاصة فأمرنا الله بطلبها منه في قوله « اهدنا الصراط المستقيم » فمعنى « اهدنا الصراط المستقيم » دلنا دلالة تصحيحها معونة غيبية من لدنك نحفظنا بها من الضلال والخطأ . وما كان هذا أول دعاء علمنا الله تعالى إياه ، إلا لأن حاجتنا إليه أشد من حاجتنا الى كل شيء سواه ، ثم بين معنى الصراط (وهو الطريق) واشتقاقه وقراءة الصراط بالسین المهملة واشتقاقها على نحو ما في كتب اللغة والتفسير ، ومعنى المستقيم وهو ضد المعوج وقال : ليس المراد بمقابل المستقيم المعوج ذا التعرج والتعرج بل المراد كل ما فيه انحراف عن الغاية التي يجب أن ينتهي سالكه إليها . والمستقيم في عرف الهندسة أقرب موصل بين طرفين ، وهذا المعنى لازم للمعنى اللغوي كما هو ظاهر بالبداهة . وإنما قلنا ان المراد بمقابل المستقيم كل ما فيه انحراف لان كل من يميل وينحرف عن الجادة يكون أضل عن الغاية ممن يسير عليها في خطأ ذي تعرج ، لان هذا الأخير قد يصل الى الغاية بعد زمن طويل . ولكن الاول لا يصل إليها أبدا ، بل يزداد عنها بعدا كلما أوغل في السير وانهمك فيه

وقد قالوا إن المراد بالصراط المستقيم الدين أو الحق أو العدل أو الحدود ونحن نقول إنه جملة ما يوصلنا الى سعادة الدنيا والآخرة من عقائد وآداب وأحكام وتعاليم . لم سُمِّيَ الموصل الى السعادة من ذلك صراطا وطريقا ؟ خذ الحق مثلا وهو العلم الصحيح بالله وبالنبوة وبأحوال الكون والناس تر معنى الصراط فيه واضحا ، لأن السبيل أو الصراط ما أسلكه وأسير فيه لبلوغ الغاية التي اقصدتها . كذلك الحق الذي يبين لي الواقع الثابت في العقيدة الصحيحة هو كالجادة بين السبيل المتفرقة المضلة . فالطريق الواضح للحس ، يشبه الحق للعقل والنفس ، سير حسي ، وسير معنوي ، كذلك إذا اعتبرت هذا المعنى في الحدود والأحكام تجده واضحا — قسمت أحكام الاعمال الى واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه فكان هذا مريحا لنا من تمييز الخير من الشر بأنفسنا واجتهادنا . فبيان الاحكام بالهداية الكبرى

وهي الدين كالطريق الواضح يسلك بالعمل . ومع هذا تجرد الشهوات لتلاعب بالاحكام وترجمها الى أهوائها كما يصرف السفهاء عقولهم وحواسهم فيما يريدهم . وهذا التلاعب بالدين إنما يصدر من علمائه . وضرب الاستاذ الامام لذلك مثالا أحد الشيوخ المتفقهين سرق كتابا من وقف أحد الاروقة في الازهر مستحلا له بحجة أن قصد الواقف الانتفاع به وهو يحصل بوجود الكتاب عنده وأنه قد يفوت النفع ببقائه في الرواق حيث وضعه الواقف إذ لا يوجد فيه من يفهم مثله بزعمه !! واستحلال المحرمات بمثل هذا التأويل ليس بقليل ولذلك كان الانسان محتاجا أشد الاحتياج الى العناية الالهية الخاصة لاجل الاستقامة والسير في تلك الهدايات الاربع سيرا مستقيما يوصل الى السعادة . لهذا نبهنا الله جل شأنه ان نلجأ اليه ونسأله الهداية ليكون عوننا لنا ينصرنا على أهوائنا وشهواتنا، وأن تكون استعانتنا في ذلك به لا بسواه ، بعد أن نبذل ما نستطيع من الفكر والجهاد في معرفة ما أنزل إلينا من الشريعة والاحكام وأخذ أنفسنا بما نعلم من ذلك . وهذا أفضل ما نطلب فيه المعونة منه جل شأنه لاشتماله على خيرى الدنيا والآخرة . فهو بهذه الآية يعلمنا كيف نستمع بعد ان علمنا اختصاصه بالاستعانة في قوله « وإياك نستعين »

(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)

(قال الاستاذ) الصراط المستقيم هو الطريق الموصول الى الحق ولا يمكنه تعالى ما بينه بذلك كما بينه في نحو سورة العصر (١) وإنما بينه باضافته الى من سلك هذا الصراط كما قال في سورة الانعام « فبهداهم اقتده » وقد قلنا ان الفاتحة مشتملة على اجمال ما فصل في القرآن حتى من الاخبار ، التي هي مُشَلُّ الذكري والاعتبار ، وينبوع العظة والاستبصار ، وأخبار القرآن كلها تنطوي في اجمال هذه الآية

(قال) فسر بعضهم المنعم عليهم بالمسلمين والمغضوب عليهم باليهود والنصارى . ونحن نقول ان الفاتحة أول سورة نزلت كما قال الامام علي رضي الله عنه وهو أعلم بهذا من غيره ، لأنه تربي في حجب النبي صلى الله عليه وسلم وأول من

(١) قد فسر الاستاذ الامام سورة العصر تفسيراً يظهر به صدق قول الامام الشافعي : لولم ينزل غير هذه السورة لسكنت الناس — تفسيراً لا تجد مثله في كتاب . وقد طبعناه على حدته

آمن به، وان لم تكن أول سورة على الإطلاق فلا خلاف في أنها من أوائل السور (كما مر في المقدمة) ولم يكن المسلمون في أول نزول الوحي بحيث يطلب الاهتداء بهداهم وما هداهم الا من الوحي، ثم هم المأمورون بأن يسألوا الله أن يهديهم هذه السبيل سبيل من أنعم الله عليهم من قبلهم، فأولئك غيرهم، وإنما المراد بهذا ما جاء في قوله تعالى « فبهدهم اقده » وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من الامم السالفة . فقد أحال على معلوم أجمله في الفاتحة وفصله في سائر القرآن بقدر الحاجة . فثلاثة أرباع القرآن تقريباً قصص، وتوجيهه للانظار الى الاعتبار بأحوال الامم، في كفرهم وإيمانهم، وشقاوتهم وسعادتهم، ولا شيء يهدي الانسان كالمثلات والوقائع . فإذا امتثلنا الامر والارشاد، ونظرنا في أحوال الامم السالفة، وأسباب علمهم وجهلهم، وقوتهم وضعفهم، وعزهم وذلمهم، وغير ذلك مما يعرض للامم - كان لهذا النظر أثر في نفوسنا يحملنا على حسن الاسوة والافتداء بأخبار تلك الامم فيما كان سبب السعادة والتمكن في الارض، واجتناب ما كان سبب الشقاوة أو الهلاك والدمار . ومن هنا ينبغي للعاقل شأن علم التاريخ وما فيه من الفوائد والثمرات، وتأخذ الدهشة والحيرة اذا سمع ان كثيراً من رجال الدين من أمة هذا كتابها يعادون التاريخ باسم الدين، ويرغبون عنه، ويقولون انه لا حاجة اليه ولا فائدة له . وكيف لا يدهش ويحار والقرآن ينادي بأن معرفة أحوال الامم من أهم ما يدعو اليه هذا الدين ؟ « ويستعجلونك بالسيدة قبل الحسنة وقد خلكت من قبلهم المثالات »

وهنا سؤال وهو : كيف يأمرنا الله تعالى باتباع صراط من تقدمنا وعندنا أحكام وإرشادات لم تكن عندهم، وبذلك كانت شريعتنا أكمل من شرائعهم، وأصلح لزماننا وما بعده ؟ والقرآن يبين لنا الجواب وهو أنه يصرح بأن دين الله في جميع الامم واحد، وإنما تختلف الاحكام بالفروع التي تختلف باختلاف الزمان، وأما الاصول فلا خلاف فيها . قال تعالى « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم » الآية وقال تعالى « انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده » الآية . فالإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر، وترك الشم وعمل البر،

٦٨ أصول الاديان الالهية وامتياز الاسلام . المفضوب عليهم والضالون (الفاتحة . من ١)

والتخلق بالاخلاق الفاضلة ، مستوفى الجميع . وقد أمرنا الله بالنظر فيما كانوا عليه ، والاعتبار بما صاروا اليه ، لنقتدي بهم في القيام على أصول الخير . وهو أمر يتضمن الدليل على أن في ذلك الخير والسعادة . على حسب طريقة القرآن في قرن الدليل بالمداول والعلة بالمعلول ، والجمع بين السبب والمسبب . وتفصيل الاحكام التي هذه كلياتها بالاجمال نعرفه من شرعنا وهدى نبينا عليه الصلاة والسلام اه بتفصيل وايضاح وأزيد هنا ان في الاسلام من ضروب الهداية ما قد يعد من الاصول الخاصة بالاسلام ، ويرى انه مما يستدرك على ما قرره الاستاذ الامام ، كبناء العقائد في القرآن على البراهين العقلية والكونية ، وبناء الاحكام الادبية والعملية على قواعد المصالح والمنافع ودفع المضار والمفاسد ، وكيان أن لا يكون سنناً مطردة تجري عليها عوالمه العاقلة وغير العاقلة ، وكالحث على النظر في الاكوان ، للعلم والمعرفة بما فيها من الحكم والاسرار ، التي يرثي بها العقل وتنسج بها أبواب المنافع للانسان ، وكل ذلك مما امتاز به القرآن . والجواب عن هذا انه تمكيل لاصول الدين الثلاث التي بعث بها كل نبي مرسل لجعل بنائه رصينا مناسباً لارتقاء الانسان . أما تلك الاصول وهي الايمان الصحيح وعبادة الله تعالى وحده وحسن المعاملة مع الناس فهي التي لاخلاف فيها

أما وصفه تعالى الذين انعم عليهم بانهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين ، فالخاترافه ان المفضوب عليهم هم الذين خرجوا عن الحق بعد علمهم به ، والذين بلغهم شرع الله تعالى ودينه فرفضوه ولم يتقبلوه ، انصرفوا عن الدليل ، ورضاء بما ورثوه من القيل ، ووقوفاً عند التقليد ، وعكوفاً على هوى غير رشيد ، وغضب الله بفسادهم ولازمه وهو العقاب ، ووافقهم الاستاذ الامام ، والذي ينطبق على مذهب السلف ان يقال انه شأن من شؤونه تعالى يترتب عليه عقوبته وانتقامه - وأن الضالين هم الذين لم يعرفوا الحق البتة ، أولم يعرفوه على الوجه الصحيح الذي يقرن به العمل كما سيأتي تفصيله . وقرن المعطوف في قوله « ولا الضالين » بلالما في « غير » من معنى النفي أي وغير الضالين ففيه تأكيد للنفي . وهو يدل على أن الطوائف ثلاث : المنعم عليهم ، والمفضوب عليهم ، والضالون . ولا شك أن المفضوب عليهم ضالون أيضاً لانهم

ببذم الحق وراء ظهورهم قد استدبروا الغاية واستقبلوا غير وجهها فلا يصلون منها الى المطلوب ، ولا يهتدون فيها الى مرغوب ، وليسكن فرقا بين من عرف الحق فأعرض عنه على علم ، وبين من لم يظهر له الحق فهو تائه بين الطرق لا يهتدي إلى الجادة الموصلة منها ، وهم من لم تبلغهم الرسالة ، أو بلغتهم على وجه لم يقين لهم فيه الحق ، فهؤلاء هم أحق باسم الضالين ، فإن الضال حقيقة هو التائه الواقع في عمية لا يهتدي معها الى المطلوب ، والعماية في الدين هي الشبهات التي تلبس الحق بالباطل وتشبه الصواب بالخطأ

الاستاذ الامام : الضالون على أقسام (الاول) من لم تبلغهم الدعوة الى الرسالة ، أو بلغتهم على وجه لا يسوق الى النظر . فهؤلاء لم يتوفروا لهم من أنواع الهداية سوى ما يحصل بالحس والعقل ، وحرروا رشد الدين ، فان لم يصلوا في شؤونهم الدنيوية ضلوا للاحالة فيما تطلب به نجاة الارواح وسعادتها في الحياة الاخرى . على أن من شأن الدين الصحيح أن يفيض على أهله من روح الحياة ما به يسعدون في الدنيا والآخرة معاً ، فمن حرم الدين حرم السعادتين ، وظهر أثر التخيبط والاضطراب في أعماله المعاشية ، وحل بهمن الرزايا ما يتبع الضلال والخبط عادة ، سنة الله في هذا العالم ولن تجد لسننته تبديلاً . أما أمرهم في الآخرة فعلى أنهم لن يساوا المهتدين في منازلهم ، وقد يعفو الله عنهم . وهو الغفال لما يريد

وأزيد في إيضاح كلام الاستاذ ان الذين حرموا هداية الدين لا يعقل أن يؤخذوا في الآخرة على ترك شيء مما لا يعرف الا بهذه الهداية . وهذا هو معنى كونهم غير مكلفين ، وعليه جمهور المتكلمين ، لقوله تعالى في سورة الاسراء « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » ومن قال أنهم مكلفون بالعقل لا يظهر وجه لقوله الا اذا أراد ان حالهم في الآخرة تكون على حسب ارتقاء أرواحهم بهداية العقل وسلامة الفطرة ، اذ لا شك ان من لم يبعث فيهم رسول يتفاوتون في ادراكهم وأعمالهم بتفاوت استعدادهم الفطري وما يصادفون من حسن التربية وقبحها . وبهذا يجمع بين القولين في تكليفهم وعدمه أو يفصل بينهما . وما يعطيهم الله تعالى إياه في الآخرة على حسب حالهم في الخير والشر والفضيلة والرذيلة - يكون جزاء عادلاً

على أعمالهم الاختيارية ويزيدهم من فضله ان شاء . وسأفصل هذا المعنى في تفسير الآيات المنزلة فيه ان شاء الله تعالى وأعود لأن الى أمام سيق الاستاذ ، قال :

(القسم الثاني) من بلغته الدعوة على وجه يبعث على النظر ، فساق همنه اليه ، واستفرغ جهده فيه ، ولكن لم يوفق الى الايمان بما دعي اليه ، وانقضى عمره وهو في الطالب ، وهذا القسم لا يكون الا أفراداً متفرقة في الامم ولا يعم حاله شعباً من الشعوب ، فلا يظهر له أثر في أحوالها العامة ، وما يكون لها من سعادة وشقاء في حياتها الدنيا . أما صاحب هذه الحالة فقد ذهب بعض الاشاعرة الى أنه من ترجى له رحمة الله تعالى ، ويقل صاحب هذا الرأي مثله عن أبي الحسن الاشعري .

واما على رأي الجمهور فلا ريب في أن مؤاخذته أخف من مؤاخذة الجاحد الذي أنكر التنزيل ، واستعصى على الدليل ، وكفر بنعمة العقل ، ورضي بحظه من الجهل ،

(القسم الثالث) من بلغت الرسالة وصدقوا بها ، بدون نظر في أدلتها ولا وقوف على أصولها ، فاتبعوا أهواءهم في فهم ما جاءت به من أصول العقيدة ، وهؤلاء هم المبتدعة في كل دين ، ومنهم المبتدعون في دين الاسلام ، وهم المنحرفون في اعقة دهم عما تدل عليه جملة القرآن وما كان عليه السلف الصالح وأهل الصدر الاول ، ففرقوا الامة الى مشارب ، يفص بمائها الوارد ، ولا يرتوي منها الشارب ، (قال) واني أشير الى طرف من آثارهم في الناس : يأتي الرجل الى دوائر القضاء فيستحلف بالله العلي العظيم ، أو بالمصحف الكريم ، وهو كلام الله القديم ، أنه ما فعل كذا فيحلف وعلامة الكذب بادية على وجهه ، فيأتيه المستحلف من طريق آخر ويحمله على الحلف بشيخ من المشايخ الذين يعتقد لهم الولاية ، فيتغير لونه ، وتضطرب أركانه ، ثم يرجع في آيته ، ويقول الحق ، ويقر بأنه فعل ما حلف أولاً أنه لم يفعله ، تكراراً لاسم ذلك الشيخ وخوفاً منه أن يسلب عنه نعمة أو يحل به نقمة ، اذا حلف باسمه كاذباً . فهذا ضلال في أصول العقيدة يرجع الى الضلال في الايمان بالله تعالى وما يجب له من الوحدانية في الافعال ، ولو أردنا أن نسرده ما وقع فيه المسلمون من الضلال في العقائد الاصلية بسبب البدع التي عرضت على دين الاسلام لطال المقال ، واحتيج إلى وضع مجلدات في وجوه الضلال ، ومن أشنعها أثراً ، وأشدّها ضرراً ،

خوض رؤساء الفرق منهم في مسائل القضاء والقدر ، والاختيار والجبر ، وتحقيق الوعد والوعيد ، وتهوين مخافة الله على نفوس العبيد ،

إذا وزنا ما في أدمعتنا من الاعتمادات بكتاب الله تعالى من غير أن ندخلها أولاً فيه يظهر لنا كوننا مهتدين أو ضالين . وأما إذا أدخلنا ما في أدمعتنا في القرآن وحشرناها فيه أولاً فلا يمكننا أن نعرف الهداية من الضلال لاختلاط الموزون بالميزان . فلا يدرى ما هو الموزون من الموزون به - أريد أن يكون القرآن أصلاً يحمل عليه المذاهب والآراء في الدين ، لا أن تكون المذاهب أصلاً والقرآن هو الذي يحمل عليها ، ويرجع بالتأويل أو التحريف إليها ، كما جرى عليه المخذولون ، وتاه فيه الضالون ،

(القسم الرابع) ضلال في الاعمال ، وتحريف للاحكام عما وضعت له ، كالخطأ في فهم معنى الصلاة والصيام وجميع العبادات ، والخطأ في فهم الاحكام التي جاءت في المعاملات ، ولتضرب لذلك مثلاً : الاحتيال في الزكاة بتحويل المال الى ملك الغير قبل حلول الحول ثم استرداده بعد مضي قليل من الحول الثاني ، حتى لا تجب الزكاة فيه ، وبظن المحتال أنه بحولته قد خلاص من أداء الفريضة ، ونجا من غضب من لا تخفى عليه خافية ، ولا يعلم أنه بذلك قد هدم ركناً من أهم أركان دينه ، وجاء بعمل من يعتقد أن الله قد فرض فرضاً وشرع بجانب ذلك الفرض ما يذهب به ويمحو أثره ، وهو محال عليه جل شأنه -

ثلاثة أقسام من هذا الضلال أولها وثالثها ورابعها يظهر أثرها في الامم فتختل قوى الادراك فيها ، وتفسد الأخلاق ، وتضطرب الاعمال ، ويحل بها الشقاء ، عقوبة من الله لا بد من نزولها بهم ، سنة الله في خلقه وإن تجد لسنة تحويلاً . وبعد حلول الضعف ونزول البلاء بأمة من الامم من العلامات والدلائل على غضب الله تعالى عليها لما أحدثته في عقائدها وأعمالها مما يخالف سنته ، ولا يتبع فيه سنته . لهذا علمنا الله تعالى كيف ندعوه بأن يهدين طريق الذين ظهرت نعمته عليهم بالوقوف عند حدوده ، وتقويم العقول والاعمال بفهم ما هداانا اليه ، وأن يجنبنا طرق أولئك

٧٢ عقاب الامم في الدنيا . حكمة اثار ذكر الربوبية والرحمة (الفاتحة . س ١)

الذين ظهرت فيهم آثار تقمه بالانحراف عن شرائعه سواء كان ذلك عمداً وعناداً ،
أو غواية وجهلاً

إذا ضلت الامة سبيل الحق ولعب الباطل بأهوائها ، ففسدت أخلاقها واعتلت
أعمالها ، وقعت في الشقاء لامحاله ، وسلط الله عليها من يستذلها ويستأثر بشؤونها ،
ولا يؤخر لها العذاب الى يوم الحساب ، وان كانت ستلاقي نصيبها منه أيضاً ،
فاذا تمادى بها الغي وصل بها الى الهلاك ، ومحى أثرها من الوجود ، لهذا علمنا الله
تعالى كيف ننظر في أحوال من سبقنا ، ومن بقيت آثارهم بين أيدينا من الامم
لنعتبر ونميز بين ما به تسعد الاقوام وما به تشقى . أما في الافراد فلم تجر سنة الله
بلزوم العقوبة لكل ضال في هذه الحياة الدنيا ، فقد يستدرج الضال من حيث
لا يعلم ، ويدركه الموت قبل أن تزول النعمة عنه ، وانما يلقي جزاءه « يوم لا تملك
نفس انفس شيئاً والامر يومئذ لله » اهـ

فوائد في تفسير الفاتحة

كان غرضنا الاول من كتابة تفسير الفاتحة ونشره في المنار هو بيان ما نستفيدة من
دروس شيخنا الاستاذ الامام ، مع شيء مما يفتح الله به علينا بالاختصار . فلذلك اختصرنا
فيما كتبناه اولاً ، ثم لما طبعنا تفسير الفاتحة على حديثه مرة ثانية زدنا فيه بعض
زيادات . وكان بدا لنا أن نجعل هذا التفسير مطولاً مستوفى . ولهذا زدنا في
تفسير الفاتحة هنا زيادات كثيرة كما نبهنا على ذلك في المقدمة . وبعد الفراغ من
طبعه رأينا أن نعرضه بالفوائد الآتية :

(حكمة اثار ذكر الربوبية والرحمة في اول الفاتحة على سائر الصفات)

قد علمت ان اسم الجلالة (الله) هو اسم الذات الجامع لمعاني الصفات العليا ،
وسائر الاسماء الحسنى ، والاصول من هذه الاسماء والصفات التي يرجع اليها
غيرها وتعود اليها معانيها ولو بطريق اللزوم اربعة . اثنان منها ذاتيان وهما (الحي القيوم)

والاثنتان الآخران فعليان وهما الرب والرحمن الرحيم ، ويتعبير أظهر أو أصح اثنتان منهما لا يتعلقان بتدبير الخلق واثنتان يتعلقان به ، فالحي ذو الحياة وهي بأعم معانيها الصفة الوجودية التي هي الأصل في معقولنا لجميع صفات الكمال في الوجود من صفات ذات وصفات أفعال كالعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام وهي الصفات التي يسميها علماء الكلام صفات المعاني ويجعلون عليها مدار معرفة الله تعالى مع الصفات السلبية التي يراد بها تنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق من النقص ومثابه الخلق وكارحة والحلم والغضب والعدل والعزة والخالقية والرازقية الخ وكال الحياة يستلزم الاتصاف بهذه الصفات وبغيرها من صفات الكمال ،

والحياة في الخلق قسمان حسية ومعنوية فالأولى الحياة النباتية والحياة الحيوانية ولكل منهما صفات لازمة لها أعلاها في الحياة الثانية حياة الانسان التي من خواصها العلم والارادة والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك مما يفقده بالموت . والثانية الحياة العقلية والعلمية والروحية الدينية . ومن الشواهد القرآنية على هذه الحياة قوله تعالى (لينذر من كان حياً) وقوله (استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحییكم) وكال هذه الحياة للبشر لا يكون إلا في الآخرة وانما يكون الاستعداد له في الدنيا بتزكية النفس بالعلم والعمل

وحياة الخالق تعالى أعلى وأكمل من حياة جميع خلقه من الجن والانس والملائكة وهي لاتشبهها (ليس كمثله شيء) وإنما نفهم من إطلاقها اللغوي مع التنزيه أنها الصفة الذاتية الواجبة الأزلية الأبدية التي يلزمها اتصافه بما وصف به نفسه من صفات الكمال بدونها فهي لا يتوقف تعقلها على غيرها من الصفات ويتوقف تعقل جميع الصفات عليها وعبر عنها بعضهم بأنها تصحح له الاتصاف بصفات المعاني وأما القيوم فاحسن ما قيل في تفسيره ما في معجم (لسان العرب) وهو القائم (أي الثابت المتحقق) بنفسه مطلقاً لا بغيره وهو مع ذلك يقوم به كل موجود حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به اه وسبقه إلى مثله غيره . وقولهم « القائم بنفسه » بمعنى قول المتكلمين « واجب الوجود » أي الذي وجوده ثابت بذاته لذاته غير مستمد من وجود آخر فهو يستلزم القدم الذي لا أول له والبقاء

الذي لا آخر له (هو الاول والآخر) وقولهم الذي يقوم به كل موجود معناه أنه لا وجود لشيء غيره ابتداء ولا بقاء إلا به ، فكل وجود سواء مستمد منه وبقا بابقائه إياه (٣٥ : ٤١ ان الله يمسك السموات والارض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده) ومن كان هذا وصفه كان بالضرورة قادراً مريداً عليهما حكيمًا ، فاذا كانت الحياة تصحح لصاحبها الاتصاف بهذه الصفات وغيرها وتدل عليها بقيد الكمال دلالة التزام فالتقيومية تدل عليها دلالة تضمن بغير قيد

ولجمع هذين الاسمين الكريمين هذه المعاني وغيرها من معاني الكمال الاعلى كان القول بأنهما مع اسم الجلالة - ما يعبر عنه بالاسم الأعظم هو القول الراجح المختار عندنا . وانما فسرنا الاسمين الكريمين هنا وذكرهما استطرادي لا يدخل في تفسير الفاتحة لان أكثر القراء لا يفهم معانيهما التي يدل عليها لفظهما بطرق الدلالة الثلاث : المطابقة والتضمن والالتزام

وأما صفتا الربوبية والرحمة فهما الصفتان الدائمان على أن الله تعالى هو المالك المدبر لأمر العالم كلها ، وعلى أن رحمته تعالى تغلب غضبه ، وإحسانه الذي هو أثر رحمته يغلب انتقامه ، ومعنى الانتقام لغة الجزاء على السيئات ، فان كان جزاء على السيئة بمثلها كان انتقام حق وعدل ، وان كان بأكثر من ذلك كان انتقام باطل وجور ، والله تعالى منزّه عن الباطل والجور (ولا يظلم ربك أحداً) بل يتجاوز عن بعض السيئات ، ويضاعف جزاء الحسنات (٤٢ : ٢٥ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون * ٣٠ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبتهم أيديكم ويعفو عن كثير * ٤ : ٤٠ ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً) والآيات في الجزاء على السيئة بمثلها وعلى الحسنات بعشر أمثالها معروفة وكذا آية المضاعفة سبعة عشر ضعفاً وما شاء الله تعالى فمن شأن الرب المالك للعباد المدبر لأمرهم الربوبي لهم أن يجازي كل عامل بعمله ، وينتقم للمظلوم من ظالمه . والجزاء بالعدل مخيف لأكثر الناس بل لجميع الناس ، فانه مامن أحد الا ويقصر فيما يجب عليه لربه ولنفسه ولأهله وولده بئس من دونهم حقاً عليه ومكانة عنده ، ومن حقهم أن يغلب الخوف على الرجاء في

قلوبهم ، ولذلك قرن سبحانه صفة الربوبية بصفة الرحمة وعبر عنها باسمين لا باسم واحد : اسم الرحمن الدال على منتهى الكمال في اتصافه بها ، واسم الرحيم الدال على أنها من الصفات النفسية المعنوية مع تعلقها بالخلق تعلقاً تنجيزياً كقوله تعالى (٤ : ٢٨) ان الله كان بكم رحيماً * (٣٣ : ٤٣) وكان بالموؤمنين رحيماً) وبهذا التفسير ضممننا في التفرقة بين الاسمين مقاله المحقق ابن القيم الى ما قاله شيخنا رحمهما الله

وأما دلالة صفتي الربوبية والرحمة على جميع معاني صفات الافعال الالهية فظاهر فان رب العباد هو الذي يسدي اليهم كل ما يتعلق بخلقهم ورزقهم وتدبير شؤونهم من فعل دلت عليه أسماؤه الحسنى كالخالق البارئ المصور القهار الوهاب الرزاق الفتاح القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم الرقيب المقيت الباعث الشهيد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت المقدم المؤخر المغني المانع الضار النافع وأمثالها . والرحمن في ذاته الرحيم بعباده لا بد أن يكون تواباً غفوراً عفواً رؤوفاً شكوراً حلماً وهاباً

اذا علمنا هذا تجلت لنا حكمة وصف الله تعالى في أول فاتحة الكتاب العزيز بالربوبية والرحمة الدالتين على جميع صفات الأفعال دون الحياة والقيومية الدالتين على صفات الذات وغيرها — وهي والله أعلم بمراده أن الفاتحة ينظر فيها من وجهين (أحدهما) ما دل عليه اسمها هذا أعني كونها فاتحة ومبدأ للقرآن (وثانيهما) أنها قد شرعت للقراءة في الصلوات كل يوم ، وكل منهما يناسبه البدء بذكر ربوبية الله ورحمته ذلك بأن القرآن كما قال الله في أول سورة البقرة (هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) الخ الآيات . فهم الذين يتلونه حق تلاوته ، وهم الذين يتدبرونه ويتعظون به ، وهم (الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون) فللمناسب في حقهم أن تكون السورة الأولى وهي المثاني التي يثنونها دائماً في صلاتهم وفي بدء أورادهم القرآنية المسماة بالخطبات مبدوءة بذكر الصفتين الجامعتين لمعاني الصفات التي تتعلق بتدبير الله سبحانه شؤونهم ، وبعده في الحكم بينهم فيما يختصمون فيه ، وبمجازاتهم على أعمالهم ، وبرحمته لهم وإحسانه اليهم ،

٧٦ صفة الرحمة الالهية وسعتها ومذهب السلف وغيرهم فيها (الفاتحة . س ١)

الدالتين على مايجب عليهم من شكره وتخصيصه بالعبادة والاستعانة، والتوجه اليه في طلب كمال الهداية ، وهاتان الصفتان هما الربوبية والرحمة . فبدء فاتحة القرآن بذكرهما في البسملة ثم في أثناء السورة مرشد لما ذكر ، مذكر للمصلي وللتالي به . وكذا بدء كل سورة منه بالبسملة التي لم يوصف اسم الذات (الله) فيها بغير الرحمة الكاملة الشاملة ، هو إعلام منه سبحانه بأنه أنزله رحمة للعالمين ، كما قال مخاطبا لمن أنزله عليه (وما أرسلناك الا رحمة للعالمين) ولذلك لم تنزل البسملة في أول سورة التوبة التي فضحت آياتها المنافقين ، وبذئت بنبيذ عهود المشركين ، وشرع فيها القتال بصفة أعم مما أنزل فيما قبلها من أحكامه

وهذا الذي شرحناه يفند زعم بعض المتعصبين الغلاة في ذم الاسلام بالهوى الباطل أن رب المسلمين رب غضوب منتقم قهار ، ودينهم دين رعب وخوف ، بخلاف دين النصرانية الذي يسمى الرب أباً للإعلام بأنه يعامل عباده كعامله الاب لأولاده . وقد أشار شيخنا إلى هذا الزعم وفنده في تفسير اسم الرب . وسنذكر في فائدة أخرى المقابلة بين صلاة المسلمين بقراءة الفاتحة وصلاة النصارى بالصيغة المعروفة عندهم بالصلاة الربانية ، وثبت في الحديث الصحيح ان الرب أرحم عباده من الأم بولدها الرضيع ، وان جميع ما أودعه في قلوب خلقه من الرحمة جزء من مائة جزء من رحمته تبارك وتعالى ويمجد القاريء . تفصيل القول في سعة الرحمة الالهية في تفسير قوله عز وجل (١٥٦: ٧) ورحمتي وسعت كل شيء) من سورة الاعراف

﴿ تفسير صفة الرحمة على مذهب السلف ﴾

ما نقلناه عن شيخنا في معنى الرحمة (ص ٤٦) تبع فيه متكلمي الاشاعرة والمعتزلة ومفسريهم كالزنجشيري والبيضاوي ذهولا . ومحصله أن الرحمة ليست من صفات الذات أو صفات المعاني القائمة بذاته تعالى لاستحالة معناها للقوى عليه فيجب تأويلها بلازمها وهو الاحسان فتكون من صفات الافعال كالحالق الرازق . وقال بعضهم يمكن تأويلها بارادة الاحسان فترجع إلى صفة الارادة فلا تكون صفة مستقلة . وهذا القول من فلسفة المتكلمين الباطلة المخالفة لهدي السلف الصالح .

والتحقيق أن صفة الرحمة كصفة العلم والارادة والقدرة وسائر ما يسميه الاشاعرة صفات المعاني ويقولون إنها صفات قائمة بذاته تعالى خلافا للمعتزلة . فان معاني هذه الصفات كلها بحسب مدلولها اللغوي واستعمالها في البشر محال على الله تعالى إذ العلم بحسب مدلوله اللغوي هو صورة المعلومات في الذهن ، التي استفادها من ادراك الخواص أو من الفكر ، وهي بهذا المعنى محال على الله تعالى ، فان علمه تعالى قديم بقدمه غير عرض منتزع من صور المعلومات . وكذلك يقال في سمعه تعالى وبصره وقد عدوها من صفات المعاني القائمة بنفسه ، والرحمة مثلها في هذا

فقاعة السلف في جميع الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله أن تثبتها له ونمرّها كما جاءت مع التنزيه عن صفات الخلق الثابت عقلا ونقلا بقوله عز وجل (ليس كمثله شيء) فنقول إن الله علما حقيقيا هو وصف له ولكنه لا يشبه علمنا ، وإن له سمعا حقيقيا هو وصف له لا يشبه سمعنا ، وإن له رحمة حقيقية هي صفة له لا تشبه رحمتنا التي هي انفعال في النفس . وهكذا نقول في سائر صفاته تعالى فنجمع بذلك بين النقل والعقل . وأما التحكم بتأويل بعض الصفات وجعل اطلاقها من المجاز المرسل أو الاستعارة التمثيلية كما قالوا في الرحمة والغضب وأمثالهما دون العلم والسمع والبصر وأمثالهما فهو تحكم في صفات الله وإلحاد فيها ، فاما أن تجعل كلها من باب الحقيقة مع الاعتراف بالعجز عن ادراك كنه هذه الحقيقة والاكتفاء بالايان بمعنى الصفة العام مع التنزيه عن التشبيه — واما أن تجعل كلها من باب المجاز اللغوي باعتبار أن واضع اللغة وضع هذه الالفاظ لصفات المخلوقين فاستعملها الشرع في الصفات الالهية المناسبة لها مع العلم بعدم شبهها بها من باب التجوز

وقد عبر الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى عن هذا المعنى أفصح تعبير فقال في كتابه الشكر من الاحياء : ان لله عز وجل في جلاله وكبريائه صفة يصدر عنها الخلق والاختراع ، وتلك الصفة أعلى وأجل من أن تلمحها عين واضع اللغة حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنه جلالها وخصوص حقيقتها فلم يكن لها في العالم عبارة لعل شأنها وانحطاط رتبة واضعي اللغات عن أن يمتد طرف فهمهم إلى

مبادي اشراقها ، فانخفضت عن ذروتها أبصارهم كما تنخفض أبصار الخفافيش عن نور الشمس ، لا لغموض في نور الشمس ولكن لضعف أبصار الخفافيش ، فاضطر الذين فتحت أبصارهم لملاحظة جلالها إلى أن يستعيروا من حضيض عالم المناطقين باللغات عبارة تفهم من مبادي حقائقها شيئاً ضعيفاً جداً ، فاستعاروا لها اسم القدرة ، فتجاسرنا بسبب استعارتهم على النطق فقلنا أن الله تعالى صفته القدرة عنها يصدر الخلق والاختراع اهـ

وقد رجع الامام أبو الحسن الاشعري شيخ المتكلمين والنظار إلى مذهب السلف في نهاية أمره وصرح في آخر كتبه وهو (الابانة) بذلك وأنه متبع الامام احمد بن حنبل شيخ السنة والمدافع عنها ، رحمهم الله أجمعين

﴿ معارضة نصرانية سخيفة ، للفاتحة الشريفة ﴾

عرف كل من ذاق طعم البلاغة العربية من مؤمن وكافر أن القرآن أبلغ الكلام وأفصحه ، لم يكابر في ذلك مكابر ، ولم يجادل فيه مجادل ، وان الفاتحة من أعلاه فصاحة وبلاغة وجمعاً للمعاني الكثيرة في الالفاظ القليلة ، واشتمالا على مهمات الدين من صفات الله التي تجذب قلب من تدبرها الى حبه ، وتنطق لسانه بحمده ، وتعلي همته بتوحيده ، وتهذب نفسه بمعاني أسمائه وصفاته ، وإحاطة ربوبيته وملكوته ، وتذكره يوم الدين الذي يجزى فيه على عمله ، وتوجه وجهه الى السير على الصراط المستقيم في خاصة نفسه ، وفي معاملة الله ومعاملة خلقه ، وتذكره بالقدوة الصالحة في ذلك باضافة الصراط الذي يتحرى الاستقامة عليه ، ويسأل الله توفيقه دائماً ، الى من أسبغ الله عليهم نعمه ، ومنحهم رضوانه ، وجعلهم هداة خلقه بأقوالهم ، وأسوتهم الحسنة في أفعالهم ، ومثل الكمال في آدابهم وأخلاقهم ، من النبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين ، وتحذره من شرار الخلق ، الذين يؤثرون الباطل على الحق ، ويفضلون الشر على الخير ، على علم منهم بذلك ، وهم المغضوب عليهم ، — أو على جهل به كالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، وهم الضالون . وهذا التحذير يتضمن حث

المسلم المتعبد بالفاتحة المكرر لها في صلاته على العناية بتكميل نفسه بتحري التزام الحق وعمل الخير، باحكام العلم وتربية النفس والتمرن على العمل الصالح هذه السورة الجليلة التي ذكرناك أيها القاريء بمجمل مما فصلناه في تفسيرها يزعم أحد دعاة النصرانية في هذا العصر أنها بمعزل من البلاغة بأن كل ما بعد الصراط المستقيم فيها « حشو وتحصيل حاصل » وما قبله يمكن اختصاره بما لا يضيع شيئاً من معناه ، كما فعله بعضهم - قال هذا القول داعية من المبشرين المأجورين من قبل جمعيات التبشير الانكليزية والاميركانية في كتاب لفته في ابطال إعجاز القرآن بزعمه ، بل أنكر بلاغته من أصلها قال :

« وما أحسن قول بعضهم أنه لو قال : الحمد للرحمن ، رب الاكوان ، الملك الديان ، لك العبادة وبك المستعان ، اهدنا صراط الايمان . لأوجز وجمع كل المعنى وتخلص من ضعف التأليف والحشو والخروج عن الرديء كما بين الرحيم ونستعين » اهـ

أقول لقد كان خيراً لهذا المتعصب المأجور لاضلال عوام المسلمين على شرط أن لا يذكر اسمه في كتيبه ، ولا يفصح نفسه بين قومه ، أن يختصر لمستأجره آلهتهم وكتبهم التي صدت جميع مستقلي الفكر من أقوامهم وشعوبهم عن دينهم بل صدت بعضهم عن كل دين ، فان اختصار الدراري السبع في السماء ، أهون من اختصار آيات الفاتحة السبع في الارض . وحسب العالم من فضيحتة ايرادسخافته هذه وتشهيره بها لو كان حياً يمشي بين الناس

وأما العامي الجاهل ، الذي قد يغتر بقول كل قائل ، ولا سيما اذا كان في الطعن بغير دينه ، فربما يحتاج الى التنبيه لبعض فضائح هذا الاختصار ، وان كانت لا تخفى على أولي الابصار ، ونكتفي منه بما يلي :

- (١) ان أول شيء اختصره هذا الجاهل المتعصب وجعل ذكره مطعناً في فاتحة القرآن اسم الجلالة الاعظم (الله) الذي لا يغني عنه سرد جميع اسماء الله الحسنى !! فانه هو اسم الذات ، الملاحظ معه اتصاف تلك الذات بجميع صفات الكمال إجمالاً
- (٢) انه اختصر اسم الرحيم وقد بينا فائدته وان اسم الرحمن لا يغني عنه ،

وأتى لئله أن يعلمه ؟ وراجع الفرق بينهما فيما تقدم

(٣) انه استبدل الاكوان بالعالمين وليس في هذا اختصار ، وانما فيه استبدال الذي هو أدنى ، بالذي هو خير وأولى ، فان الاكوان جمع كون وهو في الاصل مصدر لا يجمع ، وله معان لا يصح اضافة اسم الرب اليها منها الحدث والصيرورة والكفالة ، ويطلقه عرب الجزيرة على الحرب لعلمهم لا يستعملونه في غيرها ، وأما العالمون فجمع عالم وفي اشتقاقه التذكير بكونه علامة ودليلا على وجود خالقه ، وفي جمعه جمع العقلاء تذكير للقاري بما في كلمة الرب من معنى تربيته جل جلاله وعم نواله للاحياء ولاسيما الناس ، وكونهم يشكرونه عليها بقدر استعمال عقولهم ، ولذلك قال بعض الأعلام ان لفظ العالمين عام مستعمل هنا في الخاص وهو عالم البشر ، وراجع سائر تفسيره المتقدم

(٤) انه استبدل « كلمة » الدين بكلمة (يوم الدين) وهي لا تقوم مقامها ، ولا تفيد ما فيها من المماني المطلوبة لذاتها ، فان للدين في اللغة معاني منها القاضي والحاسب أو المحاسب والقاهر . وغاية ما يفيد وصف الرب بأنه حاكم يدين عباده ويجزئهم . وأما يوم الدين فانه اسم ليوم معين موصوف في كتاب الله بأوصاف عظيمة هائلة ، يحاسب الله فيه الخلائق ويحكم بينهم ويجزئهم ، والايان بهذا اليوم ركن من أركان الدين ، وإضافة ملك ومالك اليه تفيد أن الأمر كله في ذلك اليوم له وحده فلا يملك أحد لأحد فيه شيئا من نفع ولا من كشف ضرر كما تقدم تفصيله في تفسير الآية — فاستحضار هذه المعاني في النفس له من التأثير المقوي لعقيدة التوحيد المرغوب في العمل الصالح المرهب الزاجر عن الشر ، ما ليس لاسم الدين وحده ، ويكفي الانسان في الجزم بهذا مشاورة فكره ، ومراجعة وجدانه ، وإن لم يكن يعلم من فنون البلاغة شيئا ، وهل لهذا المبشر المتعصب فكر ووجدان ، يهديه إلى ما يجمل من بلاغة القرآن ؟

(٦٥٥) انه اختصر قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) بقوله هو: تلك العبادة

وبك المستعان. وهو أغرب ما جاء به وساءل إيجازاً، فانه استبدل أربعاً بأربع، ولكنها أطول منها بزيادة حرف، وتنقص عنها في المعنى، فأين الإيجاز؟ إنه مفقود لفظاً ومعنى

إذا أراد بقوله : لك العبادة- أنها كلها له تعالى في الواقع ونفس الأمر فالجملة غير صحيحة لأن الذين لا يعبدونه وحده من البشر هم الأكثرون ، ومنهم النصارى قوم الطاعن في دين التوحيد وكتاب التوحيد الأعظم (القرآن) المبدين لآية التوحيد البليغة . وإن أراد أن العبادة مستحقة لله تعالى وحده فالمعنى صحيح ولكنه لا يدل على أن القارىء ولا واضع الجملة من القائمين بهذا الحق له تعالى . وأما « إياك نعبد » فإنها تفيد عرض عبادة القارىء مع عبادة جميع المؤمنين الموحدين عليه جل جلاله وتقربهم إليه بأنهم يعبدونه ولا يعبدون غيره . وأحملك في الفرق بين تأثير هذا وذلك على الوجدان الذي ذكرتك به في النقد الذي قبله . دع مافي عرض المؤمن عبادته واستعانتة على ربه في ضمن عبادة جميع المؤمنين واستعانتهم من ملاحظة أخوة الايمان وتكافل أهله ، ومن هضم الفرد لنفسه ، ورجاء القبول في ضمن الجماعة ، وغير ذلك مما يعلم من تفسير الآية ، ومثل هذا يقال في مسألة الاستعانة ويمكن الزيادة عليه من جهة المعنى ومن جهة اللفظ، ومنه اختياره المصدر الميمي الذي هو صيغة اسم المفعول (المستعان) على المصدر الاصيل وهو الاستعانة المناسب للفظ العبادة ، ومن جهة ارتباطه بما بعده فإن طلبنا للهداية من الاستعانة التي أسندناها الى أنفسنا .

(٧) استبداله « صراط الايمان » بالصراط المستقيم ، وهذا أعم منه وأشمل ، لأنه يشمل الايمان والاسلام والاحسان ، من العقائد والعبادات والآداب ، مع وصفه بالمستقيم الذي لا عوج فيه ، فإن بعض الطرق الموصلة إلى المقاصد التي يسمى سالكها مهتديا إلى مقصده في الجملة ، قد يكون فيها عوج يعوق هذا السالك ، والمستقيم هو أقرب موصل بين طرفين ، فسالكه يصل إلى مقصده في أسرع وقت ، كذلك الطرق المعنوية منها الموصل إلى الغاية وغير الموصل ، ومن الموصل ما يوصل بسرعة لعدم العائق ، وما يعترى سالكه الموانع واقتحام العقبات واتقاء العثرات .

(٨) أن وصف الصراط المستقيم بكونه الصراط الذي سلكه خيار عباد الله المفلحين ، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، مذكر لقارئه بأولئك

اللائمة الوارثين ، الذين يجب التماسي بهم ، والسعي للانتظام في سلوكهم ، والتصرف بكونه غير صراط المغضوب عليهم من المعاندين للحق ، وغير الضالين الزائعين عن القصد ، مذكر للقاريء بوجوب اجتناب سبلهم ، أثلا يتردى في هاريتهم .

أين من هذه المقاصد السامية ، الهادية الى تزكية النفس وإعدادها لسعادة الدنيا والآخرة ، صيغة الصلاة في ملة هذا المختصر المستأجر ، وهي كما في انجيل متى (٦ : ٩ — ١٣) « أبانا الذي في السموات ، ليتقدس اسمك ، ليأت ملكوتك ، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض ، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم ، واغفر لنا ذنوبنا كما تغفر نحن أيضاً للمذنبين الينا ، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير آمين اهزاد في نسخة الأميركان « لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد » وجعلوا هذه الزيادة بين علامتي الكلام الدخيل هكذا ()
فمن ذا الذي زادها على كلام المسيح ؟

وقد يقول لهم من لا يؤمن بان هذه الصيغة منقولة نقلاً صحيحاً عن المسيح عليه السلام ، أو من لا يؤمن به نفسه : إنها صلاة ليس فيها من الشئ ، على الله تعالى ما في فاتحة المسلمين ولا بعضه ، وطلب تقديس اسم الاب وإتيان ملكوته تحصيل حاصل ، فهو لغو لا يليق بالعاقل ، وذكره بصيغة الأمر باللام غير لائق ، — إن لم نقل في انتقاده ما هو أشد من ذلك — وأبعد من ذلك عن اللياقة والادب مع الرب تبارك وتعالى طلب كون مشيئته على الأرض كمشيئته في السماء ، وكونها بصيغة الأمر باللام أيضاً ، فمشيئته تعالى نافذة في جميع خلقه من سمائه وأرضه بالضرورة فلا معنى لطلبها ، وطلب المساواة بين السماء والأرض فيها أن أريد به من كل وجه ، فهو تحكّم لا يخفى ما يترتب عليه .

وأما طلب الخبز الكفاف في كل يوم بصيغة الحصر فهو يفيد أن كل همهم وكل مطلبهم من ربهم ولو لدنياهم هو الخبز الذي يكفيهم ، فإين هذا من طلب الصراط المستقيم الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة على أكل وجه ، ككونه نفس صراط خيار الناس دون شرارهم .

وأما طلب المغفرة فهو على كونه يليق أن يطلب منه تعالى ينتقد منه تشبيهها بمغفرة الطالب المذنب المسيء اليه من وجهين (أحدهما) أن مغفرة الله لعبده أجل وأعظم وأعم من مغفرة العبد لمثله (ثانيها) أن الذي يغفر لجميع المسيئين اليه نادر ، ومن المشاهد أن أكثر الناس يجزون على السيئة اما بمثلها ، وإما بأكثر منها ، فكيف يكلف هؤلاء بمخاطبة ربهم بالكذب عليه الذي حاصله أنهم يطلبون أن لا يغفر لهم ، لأنهم لا يغفرون للمسيئين اليهم .

قد يقولون نعم نحن نلتزم هذا لأن ديننا يوجب علينا أن نغفر لجميع من أذنب وأساء إلينا ، ونعتقد أن ربنا لا يغفر لنا اذا لم نغفر لهم ، لان من علمنا هذه الصلاة قال بعدها (متى ٦ : ١٤) فانه إن غفرتم للناس ذلاتهم ، يغفر لكم أيضاً أبوك السماوي ١٥ وإن لم تغفروا للناس ذلاتهم لا يغفر لكم أبوك أيضاً ذلاتكم)

فنقول هذا التعبير يدل على وجوب مغفرة جميع الذنوب لجميع الناس عامة كانت أو خاصة ، فإن منكم يامعشر النصارى من يفعل ذلك ، وهل يوجد في الالف أو الالف منكم واحد كذلك السنارى أكثركم ومن تعدونهم أرقاماً وتفتخرون بهم كالأفنج لا يغفرون لأحد أدنى زلة ، بل لا يكتفون بعقاب من يسيء إلى أحد منهم إذا كان من غيرهم بمثل ذنبه وإنما يضاعفون له العقاب أضعافاً بل ينتقمون من أمته كلها إذا كانت ضعيفة لا يمكنها أن تصدهم بالقوة ، فهم لا يمنعهم من الجزاء على السيئة بأضعافها من السيئات ولا من ابتداء الظلم والعدوان إلا العجز .

(وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة والبسمة منها)

في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة أحاديث قولية صحيحة صريحة وجرى عليها العمل من أول الاسلام الى اليوم ، وإن تنازع بعض أهل الخلاف والجدل في تسمية هذا الواجب فرضاً وعدة شرطاً ، وأصح ما ورد وأصح فيه ما رواه الجماعة كلهم من حديث عبادة بن الصامت (رض) أن النبي (ص) قال « لا صلاة لمن قرأ بفاتحة الكتاب » وفي لفظ رواه الدارقطني بإسناد صحيح « لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وهو تفسير لفظ الجماعة ، فإن نفي الصلاة فيه نفي صحتها

ووجهه أن الحقيقة المؤلفة من عدة أركان ذاتية تتنفي بانتفاء ركن منها ، كقولك لا وضوء لمن لم يغسل يديه إلى المرفقين ، وقد أجمع المسلمون على العمل بهذا فلم يصل النبي (ص) ولا خلفاؤه وأصحابه ولا التابعون ولا غيرهم من الخلفاء وأئمة العلم صلاة بدون قراءة الفاتحة فيها ، وإنما بحث الحنفية في تسمية قراءتها فرضاً وعدها ركناً بناء على اصطلاحات لهم ردها الجمهور بأدلة صحيحة لا محل لتلخيصها هنا ، وأجابوا عن شبهاتهم النقلية أجوبة سديدة وأقواها قوله (ص) للسمي صلاته « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » قالوا في الجواب عنه إنه ثبت في رواية أخرى أنه قال له « ثم اقرأ بأم القرآن » فهذا مفسر لما تيسر من القرآن ، وإن الفاتحة هي التي كانت متيسرة لجميع المسلمين ، لأنهم كانوا يلقنونها كل من يدخل في الاسلام ، وقال بعضهم المراد بما تيسر منه هنا ما زاد عن الفاتحة ، وفي البخاري عن أبي قتادة أن النبي (ص) كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة والاحاديث المصرحة بأنه كان يقرأ في الركعة الاولى أم القرآن وسورة كذا — وفي الثانية بعد أم القرآن كذا في صلاة كذا كثيرة

وأما كون البسمة آية من الفاتحة ، فأقوى الحجج المثبتة له كتابتها في المصحف الامام الرسمي الذي وزع نسخه الخليفة الثالث على الامصار برأي الصحابة وأجمعت عليه الامة وكذا جميع المصاحف المتواترة الى اليوم ، والخط حجة علمية كما قال العلامة العضد ، وعليه جميع شعوب العلم والمدنية في هذا العصر لا حجة عندهم أقوى من حجة الكتابة الرسمية ، ثم إجماع القراء على قراءتها في أول الفاتحة وإن زعم بعضهم أنها آية مستقلة فإن هذا رأي والعبرة بالعمل ، وهو اذا كان عاماً مطرداً من أقوى الحجج . على أن تواترها عن واحد منهم تقوم ما به الحجة على باقيهم وعلى سائر الناس فإنه اثبات بالتواتر لا يعارضه نفي ما . وقد كنا ذكرنا هذه المسألة وآراء أهل الخلاف فيها ونزيدها أيضاً كما فنقول :

قد وردت أحاديث آحادية في اثبات ذلك ونفيه ترتب عليها اختلاف الفقهاء الذين جعلوا المسألة مسألة مذاهب ، ينصر كل حزب منهم أهل المذهب الذي ينسبون اليه (كل حزب بما لديهم فرحون) ولولا ذلك لاتفقوا لأن اثبات

البسملة في أول الفاتحة في جميع المصاحف المجمع عليها المتواترة حجة قطعية لاتعارض بأحاديث الآحاد وان صح سندها .

وأصرح الأحاديث التي استدلوا بها على كون البسملة ليست آية من الفاتحة ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله (ص) « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج » يقولها ثلاثاً (أي كلمة «فهي خداج» أي ناقصة غير تامة كالناقصة تلد لغير التمام) فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الامام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله (ص) يقول « قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبيدي ماسأل فإذا قال العبد (الحمد لله رب العالمين) قال الله : حمدني عبدي . فإذا قال (الرحمن الرحيم) قال الله أثني عليّ عبدي . فإذا قال (مالك يوم الدين) قال : بمجدي عبدي . وقال مرة : فوض اليّ عبدي . وإذا قال (إياك نعبد وإياك نستعين) قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبيدي ماسأل . فإذا قال (اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال : هذا لعبيدي ولعبيدي ماسأل »

قال النافون إن الحديث يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة لأنها لو كانت منها لذكرت في الحديث ، وهو استدلال سلبى لا يعارض القطعي المتواتر وهو اثباتها في المصحف وإجماع القراء على قراءتها معها عند البدء بالخطبات ، وثبوت التواتر بذلك ، على أن عدم ذكرها في الحديث قد يكون لسبب اقتضى ذلك ومما يخطر في البال بداهة انه كما اكتفى من قسمة الصلاة بالفاتحة دون سائر التلاوة والاذكار والافعال اكتفى من الفاتحة بما لا يشاركها فيه غيرها من السور اذ البسملة آية من كل سورة غير (براءة) على التحقيق الذي يدل عليه خط المصحف ، ونم سبب آخر لعدم ذكر البسملة في القسمة وهو انه ليس فيها إلا الثناء على الله تعالى بوصفه بالرحمة وهو معنى مكرر في الفاتحة وذكر في القسمة . والعمدة في عدم المعارضة ان دلالة الحديث ظنية سلبية واثبات البسملة ايجابي وقطعي كما تقدم . وإذا كان من علل الحديث انانعة من وصفه بالصحة مخالفة راويه لغيره من

الثقات فمخالفة القطعي من القرآن المتواتر أولى بسلب وصف الصحة عنه . على أن هذا الحديث هو المعارض بالاحاديث المثبتة لكون البسملة من الفاتحة .

واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة المرفوع عن أحمد وأصحاب السنن قال « ان سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي (تبارك الذي بيده الملك) » قالوا وانما هي ثلاثون بدون البسملة . وأجيب بمثل ماقلناه آنفاً من أن عدد آيات السور باعتبار ما هو خاص بالسورة وهو مادون البسملة ويؤيده ماروي عن أبي هريرة من أن سورة الكوثر ثلاث آيات وقد روى أحمد ومسلم والنسائي من حديث أنس قال : بينا رسول الله (ص) ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً فقلنا مأضحكك يا رسول الله ؟ فقال نزلت علي آفاسورة فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم * انا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وانحر * ان شانئك هو الابتر) وهذا الحديث ناطق بأن البسملة من سورة الكوثر مع عدم عدها من آياتها لما ذكرنا ، فكونها آية من الفاتحة أولى : وهو أصح من حديث أبي هريرة في سورة الملك لأن البخاري أعله بان عباسا الجشمي راويه لا يعرف سماعه من أبي هريرة

واستدلوا بالاحاديث الواردة في عدم قراءة النبي (ص) وخلفائه لها في الصلاة وأصرحها قول عبد الله بن مغفل « صليت مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر ، ومع عمر ، ومع عثمان . فلم أسمع أحداً منهم يقولها » يعني البسملة رواه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه عن ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول فقد كان له سبعة أولاد وهذه علة تمنع صحة الحديث قالوا وقد تفرد به الجريري وقيل انه قد اختلط بأخرة . وقد يفسر بما ترى فيما قالوه في الحديث الذي بعده وفي معناه حديث أنس في إحدى الروايات قال « صليت مع النبي (ص) وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) رواه أحمد ومسلم (قال في المنتقى) وفي لفظ : صليت خلف النبي (ص) وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم) رواه أحمد والنسائي باسناد على شرط الصحيح . ولا أحمد ومسلم : صليت خلف النبي (ص)

وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها . واعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم . قال شعبة قلت لقتادة أنت سمعته من أنس ؟ قل نعم نحن سألناه عنه . وللنسائي عن منصور ابن زاذان عن أنس قال : صلى بنا رسول الله (ص) فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما اهـ

قال الشوكاني في شرح الحديث : ورواية «فكانوا لا يجهرون» أخرجه أيضاً ابن حبان والدارقطني ، والطحاوي والطبراني ، وفي لفظ لابن خزيمة «كانوا يسرون» - وقوله كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين - هذا متفق عليه . وإنما انفرد مسلم بزيادة : لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم . وقد أعل هذا اللفظ بالاضطراب وفسر بان جماعة من أصحاب شعبة روه عنه به وجماعة روه عنه بلفظ : فلم أسمع أحداً منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم . ثم نقل عن الحافظ أن بعضهم رواه باللفظين ومن خرج كل رواية

أقول وقد جمعوا بين الروايات بأن المراد بالاستفتاح بالحمد لله الاستفتاح بهذه السورة فقد صح التعبير عنها في حديث آخر بجملة الحمد لله .. وبأن عدم سماعها سببه عدم الجهر بها وقد يكون له سبب آخر وهو البعد عن أول الصف ومن العادة أن يكون صوت القاريء خافتاً في أول القراءة وسبب ثالث وهو اشتغال المأموم عن السماع بالتحريم ودعاء الافتتاح

وقد عورض وأعلّ حديث أنس على اضطراب متنه بما يأتي عنه من مخالفته له في صفة قراءة النبي (ص) وبما رواه الدارقطني وصححه عن أبي سلمة قال سألت أنس بن مالك : أكان رسول الله (ص) يستفتح بالحمد لله رب العالمين ، أو بسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال انك سألتني عن شيء ما أحفظه وما سألتني عنه أحد قبلك . فقلت : أكان رسول الله (ص) يصلي في النعلين ؟ قال نعم . قالوا وعروض النسيان في مثل هذا غير مستنكر فقد حكى الحازمي عن نفسه انه حضر جامعاً

وحضره جماعة من أهل التمييز المواظبين في ذلك الجامع فسألهم عن حال امامهم في الجهر والاخفات — قال وكان صينياً يملأ صوته الجامع — فاختلّفوا في ذلك فقال بعضهم يجهر ، وقال بعضهم يخفت اه

أقول ولم يختلف هؤلاء المصلون في صلاة واحدة ، بل في جميع الصلوات ، وسبب ذلك الغفلة والناس عرضة لها ولا سيما الغفلة عن أول صلاة الامام إذ يكون المأمومون مشغولين بمثل ما يشغله من الدخول فيها وقراءة دعاء الاقتراح كما تقدم آنفاً

وأما أحاديث اثبات كون البسملة من الفاتحة فمنها ما رواه البخاري عن قتادة قال : سئل أنس كيف كانت قراءة النبي (ص) فقال كانت مدّاً ، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ومدّ بالرحمن ومدّ بالرحيم . وروى عنه الدارقطني من طريقين أن النبي (ص) كان يجهر بالبسملة

ومنها حديث أم سلمة أم المؤمنين (رض) أنها سئلت عن قراءة رسول الله (ص) فقالت : كان يقطع قراءته آية آية : بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين * رواه احمد وأبو داود بهذا اللفظ وغيرها

ومنها ما رواه النسائي وغيره عن نعيم الجمر قال : صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم قرأ بأم القرآن — وفيه يقول اذا سلم : والذي نفسي بيده إني لاشبهكم صلاة برسول الله (ص) وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال على شرط البخاري ومسلم وأقره الحافظ الذهبي وقال البيهقي صحيح الاسناد وله شواهد ، وقال أبو بكر الخطيب فيه : ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل ، وروى عن أبي هريرة حديثان آخران بمعناه وثق بعضهم جميع رجالهما وتكلم بعضهم في بعضهم .

ومنها حديث علي كرم الله وجهه سئل عن السبع المثاني فقال (الحمد لله رب العالمين) قيل انما هي ست فقال (بسم الله الرحمن الرحيم) رواه الدارقطني واسناده كلهم ثقات لم يطعنوا في أحد منهم . وله حديثان آخران عنه وعن عمار ابن ياسر في اثبات جهر النبي (ص) بالبسملة في صلاته قد تكلموا في سندهما

ومنها حديث أنس سمعت رسول الله (ص) يجهر بيسم الله الرحمن الرحيم رواه الحاكم وقال : ورواته عن آخرهم ثقات ، وأقره الحافظ الذهبي وقد أورد الشوكاني في نيل الاوطار هذه الاحاديث الصحيحة وغيرها من الروايات الضعيفة الاسانيد الصحيحة المتن ، وذكر حمل الروايات الصحيحة من أحاديث النفي المعارضة لها على عدم الجهر بالبسملة من باب حمل المطلق على المقيد وهو ترك الجهر ثم قال :

« واذا كان محصل أحاديث نفي البسملة هو نفي الجهر بها ، فتى وجدت رواية فيها اثبات الجهر قدمت على نفيه . قال الحافظ (ابن حجر) لا بمجرد تقديم رواية المثبت على النافي (أي كما هي القاعدة) لأن أنساً يبعد جداً أن يصحب النبي (ص) مدة عشر سنين ويصحب أبا بكر وعمر وعثمان خمساً وعشرين سنة فلا يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة ، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا الحكم كانه لم يعدده لم يذكر منه إلا الجزم بالافتتاح بالحمد لله جهر أفلم يستحضر الجهر بالبسملة فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر اه . أقول وقد تقدم نص الرواية عنه بنسيان هذا الحكم آنفاً فعده حديثه مضطرباً لا يحتج به قال الحافظ ابن عبد البر بعد سرده روايات حديثه في الاستدكار هذا الاضطراب لا تقوم معه حجة وقد سئل عن ذلك أنس فقال : كبرت سني ونسيت . اه

وقد روى الطبراني في الكبير والوسط في سبب ترك النبي (ص) للجهر بالبسملة في الصلاة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه (ص) كان يجهر بيسم الله الرحمن الرحيم ، وكان المشركون يهزؤون بمكاء وتصدية ويقولون محمد يذكر إله اليمامة — وكان مسيلة الكذاب يسمى رحمن — فأنزل الله (ولا تجهر بصلاتك) فتسمع المشركين فيهزؤوا بك (ولا تخافت بها) عن أصحابك فلا تسمعهم . وقد قال في مجمع الزوائد إن رجاله موثقون . وقال الحكيم الترمذي : فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذكر الرسم وإن زالت العلة ، وجمع به القرطبي بين الروايات

وقال ابن القيم في زاد المعاد إن النبي (ص) كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما جهر بها الخ وهذا القول معقول ، وإذا صح أن سببه مارواه الطبراني واعتمده القرطبي والنيسابوري والحكيم الترمذي يكون ترك الجهر في أول الاسلام بمكة وأوائل الهجرة والجهر فيما بعده ، وقد علمت ما في حديثي أنس وأبي قتادة المخالفين لهذا

ولا يفرّج أحداً قول العلماء أن منكر كون البسمة من الفاتحة أو من كل سورة لا يكفر ومثبتها لا يكفر فيظن أن سبب هذا عدم ثبوتها بالدليل القطعي ، كلا انها ثابتة ولكن منكرها لا يكفر لتأوله الدليل القطعي بشبهة المعارضة التي تقدمت وبيننا ضعفها وسنزيده بياناً والشبهة تدرأ حد الردة

وجملة القول أن اختلاف الروايات الأحادية في الاسرار بالبسمة والجهر بها قوي ، وأما الاختلاف في كونها من الفاتحة أو ليست منها فضعيف جداً جداً وإن قال به بعض كبار العلماء ذهبوا عن رسم المصحف الامام القطعي المتواتر والقراءات المتواترة التي لا يصح أن تعارض بروايات أحادية ، أو بنظريات جدلية. وأصحاب الجدل يجمعون بين الغث والسمين وبين الضدين والتقيضين ، وصاحب الحق منهم يشتهر بغيره ، وربما يظهر عليه المبطل بخلافته ، إذا كان الحق بحجته وقد ذكر الرازي في تفسيره سبع عشرة حجة على إثبات كون البسمة من الفاتحة منها القوية والضعيفة وتصدى له الألويسي محاولاً دحضها تعصباً لمذهبه الذي تنحله في الكبر إذ كان شافعياً فتحول حنفياً تقرباً إلى الدولة وصرح بهذا التعصب إذ قال هنا «على المرء نصرته مذهبه والذنب عنه» الخ وهذه كبرى زلاته ، المثبتة لعدم استقلاله بعدم طلبه الحق لذاته . حتى إنه ماري في حجة إثبات البسمة في أولها بخط المصحف المتواتر فجعلها دليلاً على كونها من القرآن دون كونها من الفاتحة ، وهو من تمحل الجدل فلا معنى لكونها آية مستقلة في القرآن ألحقت بسوره كلها إلا واحدة ، وليست في شيء منها ولا في فاتحته التي اقتدوا بها في بدء كتبهم كلها ، أنه لقول واه تبطله عبادتهم وسيرتهم ، وينبذه ذوقهم ، ألا فتنة الروايات والتقليد فتعارض الروايات اغتربه أفراد مستقلون ، وبالتقليد فتن كثيرون ، والله في خلقه شؤون .

على أن الآلوسي حكم وجدانه واستغنى قلبه في بعض فروع المسألة ، فأفتاه
وجوب قراءة الفاتحة والبسملة في الصلاة ، وخانه في كونها آية منها ، وأورد في حاشية
تفسيره على ذلك اشكالاً استكبره جد الاستكبار وما هو بكبير ، فنحن نذكر
عبارتيه ، ونقفي عليهما بالرد عليه ، قال في تفسيره روح المعاني :

« وبالجملـة يكاد أن يكون اعتقاد كون البسملة جزءاً من سورة (١) من
الفطريات (١١) كما لا يخفى على من سلم له وجدانه (١١) فهي آية من القرآن مستقلة
ولا ينبغي لمن وقف على الاحاديث أن يتوقف في قرآنيتهما ، أو ينكر وجوب
قراءتها ويقول بسنيتها ، فوالله لو ملئت لي الارض ذهباً لا أذهب إلى هذا القول
وإن أمكنتي بفضل الله توجيهه (١١) كيف وكتب الاحاديث ملأى بما يدل على خلافه .
وهو الذي صح عندي عن الامام (يعني امامه الجديد أبا حنيفة رحمه الله تعالى)
والقول بأنه لم ينص بشيء ، ليس بشيء ، وكيف لا ينص إلى آخر عمره في مثل
هذا الامر الخطير الدائر عليه أمر الصلاة من صحتها أو استحالتها ، ويمكن أن
يناط به بعض الاحكام الشرعية وأمور الديانات كالطلاق والحلف والعق ، وهو
الامام الاعظم ، والمجتهد الاقدم ، رضي الله عنه ؟ »

وكتب في حاشيته عند قوله : فهي آية من القرآن مستقلة مانصه :
استشكل بعضهم الاثبات والنفي ، فان القرآن لا يثبت بالظن ولا ينفي به ،
هو اشكال كالجبل العظيم (؟) وأجيب عنه أن حكم البسملة في ذلك حكم الحروف
تختلف فيها بين القراء السبعة قطعية الاثبات والنفي معاً (١١) ولهذا قرأ بعضهم
بأبوابها وبعضهم بأسقاطها ، وإن اجتمعت المصاحف على الاثبات ، فان من
القراءات ما جاء على خلاف خطها كالصراط ومسيطر فانهما قرئتا بالسين ولم يكتبتا
إلا بالصاد (وما هو على الغيب بضنين) تقرأ بالطاء ولم تكتب إلا بالضاد ففي

(١) كذا في الاصل المطبوع في المطبعة الاميرية عن نسخة الخطية وهو
تعبير ركيك كما ترى والجزء بصدق ببعض الآيات كالذي في سورة النمل وهو لا خلاف
فيه ولا معنى لجمعه من قبيل الفطريات وانما الذي يقرب منها كونها آية من كل سورة
الا براءة وأقوى منه كونها آية من الفاتحة .

البسملة التخيير . وتتحتم قراءتها في الفاتحة عند الشافعي احتياطاً (١١) وخروجاً من عهد الصلاة الواجبة ييقين لتوقف صحتها على ماسماه الشرع فاتحة الكتاب ، فافهم والله أعلم بالصواب اهـ

أقول نعم ان الله أعلم بالصواب ، وقد وفق لعلمه أولي الالباب ، وهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب) دون الذين يستمعون القول فيتبعون منه ماوافق رواية فلان ورأي فلان ، ويوجبون على أنفسهم نصره ولو بتأويل مامضت به السنة العملية وثبت بنص القرآن ، ولولا عصبية المذاهب عند المقلدين ، والغرور بظواهر بعض الروايات عند الأثرين ، لما اختلف أحد من الفريقين في هذه المسألة ونحمد الله تعالى أن اختلفنا فيها قولي جدلي لاعلمي

سبحان الله ! ما أعجب صنع الله في عقول البشر ! أيقول السيد محمود الألوسي العالم الذكي النزاع إلى استقلال الفكر في كثير من مسائل التفسير ، بالرغم من رضائه بمهانة جهالة التقليد : إن استشكل الجمع بين الاثبات والنفي القطعيين في مسألة البسملة « اشكال كالجبل العظيم » ؟ ثم يرضى بالجواب عنه بما يقرره الجمع بين الاثبات والنفي القطعيين

سبحان الله ! ان الجمع بين النفي والاثبات هو التناقض الحقيقي الذي يعزى ايراد مثال للمحال العقلي مثله ، فكيف يصدر القول به عن عالم أو عن عاقل ؟

ان الاشكال الذي نظر اليه المفسر بعيني التقليد العمياوين فرآه كالجبل العظيم هو في نفسه صغير حقير ضئيل قمي ، خفي كالذرة من الهباء ، أو كالجزء لا يتجزأ من حيث كونه لا يرى ولا يثبت إلا بطريقة الفرض ، أو كالعدم المحض

والجواب الحق انه لم ينف أحد من القراء كون البسملة من الفاتحة نفيًا حقيقيًا برواية متواترة عن المعصوم (ص) تصرح بأنها ليست من الفاتحة - كما يقول بعض الناس بشبهة عدم رواية بعض القراء لها ، وشبهة تعارض الروايات الأحادية التي ذكرنا أقواها والنخرج منها - أو ليست إلا جزء آية من سورة الفل كما زعم من لاشبهة لهم على النفي تستحق أن يجاب عنها

وانما أثبت بعض القراء بالروايات المتواترة أن البسملة آية من الفاتحة وبعضهم لم يرو ذلك بأسانيد المتواترة، وعدم ثقل الاثبات للشيء ليس نفيًا لذلك الشيء، لا رواية ولا دراية. وأعم من هذا ما قاله العلماء من أن بين عدم إثبات الشيء وبين إثبات عدمه بونا بعيداً كما هو معلوم بالضرورة. ولو فرضنا أن بعضهم روى التصريح بالنفي لجزمنا بأن روايته باطلة سببها أن بعض رجال سندها اشتبه عليه عدم الاثبات باثبات النفي إذ يستحيل عقلاً أن يكون الامران المتناقضان قطعيين معاً، ورواية الاثبات لا يمكن الطعن فيها، وناهيك وقد عززت بخط المصحف الذي هو بتواتره خطأً وتلقيناً أقوى من جميع الروايات القولية وأعصى على التأويل والاحتمال، وأما القول بأنها آية مستقلة بين كل سورتين للفصل بينهما ماعدا الفصل بين سورتي الانفال وبراءة، فما هو إلا رأي للجمع بين الروايات الأحادية الظنية لمعارضتها، ويمكن الجمع بغيره مما لا اشكال فيه، إذ لو كانت البسملة للفصل بين السور لم توضع في أول الفاتحة ولم تحذف من أول براءة للعلة التي ذكرناها عنهم في هذا البحث فهي لا تتحقق إلا اذا كانت البسملة من السورة، وزد على ذلك ما أوردناه من المعاني والحكم في بدء القرآن بها، وما صح من فروع من كونها هي السبع المثاني وأما الجواب الذي نقله الآكوسي وارتضاه فلا يستغرب صدوره ولا اقراره ممن يثبت الجمع بين النقيضين المنطقيين ويفتخر بأنه يمكنه توجيه ما يعتقد بطلانه. على أنه جواب عن اشكال غير وارد وبعبارة أخرى ليس جواباً عن اشكال إذ لا إشكال. والخلاف بين القراء في مثل السراط والصراط ومسيطر ومسيطر، وضنين، وظنين، ليس خلافاً بين النفي والاثبات كمسألة البسملة بل هي قراءات ثابتة بالتواتر، فأما ضنين وظنين فهما قراءتان متواترتان - كالك وكملك في الفاتحة - كتبت قراءة الضاد في مصحف أبي وهو الذي وزع في الامصار وقرأ بها الجمهور، وقراءة الظاء في مصحف عبد الله بن مسعود وقرأ بها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي. ولكل منهما معنى وليست من قبيل تسهيل القراءة لقرب المخرج كما سيأتي في بيان الفرق بين مخرجي الحرفين قريباً، وأما السراط والصراط ومسيطر ومسيطر فلا فرق بينهما الا تفخيم السين وترقيقه وبكل منهما نطق بعض العرب وثبت به النص فهو من قبيل ما

صح من تحقيق المهمة وتسهيلها ، ومن الامالة وعدمها ، فلا تنافي بين هذه القراءات فتعد اثبات احداها نفيًا لمقابلتها كما هو بديهي . على ان خط المصحف أقوى الخبيج فلو فرضنا تعارض هذه القراءات لكان هو المرجح ، ولكن لأعارض والله الحمد نكتفي بهذا ردًا لما في كلام الآلوسي وأمثاله من الخطأ فان غيره لا يعيننا في موضوعنا ولا سيما ما رجحه عن امامه وخالف فيه غيره ، وعلاه باطلا قههم عليه لقب الامام الاعظم ، وزيادته هو عليهم لقب المجتهد الاقدم ، مع علمه بأن علماء الصحابة والتابعين أقدم منه اجتهادًا ، وان هذه الالقاب وان صح معناها لا تقتضي عدم الخطأ ولا عدم النسيان ولا اهمال بعض المسائل المهمة . ونحن يسرنا أن يصح ما ذكره ، وأن يخطئ من أنكره ، فان من المصائب أن يوجد في المسلمين عالم ينكر ما ثبت في خط المصحف المتواتر كتابة ورواية . وقد نقل الرازي ان أبا حنيفة ليس له نص في المسألة « وإنما قال : يقرأ بالبسملة ويسر بها ، ولم يقل انها آية من أول السورة أم لا . (قال الرازي) وسئل محمد بن الحسن عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال : ما بين الدفتين كلام الله . قال (أي السائل له) فلم تسره ؟ قال فلم يجني . وقال الكرخي : لا أعرف هذه المسألة بعينها لمتقدمي أصحابنا الا أن أمرهم باخفائها يدل على انها ليست من السورة . وقال بعض فقهاء الحنفية : تورع أبو حنيفة وأصحابه عن الوقوع في هذه المسألة لان الخوض في ان التسمية من القرآن أو ليست منه أمر عظيم ، فالأولى السكوت عنه اه

أقول : من الخطأ البين الاستدلال بأمر بعض الفقهاء باخفاء البسملة على كونها ليست من القرآن مع الاجماع على أن ما بين دفتي المصحف قرآن منزل من الله . على ان الروايات الصحيحة في الاحاديث فيها الجهر بالبسملة والاسرار وروايات الجهر أقوى وأبعد عن التعليل والتأويل

وصفة القول ان دلالة المصحف أقوى الدلالات ، ترجح على كل ما عارضها من الروايات ، ودلائلها قطعية ، تؤيدها الروايات المتواترة في إثباتها ، والاجماع العملي على قراءتها ، ولا ينافيها عدم رواية بعضهم لها . فالمسألة قطعية في نفسها ، وإنما جعلوا اجتهادية باختلاف الروايات الآحادية في قراءتها ، وقد علمت ما فيها والله الموفق للصواب

﴿ فضل الفاتحة وكونها هي السبع المثاني ﴾

قال الله تعالى في سورة الحجر مخاطباً لحاتم النبيين والمرسلين (٧٥:١٥) ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم) وقد ثبت في الحديث الصحيح والآثار الصحيحة عن الصحابة والتابعين ان السبع المثاني هي سورة الفاتحة ، ومعنى كونها مثاني أنها تثنى وتعاد في كل ركعة من الصلاة لفرضيتها فيها كما تقدم ، وقيل معناه أنها يثنى فيها على الله تعالى بما أمر وقيل غير ذلك

فأما الحديث المرفوع في تفضيلها وكونها هي المرادة بالسبع المثاني فهو ما رواه البخاري في مواضع من صحيحه وأصحاب السنن عن أبي سعيد بن المعلّى وروى نحوه مالك والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة . ذكر أبو سعيد بن المعلّى ان النبي (ص) قال له وهما في المسجد « لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن نخرج من المسجد - وفي رواية قبل أن أخرج - (قال) ثم اخذ بيدي فلما أراد ان يخرج قلت له : ألم تقل « لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن ؟ » فقال « الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته » وفي حديث أبي هريرة انه (ص) قال لأبي بن كعب « أنجب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الفرقان مثلها ؟ قال أبي ثم أخذ بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة ان يبلغ الباب قبل أن يتقضي الحديث ولما سأله عن السورة قال « كيف تقرأ في الصلاة ؟ » فقرأت عليه أم الكتاب فقال « أنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته » وفيه ازالة إشكال في حديث أبي سعيد بن المعلّى وهو أن ظاهره يوم انه لم يكن يعرف الفاتحة مع انه كان يصلي في ذلك اليوم وقبلة فهو من الانصار - وقد علم من حديث أبي هريرة ان المراد بتعليمه هذه السورة تعليمه ما فيها من الفضيلة على غيرها وكونها هي المرادة بآية سورة الحجر . وأما عطف القرآن على سبعاً من المثاني فهو من عطف الكل على الجزء أو العام على الخاص ، وقيل في توجيهه غير ذلك .

وقد تعلق برواية « الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني » من قالوا إن البسملة ليست من الفاتحة وعكس الآخرون قائلين إن المراد بالجملة الاولى لفظها على أنه اسم

السورة وإلا لما صح قوله هي السبع المثاني لأنها آية واحدة وإنما السبع المثاني هي آيات
 الفاتحة السبع وهي ليست سبعا إلا بعد البسملة آية منها ، فكونها منها ثابت بالقرآن
 أي بآية سورة الحجر كما فسرهما أعلم الناس به وهو الرسول الذي أنزله الله عليه ،
 وكبار أصحابه والتابعين والحديث يدل على تسميتها بأخذ الله رب العالمين ، إذ
 لا يصح معناه إلا بذلك

وأما الآثار فقد فصلها السيوطي في الدر المنثور وأجلها الحافظ في الفتح مع
 بيان درجة أسانيدها بقوله : وقد روى الطبري بإسنادين جيدين عن عمر بن
 علي قال : السبع المثاني فاتحة الكتاب - زاد عن عمر ثني في كل ركعة ، وبإسناد
 منقطع عن ابن مسعود مثله ، وبإسناد حسن عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة ثم قال
 (ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم) قال هي فاتحة الكتاب ، وبسم الله
 الرحمن الرحيم الآية السابعة - ومن طريق جماعة من التابعين : السبع المثاني فاتحة
 الكتاب . ومن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال
 السبع المثاني فاتحة الكتاب . قلت للربيع إنهم يقولون : إنها السبع الطول (جمع
 طول مؤنث أطول) قال لقد أنزلت هذه الآية وما نزل من الطول شيء . اهـ
 يقول محمد رشيد : يعني أن سورة الحجر التي فيها هذه الآية قد نزلت بمكة
 قبل السور السبع الطول وهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة - المدنيات -
 والانعام والاعراف ويونس المكيات ، كذا قال بعضهم في السابعة إنها سورة
 يونس ، وقال آخرون هي الأنفال وبراءة - وعدهما سورة واحدة - وقال
 بعضهم إن الراوي نسي السابعة عن ابن عباس

والقول بأنها السبع الطول ، رواه النسائي والطبري والحاكم عن ابن عباس
 بإسناد قوي كما قال الحافظ. ولا حاجة إلى التفصيل فيه فإنه مردود لمخالفته للحديث
 الصحيح المرفوع ، ولا قول لأحد مع قول الرسول (ص) ومنه يعلم أن قوة
 الإسناد لا قيمة لها تجاه الدليل القوي على بطلان متن الرواية

﴿ استدراك على تفسير المغضوب عليهم والضالين ﴾

ورد في الحديث المرفوع تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، رواه احمد والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وغيرهم، ونقلنا عن شيخنا الاستاذ الامام (ص ٦٦) عزوه إلى بعضهم أي بعض المفسرين ، وهو يريد أن بعض المفسرين اختار أن هذا هو المعنى المراد ، وهو لم يكن يحفل أن هذا روي مرفوعاً ولكنه كان يعلم مع هذا أن أكثر المفسرين فسروا اللفظين بما يدلان عليه لغة حتى بعض أهل الحديث منهم وكأنهم لم يروا أن الحديث صحيح، فقد قال البغوي الملقب بمحبي السنة في تفسيره (معالم التنزيل) بعد تفسيرهما بمدلولهما اللغوي : وقيل المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى ، لأن الله تعالى حكم على اليهود بالغضب فقال (من لعنه الله وغضب عليه) وحكم على النصارى بالضلال فقال (ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل) وقال سهل بن عبدالله : غير المغضوب عليهم بالبدعة ، ولا الضالين عن السنة . اهـ فعبّر عن هذا القول بقيل الدال على ضعفه عنده ولم يستدل عليه بالحديث

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت أراذلهم فعملوا الحق وعدلوا عنه ، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتمون إلى الحق . وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى اهـ

وبعد كلام طويل في اعراب « غير » و « لا » قال : انما جيء بلا لتأكيد النفي لئلا يتوهم أنه مطوف على (الذين أنعمت عليهم) وللفرق بين الطريقتين ليجنب كل واحدة منهما ، فان طريقة أهل الايمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به ، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم^(١) ، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى — واستشهد بالآيتين اللتين استشهد بهما البغوي ، ثم ذكر

(١) يعني علم الدين وأساسه التوحيد

الحديث ورواياته وهو عند احمد والترمذي وكذا ابن حبان من طريق سماك بن حرب عن عدي بن حاتم قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه . وسماك ضعفه جماعة وثقه آخرون ، واتفقوا على أنه تغير في آخر عمره بل خرف ، فما رواه في هذه الحال فلا جدال في رده بالاتفاق ، وأخرجه ابن مردويه عن أبي ذر أيضا بسند قال الحافظ في الفتح انه حسن . وقال ابن أبي حاتم انه لا يعرف في تفسيرهما بما ذكر خلافا يعني في المأثور . ومع هذا نقول ان ما ذكره المحققون من الوجوه الاخرى لا يعد مخالفة للمأثور الذي هو من قبيل تفسير العام ببعض أفراده من قبيل التمثيل لا التخصيص ولا الحصر بالاولى

﴿ التأمين بعد الفاتحة ﴾

عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال « اذا أمّن الامام فأمّنوا فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » وقال ابن شهاب كان رسول الله (ص) يقول « آمين » رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب . وفي رواية « اذا قال الامام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا آمين ، فان الملائكة تقول آمين ، وان الامام يقول آمين ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه احمد والنسائي . وعن أبي هريرة قال : كان رسول الله (ص) اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال « آمين » حتى يسمع من يليه من الصف الاول . رواه أبو داود وابن ماجه وقال حتى يسمعها أهل الصف الاول فيرتج بها المسجد . وعن وائل بن حجر قال سمعت رسول الله (ص) قرأ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال « آمين » يمد بها صوته . رواه احمد وأبو داود والترمذي اه منتقى الاخبار

وهذه الاحاديث كلها صحيحة وأخرجها غير من ذكر وزاد أبو داود في الاخير منها ورفع بها صوته . قال الحافظ ابن حجر وسنده صحيح ، وخطأ ابن القطان في اعلاله اياه بجهالة حجر بن عنبس وقال انه ثقة معروف قيل ان له صحبة وهناك احاديث اخري في المسألة تبلغ مع هذه سبعة عشر حديثا وهذه أحصاها

قال الشوكاني في نيل الأوطار عند شرح حديث أبي هريرة الأول: والحديث يدل على مشروعية التأمين قال الحافظ: وهذا الامر عند الجمهور للندب، وحكى ابن بريزة عن بعض أهل العلم وجوبه عملاً بظاهر الأمر، وأوجبه الظاهرية على كل من يصلي، والظاهر من الحديث وجوبه على المأموم فقط لكن لا مطابقاً بل مقيداً بأن يؤمن الامام، وأما الامام والمنفرد فندوب فقط

(قال) وحكى المهدي في البحر عن العترة جميعاً ان التأمين بدعة - وقد عرفت ثبوته عن علي عليه السلام من فعله وروايته عن النبي (ص) في كتب أهل البيت وغيرهم - على أنه قد حكى السيد العلامة الامام محمد بن ابراهيم الوزير عن الامام المهدي محمد بن المطهر وهو أحد أئمتهم المشاهير انه قال في كتابه (الرياض الندية) ان رواية التأمين جم غفير - قال - وهو مذهب زيد بن علي وأحمد ابن عيسى اه وقد استدلل صاحب البحر على ان التأمين بدعة بحديث معاوية ابن الحكم السلمي « إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » ولا يشك ان أحاديث التأمين خاصة وهذا عام، وإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة لا يقوى بعضها على تخصيص حديث واحد من الصحابة - مع انها مندرجة تحت تلك العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة لأن التأمين دعاء، فليس في الصلاة تشهد، وقد أثبتته العترة فما هو جوابهم في إثباته فهو الجواب في اثبات ذلك. على ان المراد بكلام الناس في الحديث هو تكليمهم لانه اسم مصدر كلم لا تكلم ويدل على ذلك السبب المذكور في الحديث اه والمراد بقوله السبب المذكور في الحديث هو أن معاوية بن الحكم السلمي شتم عاتساً في الصلاة مع النبي (ص) فرماه القوم بأبصارهم فقال: واثنكل أماء ما لكم تنظرون إليّ؟ الخ وجملة القول ان التأمين في الصلاة مشروع بنص الاحاديث الصحيحة الصريحة فلا وجه لمنعه بعموم أحاديث أخرى لاتفاقها، ولو عارضتها لوجب ترجيحها عليها

واختلف في موضعه بالنسبة الى المأموم هل هو بعد قول الامام (ولا الضالين) أم عند قوله آمين. وهذا مبني على ان بين الحديثين في ذلك تعارضاً وهو غفلة

عن كون الامام انما يؤمن بعد قوله (ولا الضالين) كما صرح به في رواية أحمد والنسائي لحديث أبي هريرة فعنى الحديثين متفق ، وقوله (ص) « اذا آمن الامام فأمنوا » مبني على ان من شأن الامام أن يؤمن عقب اتمام الفاتحة اتباعاً للسنة فلا مفهوم للشرط فيه .

﴿ فائدة في مخرجي الضاد والظاء وحكم تحريف الاول ﴾

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الاخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما وذلك ان الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الاضراس ، ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ، ولأن كلاً من الحرفين من الحروف المجبورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك ، والله أعلم . وأما حديث : أنا أفصح من نطق بالضاد - فلا أصل له اهـ . وأقول ان أكثر أهل الامصار العربية قد أرادوا الفرار من جعل الضاد ظاء كما يفعل الترك وغيرهم من الأعاجم فجعلوها أقرب الى الطاء منها الى الضاد حتى القراء المجوّدون منهم . إلا أهل العراق وأهل تونس فهم على ما نعلم أفصح أهل الامصار نطقاً بالضاد ، واننا نجد اعراب الشام وما حولها ينطقون بالضاد فيحسبها السامع ظاء لشدة قربها منها وشبهها بها ، وهذا هو المحفوظ عن فصحاء العرب الأولين حتى اشتبه نقلة العربية عنهم في مفردات كثيرة قالوا انها سمعت بالحرفين وجمعها بعضهم في مصنف مستقل ، والأشبه انه قد اشتبه عليهم أداؤها منهم فلم يفرقوا والفرق ظاهر ولكنه غير بعيد

وقد قرئ قوله تعالى في سورة التكاوير (وما هو على الغيب بضنين) بكل من الضاد والظاء . والضنين البخيل . والظنين المتهم ، وفائدتهما نفي كل من البخل والتهمة . والمعنى ما هو ببخيل في تبليغه فيكم ، ولا بمتهم فيكذب . قال في الكشف : وهو في مصحف عبد الله بالظاء ، وفي مصحف أبي بالضاد ، وكان رسول الله (ص) يقرأ بهما . واتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب ، ومعرفة مخرجيهما مما لا بد .

منه للقارىء ، فان أكثر العجم لا يفرقون بين الحرفين ، وان فرقوا ففرقا غير صواب . وبينهما بون بعيد ، فان مخرج الضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من الاضراس من يمين اللسان ويساره ، وكان عمر بن الخطاب (رض) أضبط يعمل بكلا يديه ، وكان يخرج الضاد من جانبي لسانه ، وهي أحد الأحرف الشجرية أخت الجيم والشين . وأما الظاء فمخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا ، وهي أحد الأحرف الذوقية ، أخت الذال والثاء . ولو استوى الحرفان ، لما ثبتت في هذه الكلمة قراءة ثان اثنتان ، واختلاف بين جبليين من جبال العلم والقراءة ، ولما اختلف المعنى والاشتقاق والتركيب اه
وأقول صدق أبو القاسم الزمخشري في تحقيقه هذا كله الا قوله ان البون بين الحرفين بعيد ، فالفرق ثابت ولكنه قريب ، وهو يحصل باخراج طرف اللسان بالظاء من بين الثنايا كأخيه الثاء والذال ولا شركة بينه وبينهما الا في هذا

﴿ التوسع في الاستنباط من معنى الفاتحة ﴾

ان ما أوردناه أولا في تفسير الفاتحة من تلخيص لما فهمناه من دروس شيخنا ومما قرأناه في الكتب ، ثم مازدناه عليه في أصله وفي هذه الفوائد الزوائد فالعرض منه التفقه في معاني القرآن والاهتداء به . وقد اقتصدنا فيه فاقصرنا على ما لا يشغل القارىء عن المقصد . وقد أطل الفخر الرازي في استطرادات عديدة ، ومسائل مستنبطة من لوازم المعاني قريبة أو بعيدة ، ولكنها تشغل مريد الاهتداء بالقرآن ، وأطل ابن القيم في أول كتابه (مدارج السالكين) القول في استنباط المسائل منها من طرق الدلالات الثلاث : المطابقة والتضمن والالتزام . وأخذ في الثالثة بالزوم البين بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص وبالزوم غير البين أيضاً : بل سمى كتابه : مدارج السالكين ، بين منازل (اياك نعبد واياك نستعين) وأجل ذلك بقوله في خطبة الكتاب انه ينبه « على بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب ، وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال ، وما تضمنته من منازل السائرين ، ومقامات العارفين ، والفرق بين وسائلها وغاياتها ، ومواهبها

وكسبانها ، وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدّها ، ولذلك لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلاً « اه
وبما ذكره في تفصيل ذلك فصول في الرد على أهل الوحدة والمجوس والقدرية والجهمية والجبرية ومنكري النبوات والقائلين بقدوم العالم والفرق بين هذه المستنبطات ومستنبطات الرازي أن أكثر تلك في المصطلحات العربية والعقلية والكلامية والفقهية ، وأكثر هذه في المقاصد الروحية التعبدية لتلك المصطلحات والعلوم ، فهي تزيد قارئها ديناً وإيماناً وتقوى ، ولكن لا يصح أن يسمى شيء منهما تفسير الفاتحة ، ولو كنا نعده تفسيراً لاقتبسناه أو لخصناه في هذه الفوائد وللصوفية منازع فيها أبعد عن اللغة والنقل والعقل من كل ذلك ، جرأت مثل الدجال ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة والوحي في هذا العصر وزعم أنه المسيح الذي ينتظره أهل الملل في آخر الزمان ، جرأته على إدعاء دلالة البسملة على دعواه الباطلة ! (وقد فندنا شبهة أمثال هؤلاء في تفسير قوله تعالى (٦ : ٣٨ ما فرطنا في الكتاب من شيء)

وقد ذهب بعض المعاصرين مذهباً أبعد من هذا وذلك في تفسير الفاتحة وغيره من القرآن ، فهو يرى أن تفسير لفظ العالمين (مثلاً) يقتضي بيان كل ما وصل إليه علم البشر من مدلول هذا اللفظ ، وأن تفسير لفظي الرحمن والرحيم يقتضي بيان كل ما يعرف من نعم الله وإحسانه بخلقه وإلى خلقه من كل وجه ، فاتباع هذا المذهب في تفسير الفاتحة أو آية أو كلمة منها لا يكمل إلا بكتابة ألوف من المجلدات يدون فيها كل ما وصل إليه علم جميع علماء الأرض في أعيان العالم وصفاتها وأحوالها من أدنى الحشرات إلى أرقى البشر من حكماء الصديقين ، والأنبياء المرسلين ، وإن عد مثل هذا من التفسير إضلال عن القرآن ، وإنما يحسن في التفسير تذكير المؤمن بأن لا يقفل عن ذكر الله والتفكير في آياته ورحمته ونعمه في كل نوع من مخلوقاته ، عند النظر فيها ، والتفكير في آيات الله الدالة عليها ونزع بعض الدجالين والخرفين منزعا آخر سبقهم إليه اليهود وهو استنباط المعاني من أعداد حروف الهجاء بحساب الجمل ، قال بعضهم إن القرآن يدل على

ان قيام الساعة سيكون في سنة ١٤٠٧ للهجرة وهو عدد حروف بقة من قوله تعالى « لا تأتكم الا بقة » وهؤلاء في الحروف المقطعة في أوائل السور وفي أعدادها ضلالات لانضيم الوقت بكتابتها ، فلدلالة الألفاظ على المعاني طرق في اللغة لا تخرج عنها ، وليس هذا منها

﴿ ما ينبغي تدبره واستحضاره من معاني الفاتحة وغيرها في الصلاة ﴾

إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فوجه كل قلبك فيها إلى استحضار كل ما يتحرك به لسانك من ذكر وتلاوة .

فاذا قلت « الله أكبر » فحسبك أن تذكر في قلبك أن الله تعالى أعظم من كل عظيم وأكبر من كل شيء ، فلا يصح أن يشغلك عن الصلاة له أو فيها شيء . دونه ، وكل شيء . دونه .

وإذا قرأت ماورد في ذكر الافتتاح فلا تشغل نفسك بغير معناه وهو ظاهر ، وإذا استعذت بالله تعالى قبل القراءة عملاً بعموم قوله تعالى (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) فتصور من معنى صيغة الاستعاذة أنك تلجأ إلى الله تعالى وتعصم به من وسوسة الشيطان الشاغلة عن الصلاة وما يجب فيها من التدبر لكتابه والخشوع والاخلاص له تعالى .

وإذا قرأت البسملة فاستحضر من معناها : أني أصلي (باسم الله) والله الذي شرع الصلاة وأقدرني عليها (الرحمن الرحيم) ذي الرحمة العامة التي وسعت كل شيء ، والخاصة بمن شاء من عباده المحلصين .

وإذا قلت (الحمد لله رب العالمين) فاستحضر من معناها أن كل ثناء جميل بالحق فهو لله تعالى استحقاقاً وفعلاً من حيث إنه الرب خالق العالمين ومدبر جميع أمورهم . . . (الرحمن) في نفسه (الرحيم) بخلقه (مالك يوم الدين) ذي الملك والتصرف دون غيره يوم محاسبة الخلق ومجازاتهم بأعمالهم فلا يرجى غيره . وإذا قلت (إياك نعبد) الخ فتذكر أنك تخاطب هذا الرب العظيم كفاً بما يجب أن

تكون صادقاً فيه ومعناه نعبدك وحدك دون سواك بدعائك والتوجه اليك
(وإياك نستعين) نطلب معونتك وحدك على عبادتك وعلى جميع شؤوننا ، بالعمل
بما أعطينا من الأسباب ، وبالتوكل عليك وحدك عند العجز عنها (اهدنا
الصراط المستقيم) دلنا وأوصلنا بتوفيقك ومعونتك إلى طريق الحق في العلم
والعمل ، الذي لا عوج فيه ولا زال (صراط الذين أنعمت عليهم) بالايام
الصحيح والعمل الصالح وثمرتها وهي سعادة الدارين وتذكر إجمالاً أولئك المنعم
عليهم « من النبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين » وأن حظك من هذه الهداية
لصراطهم إنما يكون بالتأسي والاقتداء بهم في الدنيا ، ومرافقتهم في الآخرة
« وحسن أولئك رفيقا » صراط الذين أنعمت عليهم فضلاً وإحساناً منك
(غير المغضوب عليهم) بإيثارهم انبأ على الحق ، وترجيحهم الشر على الخير ،
(ولا الضالين) عن طريق الحق والخير بحملهم « الذين ضل سعيهم في الحياة
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » .

وأنصح لك أيها التالي للقرآن في الصلاة وفي غير الصلاة أن تقرأه على مكث
وتأمل ، بخشوع وتدبر ، وأن تقف على رءوس الآيات ، وتعطي القراءة حقها
من التجويد والنغمات ، مع اجتناب التكلف والتطريب ، واتقاء الاشتغال بالالفاظ
عن المعاني ، فان قراءة آية واحدة مع التدبر والخشوع ، خير لك من قراءة ختمة
مع الغفلة . ومن المحربات أن تغميض العينين في الصلاة يشير الخواطر ، ولذلك كان
مكروهاً - وان رفع الصوت المعتدل في الصلاة الجهرية ولا سيما صلاة الليل يطرد الغفلة ،
ويوقظ راقداً الخشية ، وإعطاء كل أسلوب حقه من الأداء والصوت يعين على
الفهم ، ويستفيض ما غاض بطول الغفلة من شأيب الدمع

(وراجع بحث تأثير التلاوة في أول تفسير)

سورة الاعراف في الكلام

على الحروف المفردة)

سورة البقرة ٢

(جميعها مدنية بالاجماع ، ومنها آية نزلت على ما قيل في حجة الوداع ، وروي أنها آخر آي القرآن نزولا وهي (٢٨١) واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله) الخ ومعظمها نزل في أول الهجرة . وهي أطول جميع سور القرآن ، فأياتها مائتان وثمانون وسبع آيات أوست وعليه عد المصاحف المشهورة الآن . ولا حاجة الى بيان التناسب بينها وبين الفاتحة ، وان كان التناسب ظاهرا ، فانها لم توضع بعدها لاجله ، وانما وضعت في أول القرآن بعد فاتحته (التي كانت فاتحته بماله من الخصائص التي بينها في تفسيرها) لانها أطول سورة وتليها بقية السبع الطول بتقديم المدني منها على المكي ، لا الطولى فالطولى ، فان الانعام أطول من المائدة وهي بعدها ، والاعراف أطول من الانعام وقد أخرجت عنها ، وقدمت الانفال على التوبة وهي أقصر منها ، وكتبتها مدنتين وانما روعي الطول في ترتيب سور القرآن في الجملة لا في كل الافراد . وروي التناسب في ترتيب ذلك ، ويراها القاريء في محله من كل منها . ثم مزج المدني بالمكي في سائر السور ، لان اختلاف أسلوبيهما ومساثلهما أدنى إلى تنشيط القاريء وأناى به عن الملل من التلاوة . وهذا من خصائص القرآن .

وقد رأينا ان نستدرك قبل الشروع في تفسيرها ما فاتنا في آخره من تلخيص ما اشتملت عليه من الدعوة الى الاسلام ، وما فيها من العقائد والاحكام ، وقواعد الدين وأصول التشريع ، فنقول

﴿ خلاصة سورة البقرة وما فيها من دعوة الاسلام وأحكامه وقواعده ﴾

دعوة الاسلام العامة :

بدأ الله عز وجل سورة البقرة بدعوة القرآن ، وكونه حقا لا مجال فيه لشك ولا ارتياب وجعل الناس تجاه هدايته ثلاثة أقسام

(١) المؤمنون وهم قسمان : الذين يؤمنون بالغيب بمجر دسلامة الفطرة ويقيمون ركزي الدين : البدني الروحي ، والمالي الاجتماعي - والذين يؤمنون به بتأثير إيمانهم بما أنزل من « تفسير القرآن الحكيم » « ١٤ » « الجزء الاول »

قبله من كتب الرسل اذ يروونه أكل منها هداية، وأصح رواية، وأقوى دلالة. ثم فصل هذه الاصول للايمان في آية (١٧٦) ليس البر الخ وآتي (٢٨٤ و ٢٨٥) لله ما في السموات، وما في الارض (الخ) (٢) الكافرون الراسخون في الكفر وطاعة الهوى، الذين فقدوا الاستعداد للايمان والهدى

(٣) المنافقون الذين يظهرون غير ما يخفون، ويقولون ما لا يفعلون، (فهذه آياتها الاولى الى ٢٠ آية)

وقفى على هذا بدعوة الناس جميعا الى عبادة ربهم وحده، وعدم اتخاذ الانداد له، الذين يُحِبُّون من جنس حبه، ويُذَكِّرون معه في مقامات ذكره، وَيُشْرَكُونَ معه في مخ العبادة - الدعاء - أو يدعون من دونه، (انظر الآيتين ٢١ و ٢٢ وآيات الاسلام في قصة ابراهيم واسماعيل ووصية ابراهيم ويعقوب لابنائهم من ١٢٤ - ١٣٨ كما يأتي، والآيات التي سنشير اليها في خطاب أمة الاجابة من ١٦٣ - ١٧١)

ثم ثنى دعوة التوحيد بدعوة الوحي والرسالة واحتج على حقية هذه الدعوة بهذا الكتاب المنزل على عبده (محمد ﷺ) بتعدي الناس كافة بالاثيان بسورة من مثله، مع التصريح القطعي بعجزهم أجمعين، ورتب على هذا انذار الكافرين بالنار، وتبشير المؤمنين بجنات تجري من تحتها الانهار، وقفى على هذا ببيان بعض الادلة العقلية على الايمان، وبخلاصة النشأة الآدمية وعداوة الشيطان للانسان. وتم ذلك بالآية ٣٩

ثم خص بني اسرائيل بالدعوة، تاليفا عليهم ما لم يكن يعلمه محمد لولا وحيه تعالى له، فذكرهم بنعمه، وأمرهم أن يؤمنوا بما أنزله على خاتم رسله، ونهاهم أن يكون المعاصرون له منهم أول كافر به، وحاجهم في الدين بتذكيرهم بأيام الله، وبأهم الوقائع التي كانت لسلفهم مع كلمه، من كفر وايمان، وطاعة وعصيان، ثم بالتذكير لهم وللعرب بهدي جدم ابراهيم الخليل، وبنائه لبيت الله الحرام مع ولده اسماعيل، ودعائهما اياه تعالى أن يبعث في الاميين رسولا منهم،

وبأن علماءهم يعرفون أن محمد آهو الرسول الذي دعا به إبراهيم وبشر به موسى كما يعرفون أبناءهم ، وبأن فريقاً منهم يكتمون الحق وهم يعلمون ، أي والفريق الآخر يؤمنون به ، ويعترفون بوعد الله لابراهيم ثم لموسى بقيام نبي من أبناء أخوتهم مثله بديء هذا السياق بالآية ٤٠ من السورة (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم) إلخ وانتهى بالآية ١٤٢ منها ، وتخلله بعض الآيات الموجهة للمؤمنين للاعتبار بما فيه من شؤون أهل الكتاب السابقين والحاضرين من اليهود بالتفصيل ومن النصارى بالاجمال ، إذ لم يكن أحد منهم مجاوراً ولا مخالطاً للمسلمين في تلك الحال ، فان نزول البقرة كان في أول عهد الهجرة . وما تقدم يناهز نصف السورة ، وهو شطرها الخاص بأمة الدعوة ، والشرط الثاني قد وجه لأمة الاجابة

خطاب أمة الاجابة بموضوع الدعوة العام :

كان الانتقال من خطاب أهل الكتاب من أمة الدعوة إلى خطاب أهل القرآن من أمة الاجابة بذكر ما هو مشترك بين قوم موسى وقوم محمد من نسب ابراهيم والاتفاق على فضله وهدايته ، وكان العرب في الجاهلية يعترفون بذلك إجمالاً كالمسلمين ، ثم بذكر أول مسألة عملية اختلف فيها القومان وهي مسألة القبلة ، فقد كان النبي (ص) يصلي بمكة إلى الكعبة المشرفة من جهة الشمال حيث تكون بينه وبين بيت المقدس في بلاد الشام ، وهو قبلة بني إسرائيل ، فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بين استقبال الكعبة التي هي في جنوبها ، وبيت المقدس الذي هو في شمالها ، فأعطى الله خاتم رسله سؤاله بأمره بالتوجه إلى الكعبة وحدها ، ومسألة القبلة من شعائر الملة وخصائصها الدينية الاجتماعية ، حتى إن النصارى وهم في الأصل مع رسولهم (عيسى المسيح عليه السلام) من اتباع شريعة التوراة قد ميزوا أنفسهم دون اليهود بابتداع قبلة خاصة بهم غير قبلة عيسى رسولهم الذي اتخذوه إلهاً لهم وهي صخرة بيت المقدس .

بعد تأكيد أمر القبلة ، وانه من إتمام النعمة على هذه الأمة بيّن وظائف الرسول ﷺ وهي كافي دعاء ابراهيم تبليغ القرآن وتربية الامة ، وتعليمها الكتابة

والحكمة ، وما لم تكن تعلم من القضاء والسياسة وأمور الدولة . فقال تعالى (١٥١) كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) ثم أمرهم بذكره وشكره تعالى ، وبالاستعانة بالصبر والصلاة على النهوض بمهمات الأمور ، وذكر التطواف والسعي بين الصفا والمروة لمناسبة اقتضاها المقام ، ولعن الذين يكتُمون ما أنزل الله من بينات والهدى بعد تبيينه للناس في الكتاب ، واستثنى من تاب وأصلح وبين وأناب ، وسجل اللعنة على من مات على كفره وكونهم خالدون في النار لا يخفف عنهم العذاب .

ثم ذكر الأساس الأعظم للدين ، وهو توحيد الآلهية ، بتخصيص الخالق سبحانه بالعبودية ، وهو قوله تعالى (١٦٣) وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) وقرن ذلك بالتذكير بآياته الكثيرة الدالة عليه في السموات والأرض وما بينهما . ثم ذكر ما يقابل هذا التوحيد مقابلة التضاد ، وهو الشرك بالتخاذل ، والاعتماد فيه على تقليد الآباء والاجداد ، وشنع على المقلدين ، والذين يدعون غير الله تعالى من المشركين ، فجردهم من حلية العقل ، وشبههم بالصم البكم العمي . وانتهى هذا بالآية ١٧١

ثم أوجب على المؤمنين ألا كل من أجناس جميع الطيبات وأمرهم بالشكر له عليها ، وحصر محرمات الطعام عليهم في الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، واستثنى من اضطرأ إليها ، وأما ذكر هذا في سياق كليات الدين المجملة لا بطل ما كان عليه المشركون وأهل الكتاب من التحليل والتحريم فيها الذي هو حق الله تعالى بتحكيم الأهواء ، وقفى على هذا كله بوعيد الذين يكتُمون ما أنزل الله ، أيذانا بوجوب الدعوة وبيان الحق على كل من آمن بالله ، وتحذيراً مما وقع بين أهل الكتاب من الاختلاف والشقاق والتحريف والنسيان لحظ عظيم مما أنزله الله

وختم هذا السياق العام ، ببيان أصول البر ومجامعه في الآية المعجزة الجامعة لكليات العقائد والآداب والأعمال : (١٧٦) ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) الخ

وقفى عليه بسياق طويل في الأحكام الشرعية الفرعية بدىء بأحكام القصاص في القتلى من آية (١٧٧) وانتهى بأحكام القتال وما تقتضيه من أمور الاجتماع

وقواعده في آخر الجزء الثاني من تجزئة القرآن الثلاثينية وسند ذكر أنواعها
ثم عاد الكلام على بدئه في العقائد العامة من الرسالة والتوحيد وحججه والبعث،
وفي الأحكام والآداب العامة التي هي سياج الدين ونظام الدنيا، ورأسها الانفاق
في سبيل الله وهي طريق الحق والخير وسعادة الدارين، والاخلاص فيه وفي سائر
الاعمال. ثم عاد الى الاحكام الفرعية العملية الى ما قبل ختم السورة كلها بالدعاء
المعروف، وهالك بيان ما في السورة من أنواع أحكام الفروع العملية

خطاب أمة الاجابة بالتفروع العملية

كانت الاحكام الشرعية العملية منها تنزل على النبي (ص) عند استعداد الاممة
لها بالنسبة الى العبادات، عند الحاجة اليها في العمل بالنسبة الى المعاملات، والمذكور
منها في سورة البقرة أنواع نلخصها فيما يلي :

- (١) إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بمدح أهلها في الآية ٣ والامر بهما في الآية ١١٠
- (٢) تحريم السحر، وكونه فتنة وكفرأ أو مستلزماً للكفر.
- (٣) أحكام القصاص في القتل وهو المساواة فيها وحكمته (آيتا ١٧٨ و ١٧٩)
- (٤) الوصية للوالدين والأقربين (آيتا ١٨١ و ١٨٢)
- (٥) أحكام الصيام مفصلة وقد نزلت في السنة الثانية للهجرة (آيات ١٨٣ — ١٨٧)
- (٦) تحريم أكل أموال الناس بالباطل والادلاء بها الى الحكم للاستعانة بهم
على أكل فريق منها بالاثم كما هو الفاشي في هذه الازمنة (آية ١٨٨)
- (٧) جعل الاشهر الهلالية هي المعتمد عليها في المواقيت الدينية للناس ومنها
الصيام والحج وعدة النساء ومدة الایلاء (آية ١٨٩)
- (٨) أحكام القتال وكونه ضرورة مقيدة بقتال من يقاتلنا ويهدد حرية ديننا
دون غيرهم وبتحريم الاعتداء فيه، وغايته منع الفتنة في الدين وهو الاكرام
فيه والتعذيب والایذاء للصدعنه، والمراد ما يسمى في عرف هذا العصر
بحرية الاعتقاد والوجدان، ومنه أحكام القتال في الشهر الحرام (آيات ١٩٠

(٩) الامر بانفاق المال في سبيل الله لأنه وسيلة للوقاية من التهلكة ، وهذا يتناول الانفاق للاستعداد للقتال الذي يرجى أن يكون سبباً للسلم ومنع القتال ، والسلامة من الهلاك ، ويتناول غير ذلك كنعم العدو انعام والحاص ، والنظم الضارة بالاجتماع (آية ١٩٥) ثم الامر بالانفاق لاجل السلامة من هلاك الآخرة (في الآية ٢٥٤) ثم لترغيب في الانفاق والوعد بمضاعفة الاجر عليه سبعة مائة ضعف وأكثر وبيان شرط قبوله وآدابه وضرب الامثال للاخلاص وللرياء فيه في سياق طويل (من آية ١٩٦ - ٢٠٣)

(١٠) أحكام الحج والعمرة (من آية ١٩٦ - ٢٠٣)

(١١) النفقات والمستحقون لها من الناس (٢١٥ و ٢١٩ و ٢٢٣)

(١٢) تحريم الخمر والميسر تحريماً ظنياً اجتهدا يراجع غير قطعي تمهيداً للتحريم الصريح بالنص القطعي (٢١٩)

(١٣) معاملة يتامى ومخالطتهم في المعيشة (٢٢٠)

(١٤) تحريم نكاح المؤمنين المشركات ، وانكاح المشركين المؤمنات (٢٢١)

(١٥) تحريم إتيان النساء في الحيض وفي غير مكان الحث ووجوب إتيانهن من حيث أمر الله بأي صفة كانت (٢٢٢ و ٢٢٣)

(١٦) بعض أحكام الأيمان بالله كجعلها مانعة من البر والتقوى والاصلاح ، وعدم المؤاخذة بيمين اللفظ (٢٢٤ و ٢٢٥)

(١٧) حكم الايلاء من النساء (٢٢٦ و ٢٢٧)

(١٨) أحكام الزوجية من الطلاق والرضاعة والعدة وخطبة المعتدة ونفقتها ومتمة المطلقة (٢٢٨ - ٢٣٧ و ٢٤١)

(١٩) حظر الربا والامر بترك ما بقي منه والاكتفاء بربء وس الاموال منه وإيجاب إنظار المعسر أي اماله الى ميسرة (٢٧٥ - ٢٨٠)

(٢٠) أحكام الدين من كتابة وإشهاد وشهادة وحكم النساء والرجال فيها والرهان ووجوب أداء الأمانة وتحريم كتمان الشهادة (٢٨٢ و ٢٨٣)

(٢١) خاتمة الاحكام العملية الدعاء العظيم في خاتمة السورة

﴿ الاصول والقواعد الشرعية العامة في سورة البقرة ﴾

(القاعدة الاولى) ان اتباع هدى الله المنزل على رسله وهو الدين موجب للسعادة بأن أصحابه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وهذا وعد يشمل الدنيا والآخرة لا إطلاقه ولكنه في الدنيا فهو اضافي مطرد في الامم وإضافي مقيد غير مطرد في الافراد ، وفي الآخرة حقيقي مطرد للجميع ، وموجب لشقاء من أعرض عنه بعد بلوغ دعوته على وجهها . على نسبة مقابلة في الدارين والشاهد عليه قوله تعالى لا آدم ومن معه (قلنا اهبطوا منها جميعاً ، فإما يأتينكم مني هدى - الآية ٣٨ والتي بعدها ٣٩ - وراجع معناها في سورة طه) فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى (الآية ٢٠ : ١٢٣ وما بعدها إلى ١٢٨ فهي موضحة لما أردنا هنا

(القاعدة الثانية) قوله تعالى (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) الآية ٤٠ وهي مقيدة لسعادة الدين بأنها إنما تحصل باقامته . فإله يقول (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) في باب الاطلاق ، ويقول في باب التقييد (ان تنصروا الله ينصركم) وهذا شاهد على التقييد الذي ذكرناه في القاعدة الاولى ، ومثله (فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا) راجع الآيات ٨٤ - ٨٦

(القاعدة الثالثة) قوله تعالى (٤٤) أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) وهي صريحة في أن هذا مخالف للمعقول الشرعي وهو الكتاب ، وللمعقول الفطري إذ لا يخفى على عاقل قبح عمل من يأمر غيره بالخير وهو يتركه ، أو ينهيه عن فعل ما يضره من الشر وهو يفعله ، وأنه يقيم بذلك الحجة على نفسه ، ولا يكون أهلاً لأن يمثل أمره ومهيبة

(القاعدة الرابعة) قوله تعالى في مقام الانكار على بني اسرائيل (أنستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) صريح في وجوب ترجيح الاعلى على الادنى وإيثار الخير على الشر ، و الارشاد إلى طلب ما هو خير وأفضل مما يقابله وفي طلب المعالي والكمال في أمور الدنيا والآخرة . وفي معناه قوله تعالى (١٣٠) ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه)

(القاعدة الخامسة) قوله تعالى (ان الذين آمنوا والذين هادوا - الآية ٦٢ صريح في ان أصول دين الله تعالى على ألسنة جميع رسله هذه الثلاثة : الايمان بالله ، والايمان باليوم الآخر وما فيه من الجزاء ، والعمل الصالح - ومنه ما ذكر في آية ٨٣ من ميثاق بني اسرائيل فثمره الايمان منوطة بالثلاثة .

(القاعدة السادسة) ان الجزاء على الايمان والعمل معا ، لأن الدين إيمان وعمل . ومن الغرور أن يظن المنتمي إلى دين نبي من الانبياء ، أنه ينجو من الخلود في النار بمجرد الانتماء ، والشاهد عليه ما حكاه الله لنا عن بني اسرائيل من غرورهم بدينهم ومارد به عليهم حتى لا تتبع سننهم فيه وهو (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة - آية ٨٠ - ٨٢ وما حكاه عن اليهود والنصارى جميعاً من قولهم (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم) الخ الآيتين ١١١ و ١١٢ ولكننا قد اتبعنا سننهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع مصداقاً لما ورد في الحديث الصحيح . وانما نمتاز عليهم بأن المتبعين لهم بعض الامة لا كلها ، وبحفظ نص كتابنا كله وضبط سنة نبينا في بيانه ، وبأن حجة أهل العلم والهدى منا قائمة إلى يوم القيامة .

(القاعدة السابعة) ان شرط الايمان الاذعان النفسي لكل ما جاء به الرسول الذي يلزمه العمل عند انتفاء المانع ، وما أخذه قوله تعالى (٨٣) واذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل) إلى آخر آية ٨٦ وقوله (١٠٠) أو كلما عاهدوا عهداً) الآية فمن ترك بعض العمل بجهالة فهو فاسق إلى أن يتوب . ومن تركه لعدم الاذعان له كان كافراً به ، والكفر ببعض كان ككفر بالكل ، والشاهد عليه قوله تعالى (أفؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) الآية وليس هذا من الكفر العملي الذي لا يخرج به صاحبه من الملة الذي استشهدوا له بحديث « لا يزي الزاني حين يزني وهو مؤمن » الخ كما قال بعض العلماء لان هذا النوع هو من عمل الافراد الذي تغلبهم عليه داعية طبيعية كالشهوة والغضب - وما نحن فيه عبارة عن عدم العمل بالشرع الآلهي لعدم الاذعان له ، كاستباحة قتل فريق من الامة ونفي فريق آخر من وطنه بمحض اتباع الهوى ، والطمع في عرض الدنيا ، لا بجهالة عارضة : فغلب فيها الفرد على أمره ، ثم شوب اليه رشده فيتوب إلى ربه

(القاعدة الثامنة) النسخ أو الانساء للآيات الالهية التي يؤيد الله بها رسله كما يقتضيه سياق قوله تعالى (مانسخ من آية أو ننسها) اقرأها وما بعدها (١٠٦ و ١٠٧) أو للآيات التشريعية كما فهم الجمهور كلاهما من رحمة الله بجعل البديل خيراً من الاصل ، أو مثله على الاقل ، وتكون الخيرية في المثل التنويع وكثرة الآيات (القاعدة التاسعة) قوله تعالى (١٢٠) ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) آية للنبي كاشفة عن حال أهل الملتين في عصره ، ولا تزال مطردة في أمته من بعده ، وقد اغتر زعماء بعض الشعوب الاسلامية فحاولوا ارضاء بعض الدول بما دون اتباع ملتهم من الكفر فلم يرضوا عنهم ، ولو اتبعوا ملتهم لاشترطوا أن يتبعوهم في فهمها وصور العمل بها ، حتي لا يبقى لهم أدنى استقلال في دينهم ولا في أنفسهم .

(القاعدة العاشرة) أن الولاية العامة الشرعية حق أهل الايمان والعدل ، وأن الله تعالى لن يعهد بامامة الناس وتولي أمورهم للظالمين ، فكل حاكم ظالم فهو ناقض لعهد الله تعالى - راجع قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام بعد ابتلائه مما ظهر به استحقاقه للإمامة (١٢٣) قال إني جاءك للناس إماماً قال : ومن ذريتي . قال لا ينال عهدي الظالمين)

(القاعدة الحادية عشرة) ان الايمان الحق والاعتصام بدين الله تعالى المنزل كما أنزله يقتضي الوحدة والاتفاق ، وترك الاهتداء به يورث الاختلاف والشقاق ، وشواهد من السورة قوله تعالى (١٣٧) فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق) وقوله (١٧٦) ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) وقوله (٢١٣) كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين الخ .

(القاعدة الثانية عشرة) الاستعانة على النهوض بمهمات الامور بالصبر والصلاة قال تعالى (٤٥) واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا على الخاشعين) وقوله عز وجل (١٥٣) يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين) وهذه قاعدة جميلة راجع تفصيلها في تفسيرنا الآيتين وأمثالها

(القاعدة الثالثة عشرة) بطلان التقليد للأباء والاجداد والمشايخ والمعلمين والرؤساء ، لانهجول وعصبية جاهلية ، والشواهد عليه في هذه السورة وغيرها عديدة أظهرها هنا ما حكه تعالى لنا عن تبرؤ المتبوعين من الاتباع يوم القيامة في آيتي (١٦٦ و ١٦٧) وقوله عز وجل (١٧٠) وإذا قيل لهم ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أفينا علينا آباءنا ، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) وإن في تحريم التقليد وتصريح الكتاب العزيز بأن الله تعالى لا يقبله ولا يعذر صاحبه به في الآخرة لنا كيد أشيد لا يحجب العلم الاستدلالي الاستدلالي في الدين ، وهو لا يقتضي الاجتهاد المطلق في جميع مسائل التشريع ، أعني — الاستنباط العام بوضع الأحكام ، لكل ما يحتاج إليه الأفراد والحكم — وإن في إطلاق مقالة المصنفين من خلف القرون الوسطى القول بإيجاب تقليد المجتهدين في أمور الدين ، وتحريم الأخذ بالدليل فيه — لاشتراطهم فيه استعداد كل مستدل مستقل للتشريع لافتيانا على دين الله ، ونسخا لكتاب الله ، وشرعا لما يأذن به الله ، خلاصته تحريم العلم وإيجاب الجهل ، وهذا منتهى الفساد للفطرة والعقل ، وهو أقطع المدى لأوصال الاسلام ، وأفعل المعاول في هدم قواعد الايمان ، وءالة العمل لانتشار البدع التي ذهبت بهداية الدين ، واستبدلت بها الخرافات ودجل الدجالين .

(القاعدة الرابعة عشرة) اباحة جميع طيبات المطعم الطبيعية بحسب أفرادها ، وإيجاب الاكل منها بحسب جنسها ، وامتناع التحريم الديني العام لما لم يحرم الله تعالى منها ، وذلك قوله تعالى (١٦٨) يأبها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا) وقوله (١٧٢) يأبها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) الآية . وقوله بعدها (١٧٣) إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله) فخصر المحرمات في هذه الاربعة . ومثله في سورة الانعام والنحل من السور المكية ، وفي سورة المائدة المدنية تفصيل في الميتة بحمل المنخقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع منها ، اذا ماتت بذلك ولم تدرك تذكيته . وقيدت آية الانعام الدم بالمسفوح (القاعدة الخامسة عشرة) اباحة المحرمات المضطر اليها ، بشرط أن يكون غير باع لها ، ولا عاد فيها بتجاوز قدر الضرورة أو الحاجة منها . وذلك قوله تعالى في تنمة الآية الاخيرة

من شواهد القاعدة التي قبل هذه (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم) وليست القاعدة مقصورة على محرمات المطاعم بل عامة لكل ما يتحقق الاضرار اليه لاجل الحياة واتقاء الهلاك ولم يعارضه مثله أو ما هو أقوى منه . فلزنا ليس مما يضطر الناس اليه لذلك كما قال العلماء ، ومن اضطر الى رغيف مضطر مثله فليس له أن يرجح نفسه على صاحب اليد وهو مالك الرغيف

(القاعدة السادسة عشرة) بناء الدين عباداته وغيرها على أساس اليسر ، ورفع الحرج والعسر - كما علل سبحانه به رخصة الفطر في رمضان بقوله (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ومثله تعليل رخصة التيمم برفع الحرج كما في سورة المائدة . وهذه القاعدة أوسع مما قبلها ، لأن هذه في ترك الواجب ، الى بدل عاجل أو آجل ، وتلك في استباحة المحرم ولو مؤقتا ، فان ترك الواجبات أهون من فعل المنهيات ، لقوله (ص) « فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » رواه الشيخان وهذا اللفظ لمسلم وهو من أثناء حديث . وسبب هذا أن الترك أهون على غير المضطر من الفعل لأن الاصل عدمه :

(القاعدة السابعة عشرة) عدم تكليف مالا يطاق وهذه أصل للتين قبلها والنص فيها قوله تعالى في آخر آية من السورة (٢٨٦ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ووسع الانسان ما لا حرج فيه عليه ولا عسر ، لانه ضد الضيق ، ولذلك كانت هذه اوسع مما قبلها وأصلا لها ، فالله لم يكلفنا في دينه وشرعه مالا طاقة لنا به ، ولا يدخل في وسعنا امثاله بغير عسر ولا حرج ، فاذا عرض العسر عروضا بأسبابه العادية كالاضرار لكل الميتة والدم المسفوح وكالمرض والسفر اللذين يشق فيهما الصوم واستعمال الماء في الغسل والوضوء أو يضر ، ترك الاول بنية القضاء ، والثاني الى التيمم المبيح للصلاة ، ولا تترك الصلاة نفسها لعسر أحدث شروطها وعدم عسرها في نفسها ، وهي لا تعسر من حيث هي توجه الى الله تعالى ومناجاة له بكتابه وذكره ودعائه ، فان شق على المصلي بعض أفعالها كالقيام استبدل به القعود فان شق عليه القعود صلى مضطجعا أو مستلقيا ،

(قاعدة الثامنة عشرة) حظر التعرض للهلكة ، في قوله تعالى (١٩٥ ولا تلقوا بأيديكم

الى التهلكة) فلا يجوز للمؤمنين ولا سيما جماعتهم أن يتعمدوا إلقاء أنفسهم الى الهلاك بسعيهم واختيارهم — ويلزمه وجوب اجتناب أسباب التهلكة من فعلية وتركية — وبتعبير المناطق من سلبية وإيجابية — ويدل عليه ذكر هذا النهي عقب الامر بالانفاق في سبيل الله لما يحتاج اليه الدفاع من النفقات الكثيرة ، ولا سيما في هذا العصر الذي تعددت فيه آلات القتال ووسائله وعظمت نفقاتها فصارت الامم العزيزة تنفق الملايين من الجنهات على وسائل الحرب البرية والبحرية والجوية . وفروع هذه القاعدة كثيرة .

(القاعدة التاسعة عشرة) اتيان البيوت من أبوابها لامن ظهورها ، أي طلب الاشياء بأسبابها دون غيرها ، فلا تجعل العادة عبادة ، ولا العبادة عادة ، ولا تطلب فنون الدنيا من نصوص الدين « أنتم أعلم بأمر دنياكم » كما قال خاتم النبيين ، وأصل هذه القاعدة ما يدل عليه قوله تعالى (١٨٩) وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها) فللزراعة والتجارة والصناعة وفنون الحرب وآلاته وأسلحته أبواب لا يصل اليها إلا من يدخل منها ، ولعقائد الدين وعباداته وآدابه وحلاله وحرامه أبواب معروفة من كتاب الله وسنة رسوله ، ولاصول تشريعه السياسي أبواب من النصوص والاجتهاد معروفة أيضاً ، فما اتيد في هذه القرون الاخيرة من قراءة صحيح البخاري في المساجد لاجل النصر على الأعداء مخالف لهذه قاعدة ، وليس من المخالف لها الدعاء وتوجه المقاتلة الى الله لنصرهم ، بعد اعداد ما استطاعوا من القوة لعدوهم ، فان الدعاء من أسباب القوة المعنوية .

(القاعدة العشرون) حرية الدين والاعتقاد ومنع الاضطهاد الديني ولو بالقتال حتى يكون الدين كله لله ومنع الاكراه على الدين . وذلك قوله تعالى (١٩٣) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ، فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين)

الفتنة اضطهاد الانسان لأجل دينه بالتعذيب والقتل والنفي كإفعل المشركون بالمسلمين في صدر الاسلام ولذلك قال في آيات القتال التي نزلت قبل هذه في سورة الحج (٢٢ : ٣٩) أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) الخ

ولذلك مهد لهذه الغاية هنا بقوله قبلها (١٩١) واقتلوهم حيث تقتضونهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والغتمة أشد من القتل) ثم قفى عليها بقوله (٢١٧) يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ، والغتمة أكبر من القتل . ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) الآية .

وأما النهي عن الإكراه في الدين حتى الاسلام فبقوله تعالى (٢٥٦) لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) وقد ذكرنا في تفسيرها مارواه المحدثون ومصنفو التفسير المأثور من سبب نزولها وملخصه أنه كان لدى بني النضير من يهود المدينة أولاد من أبناء الصحابة ربوهم وهودوهم فلما أمر النبي (ص) بإجلائهم لتواتر إيذائهم أراد المسلمون أن يأخذوا أبناءهم منهم ويكرهوهم على الاسلام فنزلت الآية فقال النبي (ص) « قد خير الله أصحابكم ، فإن اختاروهم فهم منهم وإن اختاروكم فهم منكم »

ومع هذه النصوص لا يزال يوجد حتى في المسلمين من يصدق افتراء أعداء الاسلام بأنه قام بالسيف والا كراه على الدين ، وأن النبي ﷺ هو الذي كان يبدأ المشركين بالقتال ؟ ؟

﴿ القاعدة الحادية والعشرون ﴾ أن القتال شرع في الاسلام لمصلحتين أو ثلاث - الاولى - الدفاع عن المسلمين وأوطانهم فإن المشركين أخرجوا النبي ومن كان آمن معه من أهل مكة ثم بدؤهم بالقتال وساعدتهم عليهم أهل الكتاب وما زالوا يبدؤهم ويقاتلونهم حتى عجزوا وذلك قوله تعالى (١٩٠) وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) - الثانية - تأمين حرية الدين ومنع الاضطهاد فيه وهو قوله (١٩٣) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ، فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين) هذا ما نزل في هذه السورة - الثالثة - مافي سورة التوبة من تأمين سلطان الاسلام وسيادته بدفع المخالفين له للجزية .

(القاعدة الثانية والعشرون) أن من شأن المسلمين طلب ما هو أثر لازم للاسلام من سعادة الدنيا والآخرة معاً كما تقدم في القاعدة الاولى وإنما تتحقق

الغايات ولوازم الامور بطلبها والسعي لها .

فليس من هديه أن يترك المسلمون الدنيا ومعاشها وسياستها ويكونوا فقراء أذلاء ، تابعين للمخالفين لهم من الاقوياء . ولا أن يكونوا كالانعام لا هم لهم الا في شهواتهم البدنية ، وكالوحوش التي يفترس قوتها ضعيفها . وهذا الجمع بين الامرين مقتضى الفطرة ، والاسلام دين الفطرة ، وذلك هو ما أرشدنا الله اليه بقوله (٢٠٠) فمن الناس من يقول ربنا آتانا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ٢٠١ ومنهم من يقول ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) الخ

(القاعدة الثالثة والعشرون) أن الأحكام الاجتهادية التي لم تثبت بالنص القطعي الصريح رواية ودلالة لا تجعل تشريعاً عاماً إلزامياً بل تفوض الى اجتهاد الافراد في العبادات الشخصية والتحريم الديني الخاص بهم . والى اجتهاد أولي الامر من الحكم وأهل الحل والعقد في الأمور السياسية والقضائية والادارية ومأخذه آية (٢١٩) يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر من نفعها) ووجهه أن هذه الآية تدل على تحريم الخمر والميسر بضرب من الاجتهاد في الاستدلال ، وهو أن ما كان إثمه وضرره أكبر من نفعه فهو محرم يجب اجتنابه ، وذلك ما فهمه بعض الصحابة فامتنعوا من الخمر والميسر . ولكن النبي (ص) لم يلزم الأمة هذا بل أقر من تركها ومن لم يتركها على اجتهادها الى أن نزل النص القطعي الصريح في تحريمها والأمر باجتنابها في سورة المائدة . فحينئذ بطل الاجتهاد فيها ، وأهرق كل واحد من الصحابة ما كان عنده من الخمر وصار النبي (ص) يعاقب من شربها .

وبناء على هذه القاعدة كان يعذر كل أحد من سلف الامة من خالفه أو خالف بعض الاخبار والآثار الاجتهادية غير القطعية رواية ودلالة ، ولم يوجبوا على أحد أن يتبع أحداً في اجتهاده كما يفعل الخلف المقلدون

وبناء على هذه القاعدة لم يقبل الامام مالك رحمه الله تعالى من المنصور أولاً ولا من هارون الرشيد ثانياً أن يحمل المسلمين على العمل بكتبه ولا بالموطأ الذي هو أصح ما رواه من الاخبار المرفوعة وآثار الصحابة وواظمه عليه جمهور من علماء عصره .

﴿ القاعدة الرابعة والعشرون — الى السابعة والعشرين ﴾ بناء أمور الزوجية والبيوت وتربية الاولاد على أربع دعائم :

(١) قيام النساء بالأمور التي تقتضيها وظيفتهن كالرضاعة وغيرها من أمور تربية الاطفال ، ويقوم الزوج بالنفقة كلها

(٢) أن لا يكلف كل منهما ما ليس في وسعه مما يدخل في حدود وظيفته والواجب عليه

(٣) لا يضار أحد منهما بالولد ولا غيره بالاولى ، والمضاربة دون تكليف ما ليس في الوسع

(٤) ابرام الامور غير القطعية بالتراضي والتشاور

وهذه القواعد ظاهرة صريحة في آية (٢٣٣) والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها ، لا تضار والدته بولدها ولا مولود له بولده ، وعلى الوارث مثل ذلك ، فان اراد افضالا عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليها) ولوعمل المسلمون بهذه القواعد وأمثالها من أحكام الكتاب والسنة لكانوا أسعد الأمم في بيوتهم ، ولما وجد من أعدائهم ولا من زنادقهم من يهذي باسناد ظلم النساء الى الاسلام ، أوحاجة المسلمين إلى تقليد غيرهم في شيء من اصلاح البيوت (العائلات)

﴿ القاعدة الثامنة والعشرون ﴾ جعل سد ذرائع الفساد والشر وتقرير المصالح وإقامة الحق والعدل في تنازع الناس بعضهم مع بعض — منطاً للتشريع وأصلاً من أصول الاحكام الاجتهادية ، وذلك أن الله تعالى علل به شرعه للقتال ، ومنته على نبيه داود وجنده بالنصر على عدوهم وما ترتب عليه من إيقاظه الحكم والنبوة إذ قال (٢٥١) فهزمهم بأذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض . ولكن الله ذو فضل على العالمين) وفي معناه تعليل الاذن للمسلمين في القتال أول مرة بآيات سورة الحج التي استشهدنا بها في القاعدة العشرين (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا)

وما هنا أعم لأنه يشمل درء هذه المفسدة في الدين وغيرها من الفساد الديني والديني ، وهو المتأخر في النزول

(القاعدة التاسعة والعشرون) أن الإيمان بلفاء الله تعالى في الآخرة والاعتصام بالصبر الذي هو من أركان البر وإكالة من ثمرات الإيمان سببان من أسباب نصر العدد القليل على العدد الكثير وذلك قوله عز وجل (٢٥٠) قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين)

(القاعدة الثلاثون) ﴿ تحريم أكل أموال الناس بالباطل في « آية ١٨٨ » وهي أصل لكل المحرمات ومنها عليل تحريم الربا بعد الأمر بترك ما كان باقياً لأصحابه منه لدى المدينين بقوله تعالى (٢٨١) فان تبتم فلم تكرهوا أموالكم ولا تظلمون ولا تظلمون) فان الذي يقرض المحتاج بالربا إلى أجل اذا حل قال له : إما أن تقضي وإما أن تربى . فان لم يجد ما يقضي به أنسأ له في الدين الى أجل آخر بمثل الربا الأول فاذا حل الأجل الثاني قال له : إما أن تقضي وإما أن تربى — وهلم جرا — فكل ما يأخذه من هذه الزيادات باطل لا مقابل له وهو ظلم . وأما العقود والمعاملات التي لا ظلم فيها بأكل مال أحد المتعاقدين بالباطل فليست من الربا

(القاعدة الحادية والثلاثون) ﴿ أن عمل كل انسان له أو عليه لا يجزى الا به ولا يجزى به سواه ، فلا ينفعه عمل غيره ولا يضره ، وذلك قوله تعالى في خاتمة هذه السورة « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » ويعززها قوله تعالى في الآية التي وردانها آخر آية نزلت من القرآن ، وأمر النبي (ﷺ) بوضعها بعد آيات الراب من هذه السورة وهي (٢٨١) واتقوا يوماً ما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) وان لم ترد بصيغة الحصر وفيه آيات كثيرة . فقد سبق بيان هذه القاعدة من قواعد العقائد في بعض السور المكية التي نزلت قبلها كقوله تعالى في سورة النجم (٣٨ : ٥٣) وألا تزر وازرة وزر أخرى ٣٩ وأن ليس للانسان إلا ما سعى) الخ وكقوله في سورة الانعام (١٦٥ : ٦) ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) ويحدد القاريء في تفسير هذه الآية من الجزء الثامن ما يؤيد هذه القاعدة من الشواهد وما جعلوه معارضاً لها مخصصاً لعمومها

(البقرة . س ٢) نفي الشفاعة الشرعية وكون الدين مبنيًا على إدراك العقل ١٢١

من انتفاع الميت والحى بعمل غيره وما يصح منه ومالا يصح وكون الصحيح منه لا يتنافى عموم القاعدة

(القاعدة الثانية والثلاثون) بيان بطلان الشفاعة الوثنية التي كانت أساس شرك العرب ومن قبلهم وهي التقرب إلى غير الله تعالى بالدعاء وغيره ليشفعوا لهم عند الله تعالى فيكشف ما بهم من ضر ، ويؤتيهم ما طلبوا من نفع ، وزاد عليهم مشركو أهل الكتاب والمؤمنين بالبعث الاعتماد على الشفعاء بالنجاة من عذاب الآخرة قال تعالى (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) الآية وقد نفي الله تعالى هذه الشفاعة بقوله من هذه السورة خطابا لهذه الأمة (٢٥٣) يأياها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حيلة ولا شفاعة) وقوله في خطاب بني إسرائيل (٤٧) واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون) وفي معناها آية ١٢٢ . وأما الشفاعة الثانية في الأحاديث فهي غير هذه ولا تنافي التوحيد وكون الشفاعة لله جميعا وسيأتي بيانها

(القاعدة الثالثة والثلاثون) بناء أصول الدين في العقائد وحكمة التشريع على إدراك العقل لما واستبانته لما فيها من الحق والعدل ومصالح العباد ، وسد ذرائع الفساد ، والشاهد عليه من هذه السورة قوله تعالى في الاستدلال على توحيده بآياته في السموات والارض وما بينهما (١٦٤) إن في خلق السموات والارض .. الى قوله — ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون) ثم قوله في إبطال التقليد (١٧٠) وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ؟) وكذلك قال تعالى بعد ذكر طائفة من الأحكام العملية (٢٤٢) كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون)

﴿ يقول محمد رشيد ﴾ هذا مافتح الله به عليّ بتصفح صحائف السورة دون تلاوتها ، ويمكن الزيادة عليه بالتأمل فيها وتدبرها ، وإنما وعدنا بتلخيصها بالاجمال دون التفصيل ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل :

« تفسير القرآن الحكيم » « ١٦ » « الجزء الاول »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١) اَلَمْ (٢) ذَالِكَ اَلْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

(الم) هو وأمثاله أسماء للسور المبتدأة به ، ولا يضر وضع الاسم الواحد (كالم) لعدة سور لأنه من المشترك الذي يعين معناه اتصاله بمسماه . وحكمة التسمية والاختلاف في (الم) و (المص) نفوذ الأمر فيها إلى المسمي سبحانه وتعالى . [ويسعدنا في ذلك ماوسع صحابة رسول الله ﷺ وتابعيهم ، وليس من الدين في شيء أن ينقطع منقطع فيخترع ما يشاء من العلل ، التي قلما يسلم مخترعها من الزلل .]

هذا ملخص ما قاله شيخنا الاستاذ الامام . وأقول الآن - أولاً - إن هذه الحروف تقرأ مقطعة بذكر أسمائها لا مسميانها فنقول : أ ل ف ، ل ا م ، م ي م ، ساكنة الأواخر لأنها غير داخلية في تركيب الكلام فتعرب بالحركات - ثانياً - إن عدم اعرابها يرجح أن حكمة افتتاح بعض السور المخصوصة بها للتنبيه لما يأتي بعدها مباشرة من وصف القرآن والاشارة إلى إعجازه لأن المكي منها كان يتلى على المشركين للدعوة إلى الاسلام ، ومثل هذه السورة وما بعدها لدعوة أهل الكتاب إليه وإقامة الحجج عليهم به ، وسيأتي توضيح ذلك بالتفصيل في تفسير أول سورة (المص - الاعراف) - ثالثاً - اقتصر على جعل حكمتها الاشارة إلى إعجاز القرآن بعض المحققين من علماء اللغة وفنونها كالفرأء وقطرب والمبرد والزنجشري وبعض علماء الحديث كشيخ الاسلام أحمد تقي الدين ابن تيمية والحافظ المزي ، وأطال الزنجشري في بيانه وتوجيهه بما يراجع في كشافه ، وفي تفسير البيضاوي وغيره - رابعاً - إن أضعف ما قيل في هذه الحروف وأسخفه ان المراد بها الاشارة بأعدادها في حساب الجمل إلى مدة هذه الأمة أو ما يشابه ذلك . وروى ابن إسحاق

حديثاً في ذلك عن بعض اليهود عن النبي (ص) وهو ضعيف من رواية السكاكي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله - خامساً - يقرب من هذا ما عني به بعض الشيعة من حذف المكرر من هذه الحروف وصياغة جمل مما بقي منها في مدح علي المرتضى كرم الله وجهه أو تفضيله وترجيح خلافته وقبوله بجملة أخرى مثلها تنقض ذلك كما وضعناه في مقالنا (المصلح والمقلد) - سادساً - أنه لا يزال يوجد في الناس حتى علماء التاريخ واللغات منهم من يرى أن في هذه الحروف رموزاً إلى بعض الحقائق الدينية والتاريخية ستظهره الأيام .

﴿ ذلك الكتاب ﴾ الكتاب بمعنى المكتوب وهو اسم جنس لما يكتب . والمراد بالكتاب هذه الرقوم والنقوش ذات المعاني . والإشارة تفيد التعمين الشخصي أو النوعي . وليس المراد هنا نوعاً من أنواع الكتب بل المراد كتاب معروف معروف للنبي (ص) بوصفه . وذلك العهد مبني على صدق الوعد من الله بأنه يؤيده بكتاب (*) [نام كامل كافل نطلاب الحق بالهداية والارشاد ، في جميع شؤون المعاش والمعاد] فأشار بذلك إليه . ولا يضر أنه لم يكن موجوداً [كله وقت نزول أمثال هذه الإشارة ، فقد يكفي في صحتها وجود البعض . وقد كان نزل من القرآن جملة عظيمة قبل نزول أول هذه السورة وأمر النبي (ص) بكتابتها فكتبت وحفظت ، فالإشارة إليها إشارة إليه] بل يكفي في صحة الإشارة أن يشار إلى سورة البقرة نفسها لأنه يصح فيها وصف « هدى للمتقين » والأول أشبه ، والإشارة إلى الكتاب كله عند نزول بعضه إشارة إلى أن الله تعالى منجز وعده للنبي (ص) بإكمال الكتاب كله ومن حكمة الإشارة إليه بهذا الكتاب (أي المكتوب المرقوم) أن النبي (ص) أمر بكتابتها دون غيره فهو الكتاب وحده ، ولا يضر أنه عند النزول لم يكن مكتوباً بالفعل لأنك تقول أنا أملي كتاباً أو هلم أمل عليك كتاباً . والإشارة البعيدة بالكاف يراد بها بعد مرتبته في الكمال ، وعلوها عن تناول قريحة شاعر أو مقول خطيب قوأل ، والبعد والقرب في الخطاب الإلهي إنما هو بالنسبة إلى

(*) كل ما وضع بين هاتين علامتين [فهو زيادة كتبها شيخنا بخطه في حواشي النصف الأول من هذا الجزء كما تقدم في فاتحتنا

المخلوقين ، ولا يقال ان شيئاً بعيداً عنه تعالى أو قريباً منه في المكان الحسي لأن كل الأشياء بالنسبة اليه تعالى سواء . وانما القرب منه والبعد عنه تعالى معنوي وهو أقرب إلينا من أنفسنا بعلمه

﴿ لاريب فيه ﴾ الريب والريبة الشك والظنة (التهمة) والمعنى ان ذلك الكتاب مبيناً من وصحات العيب فلا شك فيه ، ولا ريبه تعتريه ، لا من جهة كونه من عند الله تعالى ، ولا في كونه هادياً مرشداً ، ويصح أن يقال إنه في قوة آياته ، ونصوع بينانه ، بحيث لا يرتاب عاقل منصف ، غير متعنت ولا متعسف ، في كونه هداية مفاضة من سماء الحق ، مهداة الى الخلق ، على لسان أمي لم يسبق له قبله الاشتغال بشيء من علومه ، ولا الاتيان بكلام يقرب منه في بلاغته ، ولا في أسلوبه حتى بعد نبوته ، - ولهذا قال فيما يأتي قريباً (٢٢) وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) وحاصله انه كذلك في كل من نظمه وأسلوبه وبلاغته ، ومن معانيه وعلومه وتأثيره في الهداية - لا يمكن أن توجه اليه الشبهة ، أو تحوّم حوله الريبة ، سواء أشك في ذلك أحد بجهاذه وعى بصيرته - أو بتكلفه ذلك عناداً أو تقليداً - أم لا

﴿ هدى المتقين ﴾ خبر بعد خبر^(١) والهدى مصدر في الأصل كالنتقى والسرى . والمراد بالهداية هنا الدلالة على الصراط المستقيم مع المعونة الخاصة والأخذ باليد على ما تقدم في تفسير المراد من (اهدنا الصراط) لأن كونه هادياً للمتقين بالفعل غير كونه هادياً - دالاً - لسائر الناس من غير مراعاة أخذهم بدلالته ، واستقامتهم على طريقته ، وكلمة « المتقين » من الاتقاء والاسم التقوى وأصل المادة : وقى يقي . والوقاية معروفة المعنى وهو البعد أو التبعاد عن المضر أو مدافعته ، ولكن نجد هذا الحرف مستعملاً بالنسبة الى الله تعالى كقوله (فاي اي فاقون - واتقوا الله - واتقون يا أولي الابواب لعلمكم فتاحون) فعنى اتقاء الله

« ١ » بعض القراء يقف على لفظ « ريب » ويجعل « فيه هدى للمتقين » جملة مستقلة وهو ضعيف خلاف المتبادر من النظم . ويرجع قراءة الجمهور وتفسيرهم أول سورة البقرة (الم . تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين)

تعالى اتقاء عذابه وعقابه ، وإنما تضاف التقوى الى الله تعالى تعظيماً لأمر عذابه وعقابه ، وإلا فلا يمكن لأحد أن يتقى ذات الله تعالى ولا تأثير قدرته ، ولا الخضوع الفطري لمشيئته .

ومدافعة عذاب الله تعالى تكون باجتناب مانهـى واتباع ما أمر ، وذلك يحصل بالخوف من العذاب ومن المعذب ، فـالخوف يكون ابتداء من العذاب وفي الحقيقة من مصدره ، فالمتقي هو من يحمي نفسه من العقاب - ولا بد في ذلك أن يكون عنده نظر ورشد يعرف بهما أسباب العقاب والآلام فيتقيها

وأقول الآن ان العقاب الالهي الذي يجب على الناس اتقاؤه قسمان: دنيوي وأخروي وكل منهما يتقى باتقاء أسبابه ، وهي نوعان: مخالفة دين الله وشرعه ، ومخالفة سننه في نظام خلقه . فأما عقاب الآخرة فيتقى بالايـمان الصحيح ، والتوحيد الخالص ، والعمل الصالح ، واجتناب ما ينافي ذلك من الشرك والكفر والمعاصي والذنابل ، وذلك مبين في كتاب الله وسنة رسوله (ص) وأفضل ما يستعان به على فهمهما واتباعهما سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الاوـلين من آل الرسول وعلـماء الامصار ، وأما عقاب الدنيا فيجب أن يستعان على اتقائه بالعلم بسنن الله تعالى في هذا العالم ولا سيما سنن اعتدال المزاج وصحة الأبدان وأمثلتها ظاهرة ، وسنن الاجتماع البشري ، فاتقاء الفشل والخذلان في القتال يتوقف على معرفة نظام الحرب وفنونها ، واتقان آلاتها وأسلحتها التي ارتقت في هذا العصر ارتقاء عجيـباً . وهو المشار اليه بقوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) كما يتوقف على أسباب اقوة المعنوية من اجتماع الكلمة واتحاد الأمة والصبر والثبات والتوكل على الله واحتساب الأجر عنده (٨ : ٤٥) يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاصبروا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ٤٦ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين) ونحن نبين معنى التقوى في القرآن في كل موضوع بما يناسبه كالتقوى في الأكل من الطيبات في سورة المائدة (٩١ : ٥) ومثله في سياق تحريم الخمر منها (آية ٩٦) وغير ذلك فيراجع كل شيء في موضعه . وقال شيخنا في بيان المراد بهؤلاء المتقين ما معناه :

كان من الجاهليين من مقت عبادة الاصنام وأدرك ان فاطر السموات والارض لا يرضيه الخضوع لها، وان الآله الحق يحب الخير، ويبغض الشر، فكان منهم من اعتزل الناس لذلك. وكانوا لا يعرفون من عبادة الله إلا الالتجاء والابتغال وتعظيم جانب الربوبية، وذلك ما كان يسمى صلاة في اسانهم - وبعض الخيرات التي يهتدي اليها العقل في معاملات الخلق

وكان من أهل الكتاب من وصفهم الله تعالى بمثل قوله (٣ : ١٣) من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ١١٤ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين) وبقوله (٥ : ٨٢) ولتجدنَّ أقربهم مودةً للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وانهم لا يستكبرون * ٨٣ وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين) فأمثال هؤلاء من الفريقين هم المراد بالمتقين . ولا حاجة الى تخصيص ما جاء في وصفهم بالمؤمنين منهم بعد الاسلام أو بالمسلمين، بل أولئك هم الذين كان في قلوبهم اشمزاز مما عليه أقوامهم، وفي نفوسهم شيء من التشوف الى هداية يهتدون بها، ويشعرون باستعدادهم لها، اذا جاءهم شيء من عند الله تعالى . فالمتقون في هذه الآية اذن هم الذين سلمت فطرتهم فأصابت عقولهم ضرباً من الرشاد ووجد في أنفسهم شيء من الاستعداد لتلقي نور الحق بحملهم على توقي سخط الله تعالى والسعي في مرضاته، بحسب ما وصل اليه علمهم، وأداهم اليه نظرهم واجتهادهم

(٤) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

الايمان هو التصديق الجازم المقترن باذعان النفس وقبولها واستسلامها، وآيته العمل بما يقتضيه الايمان عند عدم الصارف الذي يختلف باختلاف درجات المؤمنين في اليقين . والغيب ما غاب علمه عنهم، كذات الله تعالى وملائكته والدار

الآخرة . وإقامة الصلاة الاتيان بهذه العبادة الروحية البدنية على أكمل وجه ممكن . وللصلاة صورة وروح ، فصورتها عبادة الاعضاء وروحها عبادة القلب ، كما يعلم مما يأتي ، وجمهور المفسرين على ان هذه الآية في المسلمين من العرب أو مطلقاً ، وما بعدها فيمن أسلم من أهل الكتاب خاصة وفسرها شيخنا تفسيراً هو أقرب الى مدلول النظم وان كان أبعد عن الروايات فقال ما مثاله :

الناس قسمان مادي لا يؤمن إلا بالحسيات ، وغير مادي يؤمن بما لا يدركه الحس أي بما غاب عن المشاعر متى أرشد اليه الدليل أو الوجدان السليم . ولا شك ان الايمان بالله ، وملائكته . وهي جنود غائبة لها مزايا وخواص يعلمها سبحانه وتعالى . وباليوم الآخر إيمان بالغيب . ومن لا يؤمن بالله لا يمكن أن يهتدي بالقرآن ، ومن يتصدى لهدياته لا بد له أن يقيم الحجة العقلية على أن لهذا العالم إلهام متصفاً بصفات الكمال التي لا تتحقق الا لوهية إلا بها ثم يقنعه بأن هذا القرآن هداية من لدنه تعالى لذلك وصف الله المتقين الذين يهتدون بالقرآن بقوله : ﴿ الذين يؤمنون بالغيب ﴾ والايان بالغيب هو الاعتقاد بوجود وراء المحسوس — وقد كتب الاستاذ الامام في صاحبه مانصه — :

| وصاحب هذا الاعتقاد ، واقف على طريق الرشاد ، وقائم على أول النهج ، لا يحتاج إلا الى من يده على المسلك يأخذ بيده الى الغاية ، فان من يعتقد بأن وراء المحسوسات موجودات يصدق بها العقل ، وان كانت لا يأتي عليها الحس ، اذا أقمت له الدليل على وجود فاطر السموات والارض المستعلي عن المادة ولو احقها ، المتصف بما وصف به نفسه على السنة رسله ، سهل عليه التصديق وخف عليه النظر في جلي المقدمات وخفيها ، واذا جاء الرسول بوصف اليوم الآخر أو بذكر عالم من العوالم التي استأثر الله بعلمها كعالم الملائكة مثلاً لم يشق على نفسه تصديق ما جاء به الخبر بعد ثبوت النبوة — لهذا جعل الله سبحانه هذا الوصف في مقدمة أوصاف المتقين الذين يجدون في القرآن هدى لهم

| وأما من لا يعرف من الموجود إلا المحسوس ويظن أن لاشي وراء المحسوسات وما اشتملت عليه ، فففسه تنفر من ذكر ما وراء مشهوده أو ما يشبه مشهوده ،

وقد اتجه السبيل الى قلبه اذا بدأته بدعواك ، نعم قد توصلك المجاهدة بعدمروور الزمان في ايراد المقدمات البعيدة ، والاخذ به في الطرق المختلفة ، الى تقريبه مما تطلب ، ولكن هيئات أن ينصرك الصبر ، أو يخضعه القهر ، حتى يتم لك منه الامر ، فمثل هذا اذا عرض عليه القرآن نبا عنه سمعه ، ولم يحمل من نفسه وقعه ، فكيف يجد فيه هداية ، أو منقذاً من غواية ؟

[ولما كان الايمان بالغيب يطلق عند الناس على ذلك الاستسلام التقليدي الذي لم يأخذ من النفس الا ما أخذ اللفظ من اللسان ، وليس له أثري الافعال ، لانه لم يقع تحت نظر العقل ، ولم يلحظه وجدان القلب ، بل أغلقت عليه خزانة الوهم ، ومثل هذا الذي يسمونه ايماناً لا يفيد في اعداد القلب للاهتمام بالقرآن - لما كان هذا شأنهم من الله علينا ببيان يشعر بحقيقة ما أراده تعالى من معنى لايمان] فذكر علامات المؤمنين بالغيب الذين ينتفعون بهداية القرآن بالجلل الآتية ، قال ، ﴿ ويطيعون الصلاة ﴾ الخ الصلاة اظهار الحاجة والافتتار الى المعبود بقول أو العمل أو كليهما وهو المراد بقولهم « الصلاة معناها الدعاء » لان اظهار الحاجة الى العظيم الكريم ولو بالفعل فقط التماس للحاجة واستدراار للنعمة ، أو طلب لدفع النقمة ، أرايتم أولئك الذين يقفون بين أيدي الملوك ناكسي رؤوسهم حاني ظهورهم ، وتارة يقعون على أقدامهم يقبلونها ، أليس الباعث على هذا العمل اما خوف من عقوبة يطلبون به دفعها ، واما حذر على نعمة يتوقون سلبها ورفعها ، فيلتمسون بقاءها ، ويرجون زيادتها ونماءها ؟

هذه الصلاة كانت توجد عند بعض الجاهليين وهم الذين كانوا يعرفون بالخيفيين والحنفاء ، وعند بعض أهل الكتاب ، وكتب الاستاذ في وصفها مانصه : [والصلاة بالمعنى الذي ذكرناه قد ظهر في الاسلام في أفضل أشكاله وهو تلك الصلاة التي فرضها الله على المسلمين فان هذه الاقوال والافعال المفتحة بالتكبير المحتمة بالتسليم على النحو الذي جاءت به السنة المتواترة من أفضل ما يعبر به عن الاحساس بالحاجة الى المعبود وشعور الانفس بعظمته لو أقامها المصلون وأتوا بها على وجهها] ولذلك قال (ويطيعون الصلاة) ولم يقل يصلون

وفرق بينهما فإن الصلاة متى حددت بكيفية مخصوصة يقال لمن يؤديها تلك الكيفية انه صلى وان كان عمله هذا خلواً من معنى الصلاة وقوامها المقصود من الهيئة الظاهرة ، فاحتيج الى لفظ يدل على هذا المعنى الذي به قوام الصلاة ، وهو ما عبر عنه القرآن بلفظ الإقامة . وقد قالوا ان إقامة الصلاة عبارة عن الانيان بجميع حقوقها من كمال الطهارة واستيفاء الاركان والسنن . وهو لا يعدو وصف الصورة الظاهرة ، وانما قوام الصلاة الذي يحصل بالإقامة هو التوجه إلى الله تعالى والخشوع الحقيقي له ، والاحساس بالحاجة اليه تعالى ، وكتب شيخنا عند تفسير الصلاة هنا بما تقدم أخذاً عنه مانصه :

[فاذا خلت صورة الصلاة من هذا المعنى لم يصدق على المصلي أنه أقام الصلاة فانه قد هدمها باخلائها من عمادها ، وقتلها بسلبها روحها ، ومن غريب من اعلم من يسمون أنفسهم بالمسلمين : أن حضور القلب في جميع أجزاء الصلاة واستشعار الخشية من أصعب ما تتجشمه النفس ، بل يكاد يكون مستحيلاً تغلبه الخواطر على ذهن المصلي . هذا وأخشى أن يكون هذا جحوداً لمعنى الصلاة ، وانما عرض لهم هذا الوهم الباطل من شدة الغفلة ، واستحكم الغفلة ، واني أدلهم على طريقة لو أخذوا بها اشغلوا بمعنى الصلاة حتى عن الصلاة نفسها ، تلك الطريقة هي أن لا ينطق المصلي بلفظ إلا وهو يستورد معناه على ذهنه ، فاذا قال (الحمد لله رب العالمين) يستحضر معنى الحمد وإضافته إلى ذات تعالى الله مع وصفه بالربوبية ، لجميع الاكوان العلوية والسفلية ، واذا قال مثل (مالك يوم الدين) تصور معنى الملك وتعلقه بذلك اليوم يوم الجزاء ، وهكذا — فاذا أخذ المصلي على نفسه أن يتصور المعاني من ألفاظها التي ينطق بها فقد أقام الصلاة ، أما وهو ينطق ولا يفقه ولا يلحظ بذهنه معنى لفظ ما يقول فكيف يزعم أنه يصلي فضلاً عن أنه يقيم الصلاة ؟]

﴿ ومما رزقناهم ينفقون ﴾ أقول : الرزق في اللغة النصيب والعطاء ، ويطلق على الحسي والمعنوي كالمال والولد والعلم والتقوى . ويخص بأمور المعاش بقريئة حالية أو لفظية ، وقال علماء أهل السنة : الرزق ما انتفع به حلالاً كان أو حراماً وخصه « تفسير القرآن الحكيم » « ١٧ » « الجزء الاول »

المعتزلة بالحلال . ونفاق الشيء كنفاده . وأنفقه جعله ينفق بصرفه واخراجه من يده . وقال الجمهور : ان الانفاق هنا يشمل النفقة الواجبة على الأهل والولد وذوي القربى وصدقة التطوع اذ الآية نزلت قبل فرض الزكاة المعينة . وقوله تعالى (ومما رزقناهم) يدل على ان النفقة المشروعة تكون بعض ما يملك الانسان لا كل ما يملك - فهو ركن من أركان الاقتصاد . والانفاق في سبيل الله أظهر آيات الايمان الصحيح ، وقال شيخنا شارحا ذلك على طريقته بما مثاله :

هذا الوصف من أقوى أمارات الايمان بالغيب ، لأن كثيراً من الناس يأتون بضروب العبادات البدنية كالصلاة والصوم ومتى عرض لهم مائة تضي بذل شيء من المال لله تعالى يسكنون ولا تسمح أنفسهم بالبذل ، وليس المراد بالانفاق هنا ما يكون على الأهل والولد ، ولا ما يسمونه بالجود والكرم ، كقيرى الضيوف ابتغاء عوض كاشهرة والجاه ، أو الانس بلاصحاب ، لأن هذا ليس من آثار الايمان بالغيب ، وإنما هو الانفاق الناشئ عن شعور بأن الله تعالى هو الذي رزقه وأنعم عليه به ، وأن الفقير المحروم عبد لله مثله ، وأنه حرم من سعة العيش لضعف أو حرمان من الأسباب التي توصل إلى الرزق . [أو عن احساس بأن مصلحة من مصالح المسلمين ومنفعة من منافعهم العامة لا تقوم أو لا تنصل اليهم الا ببذل المال ، وقد أوجب الله على من أوتي المال أن ينفق منه في ذلك السبيل وهو أفضل سبيل الله] فمن يجد من نفسه داعية لبذل أحب الاشياء اليه وهو ماله ابتغاء مرضاة الله تعالى وقياماً بشكره ، ورحمة لأهل العوز والبائسين من خلقه ، فهو لاشك مستعد لقبول هداية القرآن أتم الاستعداد ، حتى اذا مادعي اليه لشي وأجاب ، وأسلم إلى الله تعالى وأتاب .

فهذا بيان حال الفرقة الاولى ممن يهتدي بالقرآن فعلاً ويشملها لفظ الممتتين بالمعنى السابق ، وكان منهم بعض العرب الحنفاء ، وبعض أهل الكتاب الصلحاء ، كما سبق بيانه . والمراد من كون القرآن هدى لهذه الفرقة أنها مستعدة لقبوله ، ومهيأة للاسترشاد به ، لان الايمان الاجمالي بالله وبحمية أخرى بعد هذه الحياة يوفى الناس فيها أجورهم بحسب أعمالهم البدنية والنفسية ، وانتقاء ما يحول دون

السعادة في هذه الحياة بحسب الاجتهاد الناقص والتعليم الذي لم يقتنع به العقل ، ولم تسكن اليه النفس ، قد هيأهم لقبول القرآن وأن يقتبسوا من نوره ما يذهب بظلمات الجهل والخيرة ، ويمنح الارواح ما تشوف اليه بمقتضى الفطرة .

وبعد أن بين حال هذه الفرقة التي يكون الكتاب هدى لها | يخرجها من ظلمات الشك إلى نور اليقين ، وينكب بها عن مهاب رياح الفكر إلى مستقر السكينة ، ومستكن الطمأنينة ، بما تعرفه النفس من جانب القدس - | عطف عليها بيان حال الفرقة التي اهتمت به فعلا ، وصار اماما لها تتبعه في جميع أعمالها ، دون أن تغمض عينها عنه . بعد أن أضاء لها ما أضاء منه ، فقال عز من قائل

(٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
وَبِأَخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ

أقول روي عن ابن عباس (رض) أن المراد بالمؤمنين هنا من يؤمن بالنبي والقرآن من أهل الكتاب ، وبالمؤمنين فيما قبلها من يؤمن من مشركي العرب . واختاره ابن جرير وآخرون . وعن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة ان المؤمنين في الآيتين قسم واحد وهو كل مؤمن وإنما تعدد ما يؤمنون به فالعطف فيهما عطف الصفات لا عطف الموصوفين . وثم قول ثالث شاذ وهو ان الآيتين في مومني أهل الكتاب . وقد بينا قول شيخنا وسيأتي شرحه . والمراد على كل رأي من قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ الايمان التفصيلي بكل ما أنزله الله تعالى في القرآن وأما قوله ﴿ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ فيكفي فيه الايمان الاجمالي . وقال شيخنا ما مثاله :

هذه هي الطبقة الثانية من المتقين وأعيد لفظ (الذين) لتحقيق التمايز بين الطبقتين . وهذه الطبقة أرق من الطبقة الاولى لأن أوصافها تقتضي الاوصاف التي أجريت على تلك وزيادة ، فالقرآن يكون هدى لها بالاولى ، ومعنى كونه هدى لها أنه يكون إماما في أعمالها وأحوالها ، لا تحيد عن النهج الذي مهجه لها ، كما ذكرنا

ماكل من أظهر الايمان بما ذكر مهتد بالقرآن . فالمؤمنون بالقرآن على ضروب شتى ، وترى بيننا كثيرين ممن اذا سئل عن القرآن قال: هو كلام الله ولا شك . ولكن اذا عرضت أعماله وأحواله على القرآن نراها مباينة له كل المباينة . القرآن ينهى عن الغيبة والنميمة والكذب ، وهو يغتاب ويسى بالنميمة ولا يتأثم من الكذب . القرآن يأمر بالفكر والتدبر وهو كما وصف القرآن المكذبين بقوله تعالى فيهم : (الذين هم في غمرة ساهون) لا يفكر في أمر آخرته ، ولا في مستقبله ولا مستقبل أمته ، ولا يتدبر الآيات والنذر ، ولا الحوادث والعبر .

ان المؤمن الموقن المذكور في الآية الكريمة هو الذي يزين أعماله وأخلاقه باستكمال ما هدى اليه القرآن دائماً ، ويجعله معياراً يعرض عليه تلك الاعمال والاخلاق ليتبين هل هو مهتد به أم لا ؟ مثال ذلك الصلاة يصفها القرآن بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وقال في المصلين (ان الانسان خلق هلوفا * اذا مسه الشر جزوعا * واذا مسه الخير منوعا * إلا المصلين)

فبين أن الصلاة تقتلع الصفات الذميمة الراسخة التي تكاد تكون فطرية ، فمن لم تنه صلواته عن الفحشاء والمنكر ، ولم تقتلع من نفسه جذور الجبن والهلع ، وتصلح جرائم البخل والطمع ، فليعلم أنه ليس مصلياً في عرف القرآن ، ولا مستحقاً لما وعد عباده الرحمن .

أما لفظ الانزال فالمراد به ماورد من جانب الربوبية الرفيع الاعلى ، وأوحى الى العباد من الارشاد الالهي الاسمى ، وسمى انزالاً لما في جانب الألوهية من ذلك العلو : علو الرب على المربوب ، والخالق على المخلوقين ، الذين لا يخرجون بانكرهم والاصطفاء عن كونهم عبيداً خاضعين . وقد سمي القرآن غير الوحي من اسداء النعم الالهية انزالاً فقال (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) فنكتفي بهذا من معنى الانزال ، وهو مايفهمه كل عربي ، من حاضر وبدوي .

وأقول الآن : إنني كنت اكتفيت بهذا القدر في تفسير الانزال ، تحامياً لما في المسألة من خلاف وجدال ، ولكنني عدت في التفسير الى فصل المقال في مسائل النزاع ، فأزيد عليه أن انزال الحديد فيه أقوال أخرى للسلف والخلف كقوله تعالى

(وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) أوضحها أن المراد انزال الاحكام المتعلقة بها . وقيل ان الحديد نزل من الجنة مع آدم . ومن المعلوم أن الانزال في اصل اللغة هو نقل الشيء من مكان عال الى مادونه ، ويطلق العلو مجازاً في الأمور المعنوية ، فهو علو مكان وعلو مكانة . ومن الثاني (وان فرعون لعال في الارض)

والتحقيق أن علو المكان الحسي أمر نسبي يختلف باختلاف موقع الناس من الاشياء ، والجهات كلها أمور نسبية لاحقيقية ، وأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه بائن منهم بلا تشبيه ولا تمثيل ، لا ينصل بشيء ولا حال فيه ، مستو على عرشه بالمعنى الذي أراده ، وهذا رجه تسمية ما يأتي من لدنه انزالاً ، فملك الوحي كان يتلقى الوحي منه عز وجل وينزل به من السماء الى الارض فيتلقيه منه النبي ﷺ ولا نعلم صفة تلقي الملك عن الله تعالى لانه من الغيب الذي نؤمن به مجمل كما بلغناه ، ولا صفة تلقي النبي ﷺ من جبريل لانه من شأن النبوة ولسنا بأنبياء ، وهو من الصلة بين عالم الغيب والشهادة . ولكن الله وصف لنا تكليمه للبشر بقوله (٥١ : ٤٢) وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء) الآية - وقوله (٢٦ : ١٩٣) نزل به الروح الأمين ١٩٤ على قلبك لتكون من المنذرين . ١٩٥ بلسان عربي مبين) ووصفه لنا رسوله (ص) في جوابه لمن سأله عنه وهو الحارث بن هشام الخزومي فقال « أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليّ فيفصم عني وقد وعيت ما قال . وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول » رواه الشيخان من حديث عائشة (رض) ثم قال تعالى : ﴿ وبالأخرة هم يوقنون ﴾ أما لفظ (الآخرة) فقد ورد في القرآن كثيراً والمراد به الحياة الآخرة أو الدار الآخرة حيث الجزاء على الاعمال ، ويتضمن كل ماوردت به النصوص القطعية من الحساب والجزاء بالجنة والنار

وأما اليقين فهو الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يقبل الشك ولا الزوال ، فهو اعتقادان - اعتقاد أن الشيء كذا ، واعتقاد أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا . وأقول الآن هذا ما قاله شيخنا في الدرس ، وهو عرف علماء العقول من المنطقيين والمتكلمين ، وقد جاريناها عليه في مواضع ، وأما اليقين في اللغة فهو

الاعتقاد الجازم في غير الحسيات والضروريات كما صرحوا به ، فالجزم بخبر الصادق والاعتقاد المبني على الأدلة والآمارات يسمى يقيناً إذا كان ثابتاً لا شك فيه . وفي لسان العرب أن اليقين العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر ، وهو تقيض الشك ، والعلم تقيض الجهل اه فالإيمان الشرعي يشترط فيه اليقين اللغوي فقط وهو التصديق الجازم الذي لا شك فيه ولا تردد ، ولا ملاحظة طرف راجح على طرف مرجوح فإن هذا هو الظن . واليقين المنطقي أكمل . وهو ما بنى عليه شيخنا ما يأتي مبسوطاً لا ملخصاً ، قال مامعنا :

[وصفهم بأنهم موقنون بالآخرة لأهمهم مؤمنون بالقرآن ولم يصف بهذا الوصف الطائفة الأولى لأنها وإن كانت تؤمن بالغيب وتتوجه إلى الله تعالى بالصلاة المحصورة بها وتنفق مما رزقها الله ، فذلك لا ينافي أنها في حيرة من أمر البعث والجزاء ، وكذلك كانت قبل الإيمان بالقرآن . وكان من هداية القرآن لها أن خرج بها من غمرات تلك الحيرة

لا يعتد بها دون اليقين في الإيمان ، وقد قال الله تعالى في اعتقاد قوم : (٥٣ : ٢٨) وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً وإذا لم يكن الظن موقناً وعلى نور من ربه في اعتقاده فما حال من هو دونه من الشاكين والمرتابين ؟ . ويعرف اليقين في الإيمان بالله واليوم الآخر بأثره في الأعمال : إننا نرى الرجل يأتي إلى المحكمة بدعوى زور يريد أن يأكل بها حق أخيه بالباطل أو يجامل آخر بشهادة زور ، أو ينتقم بها من ثالث ، وهو يعلم أنه مزور ومبطل فيقال له : اتق الله أن أمامك يوماً (يعرض الظالم فيه على يديه) فيقول أعوذ بالله أنا أعلم أن أمامي يوماً ، وأن أمامي شهر آمن الأرض (يعني القبر) والدنيا لا تغني عن الآخرة . ويحلف اليمين الغموس باسم الله تعالى أنه محق في دعواه أو في شهادته ، ثم يظهر التحقيق أنه مزور ، ويضطره إلى الاعتراف والاقرار بذلك ، فكأن الإيمان بالله واليوم الآخر عنده خيال يلوح في ذهنه عند ما يريد الخلافة والخداع لأجل أكل الحقوق أو إرضاء الهوى ، ولا يظهر له أثر في أعماله وأحواله كأثر الاعتقاد ببعض المشايخ الميتين كما بينا ذلك من قبل]

[فمثل هذا الايمان - وإن تعارف الناس على تسميته تلك - ليس من الايمان الذي يقوم على ذلك المعنى من الايقان ، ويظهر أثره في الجوارح والأركان .]
ثم قال بعد كلام في آثار اليقين : اليقين إيمانك باشي ، والاحساس به من طريق وجدانك كأنك تراه | بأن يكون قد بلغ بك العلم به أن صار مالم كان لنفسك . مصر فالحا في أعمالها ، ولا يكون العلم محققاً للايمان على هذا الوجه حتى تكون قد أصبته من إحدى طريقتين (الأولى) النظر الصحيح فيما يحتاج فيه الى النظر كالإيقان بوجود الله ورسالة الرسل ، وذلك بتخليص المقدمات ، والوصول بها إلى حد الضروريات ، فانت بعد الوصول إلى ما وصلت إليه كألك را . ما استقر رأيك عليه ﴿والطريق الأخرى﴾ خبر الصادق المعصوم بعد أن قامت الدلائل على صدقه وعصمته عندك ، ولا يكون الخبر طريقاً لليقين حتى تكون سمعت الخبر من نفس المعصوم ﷺ أو جاءك عنه من طريق لا تحتل الريب ، وهي طريق التواتر دون سواها ، فلا ينبوع لليقين بعد طول الزمن بيننا وبين النبوة إلا سبيل المتواترات التي لم يختلف أحد في وقوعها ، فالإيقان بالمغيبات كالآخرة وأحوالها والملا الأعلى وأوصافه ، وصفات الله التي لا يهتدي إليها النظر ^(١) لا يمكن تحصيله إلا من الكتاب العزيز ، وهو الحق الذي جاءنا من الله لا ريب فيه ، فعلينا أن نقف عند ما نبأ به من غير خلط ولا زيادة ولا قياس .

وأكد الايقان بالآخرة بقوله (هم) اهتماماً بشأنه وليبين أن الايقان بالآخرة خاصة من خواص الذين آمنوا بالقرآن وبما أنزل قبله من الكتب لا يشركون فيه سواهم . وقد علمت أنه لا بد أن يكون الموقن به من أحوال الآخرة قطعياً . فهذه الإضافات التي أضافوها على أخبار الغيب وخلقوا لها الاحاديث بل أضافوا إليها أيضاً أقوال أهل الكتاب وأشياء أخرى نسبوها إلى السلف ، وبعض

(١) يعني ان صفات الربوبية منها ما يعرف بالنظر والاستدلال كعلمه تعالى وقدرته ومشيبته وحكمته ووحدته ومنها ما لا يعرف به بل يتوقف على الوحي وخبر المعصوم عنه ، ومنها ما جعله المتكلمون من التشابهات كالرضى والغضب والوجه واليد وسيأتي بيانه في محله . وراجع تفسير المنشابهات في تفسير أوائل سورة آل عمران .

غرائب جاءت على لسان المنتسبين للتصوف لا تدخل فيما يتعلق به اليقين، بل الجهل بالكثير منها خير من العلم به ، فأنما الوصف الذي يمتاز به أهل القرآن هو اليقين، ولا يكون اليقين إلا حيث يكون القطع وأما الظن فهو وصف من عابهم القرآن وأزرى بهم فلا علاقة له بأحوالهم^(١)

(٤) أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

هنا اشارتان والمشار اليه عند الجمهور واحد وهو ما في الآيتين السابقتين من المؤمنين من غير أهل الكتاب والمؤمنين منهم ، وكرر الإشارة للاعلام بأنه لا بد من تحقق الوصفين لتحقيق الحكم بأنهم على هدى وانهم هم المفلاحون . كذا قال بعضهم وهو تكلف ظاهر وكذا قولهم ان تنكير هدى هنا للتعظيم . وشيخنا قد جعل الاشارتين لنوعي المؤمنين المذكورين في الآية السابقة بأسلوب اللف والنشر المرتب قال إن الإشارة الاولى ﴿ أولئك على هدى من ربهم ﴾ في هذه الآية للفرقة الاولى وهم الذين ينتظرون الحق لأنهم على شيء منه — كما يدل عليه تنكير « هدى » الدال على النوع — وينتظرون بياناً من الله تعالى ليأخذوا به ولذلك قبلوه عند ما جاءهم . فقد أشعر الله قلوبهم الهداية بما آمنوا به من الغيب ، وأقاموا الصلاة بالمعنى الذي سبق ، وأنفقوا مآزرهم لله ، وأما الفرقة الثانية وهم المؤمنون بما جاء به محمد ﷺ فعلى هدى تشرك فيه تلك الفرقة الاولى لكن على وجه أكمل لأنها مؤمنة بالقرآن وعاملة به . وقوله « على هدى » تعبير يفيد التمكن من الشيء كتمكن المستقر عليه كقولهم « ركب هواه » ولقد كان أفراد تلك الفرقة (أي الاولى) على بصيرة وتمكن من نوع الهدى الذي كانوا عليه، فان كان هذا غير كاف لاسعادهم وفلاحهم ، فهو كاف لاعدادهم وتأهيلهم لهما بالايان التفصيلي المنزل ولذلك قبلوه عند ما بلغتهم دعوته

والى الفرقة الثانية وقعت الإشارة الثانية ﴿ أولئك هم المفلاحون ﴾ كما هو ظاهر ، وهم المفلاحون بالفعل لاتصافهم بالايان الكامل بالقرآن وبما تقدمه من

الكتب السماوية واليقين بالآخرة — لا مطلق الايمان بالغيب اجمالاً ، ويرشد إلى التغاير بين مرجع الاشارتين ترك ضمير الفصل «هم» في الأولى وذكره في الثانية. ولو كان المشار اليه واحداً لذكر الفصل في الاولى ، لأن المؤمنين بالقرآن هم الذين على الهدى الصحيح التام فهو خاص بهم دون سواهم ، لكنه اكتفى عن التنصيص على تمكّنهم من الهدى بمحصر الفلاح فيهم . ومادة الفلح تفيد في الاصل معنى الشق والقطع ومثلها مادة الفلج بالجيم والفلخ بالحاء والفلذ والفلع والفلغ والفلق والفل والفلم . ويطلق الفلاح والفلج على الفوز بالمطلوب ، ولكن لا يقال أفلح الرجل اذا فاز بمرغوبه عفواً من غير تعب ولا معاناة ، بل لابد في تحقيق المعنى اللغوي لهذه المادة من السعي إلى الرغبة والاجتهاد لادراكها ، فهولاء ما كانوا مفلحين إلا بالايمان بما أنزل إلى النبي ﷺ وما أنزل من قبله . وبإتباع هذا الايمان بامثال الاوامر واجتناب النواهي التي ينط بها الوعد والوعيد فيما أنزل اليه (ص) مع اليقين بالجزاء على جميع ذلك في الآخرة ، ويدخل في هذا كله ترك الكذب والزور وتزكية النفس من سائر الرذائل كالشره والطمع والجبن والهمم والبخل والجور والقسوة وما ينشأ عن هذه الصفات من الافعال الذميمة ، وارتكاب الفواحش والمنكرات ، والانغاس في ضروب اللذات. كما يدخل فيه الفضائل التي هي اضداد هذه الرذائل المتروكة وجميع ماسماه القرآن عملاً صالحاً من العبادات وحسن المعاملة مع الناس [والسعي في توفير منافعهم العامة والخاصة مع التزام العدل والوقوف عند ما حدده الشرع القويم ، والاستقامة على صراطه المستقيم]

وجملة القول أن الايمان بما أنزل إلى النبي ﷺ هو الايمان بالدين الاسلامي جملة وتفصيلاً ، فما علم من ذلك بالضرورة ولم يخاف فيه مخالف يعتقد به فلا يسع أحداً جهله ، فالإيمان به إيان ، والاسلام لله به اسلام ، وانكاره خروج من الاسلام ، وهو الذي يجب أن يكون معقد الارتباط الاسلامي وواسطة الوحدة الاسلامية ، وما كان دون ذلك في الثبوت ودرجة العلم فهو كقول الى اجتهاد المجتهدين ، ولا يصح أن يكون شيء من ذلك مثار اختلاف في الدين

زاد الاستاذ هنا بخطه عند قولنا اجتهاد المجتهدين مانصه :

[أو ذوق العارفين أو ثقة الناقلين بمن نقلوا عنه ليكون معتمد لهم فيما يعتقدون بعد التحري والتحصيل. وليس لهؤلاء أن يلزموا غيرهم ما ثبت عندهم ، فان ثقة الناقل بمن ينقل عنه حالة خاصة به لا يمكن لغيره أن يشعر بها حتى يكون له مع المنقول عنه في الحال مثل مال للناقل معه ، فلا بد أن يكون عارفا بأحواله وأخلاقه ودخائل نفسه ، ونحو ذلك ما يطول شرحه وبحصل الثقة للنفس بما يقول القائل]
وأقول : معنى هذا ان بعض أحاديث الآحاد تكون حجة على من ثبتت عنده واطمأن قلبه بها ، ولا تكون حجة على غيره يُلزم العمل بها ، ولذلك لم يكن الصحابة (رض) يكتبون جميع ما سمعوا من الأحاديث ويدعون اليها مع دعوتهم الى اتباع القرآن والعمل به وبالسنة العملية المتبعة الميينة له إلا قليلا من بيان الدنة كصحيفة علي كرم الله وجهه المشتملة على بعض الأحكام كالدية وفكك الأسير وتحريم المدينة مكة . ولم يرض الامام مالك من الخليفين المنصور والرشيد أن يحملوا الناس على العمل بكتبه حتى الموطأ . وإنما يجب العمل بأحاديث الآحاد على من وثق بها رواية ودلالة. وعلى من وثق برواية أحد وفهمه شيء منها أن يأخذه عنه ، ولكن لا يجعل ذلك تشريعا عاما. وأما ذوق العارفين ، فلا يدخل شيء منه في الدين ، ولا يعد حجة شرعية بالاجماع ، الا ما كان من استفتاء القلب في الشبهات ، والاحتياط في تعارض البيّنات .

(٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٧) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ، وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

قال الاستاذ: كان الذي تقدم بيانا من الله تعالى لصنفين من الناس لهم في القرآن هداية ولنفسهم الى الاهتداء به انبعث (الاول) من الصنفين أولئك الذين يلغهم لأول مرة وهم ممن يخشى الله ويهاب سلطاناه وفي أصول اعتقادهم الايمان بما وراء الحس على ما تقدم (والثاني) أولئك الذين آمنوا بما أنزل إلى النبي ﷺ وما أنزل من قبله

[وهذا الصنف قد يجتمع مع الذي قبله فيمن كانوا متقين مؤمنين بالغيب ، ثم آمنوا بالنبي وبما جاء به ، وقد يفترق الصنفان فيمن بقي إلى اليوم لم تبلغه الدعوة وهو على تلك الاوصاف ، ومن ولد من آباء مؤمنين ثم صدق إيمانه بعد أن بلغ رشده وملك عقله]

أما هاتان الآيتان فقد يبتتا حال طائفة ثالثة من الناس وهم الكافرون ، ثم يبين قوله تعالى (ومن الناس من يقول) الخ حال طائفة أخرى أخص منها وهم المنافقون ، الذين يظهر من أقوالهم وفي بعض أفعالهم أنهم مؤمنون ، ولكنهم في حقيقة أمرهم كافرون ، بل شر من الكافرين [فهذه أقسام أربعة ينقسم إليها الناس إذا بلغهم القرآن ونظروا فيه ، ودعوا إلى الإيمان به والاخذ بهديه]

بين الله : إلى لئيبه أنه إذا كان يوجد في الناس من لا يؤمن بالقرآن فليس هذا عيباً وتقصيراً في هداية الكتاب ، وإنما العيب فيهم لافي الكتاب ، لأنه هداية كسائر الهدايات الطبيعية التي أعرض الناس وعموا عنها [كهداية العقل والسمع والبصر ونحوها مما أكرم الله به هذا النوع البشري ، وقد يحكم الرجل بأن في العمل مضرة تلحق به ، ومع ذلك يعدل عن حكمه انتهازاً للذة زينها له حسه أو وهمه ، ويأتي ذلك العمل على ما يلم من سوء مغيبته ، فاحتقار الرجل لعقل نفسه لا يعد عيباً في تلك الموهبة الالهية ولا يحط من شأن النعمة فيها. أنظر إلى رجل يغمض عينيه ويمشي في طريق لا يعرفها فيستقط في حفرة وتتعطم عظامه ، هل ينقص ذلك من قدر بصره ، ويبخس من حق الله في الاحسان به ، على هذا الذي لم يرد أن يستعمله فيما خلق له] ففي الكلام تسليية لأهل الحق ومسيدهم هو النبي ﷺ فهو تسليية له أولاً وبالأولى

قوله تعالى ﴿ إن الذين كفروا ﴾ أقول هذا بيان لحال القسم الثاني من أقسام الناس تجاه هداية القرآن وقد قطعه وفصله مما قبله فلم يعطفه عليه للإشارة إلى ما بينهما من طول شقة الانفصال وعدم المشاركة في شيء ما ، بخلاف القسم الثالث الآتي فإن لهم حظاً منه في الدنيا ولئن يتوب منهم حظ في الآخرة أيضاً ، والكفر في اللغة ستر الشيء وتغطيته وإخفاؤه ، ولذلك وصف به الليل والبحر

والزراع في قوله تعالى (كمثل غيث أعجب الكفار نباته) لأنهم يغطون الحب بالتراب - وفعله من باب نصر . وقال الفارابي وتبعه الجوهري من باب ضرب وهو خطأ كما في المصباح - ومن المجاز كفر النعمة بعدم شكرها وذكرها تنويعاً بها . وكذا الكفر بالله أو بوحدايته وصفاته ، أو كتبه ورسله وما جاؤا به عن الله تعالى ، أي إنكاره وعدم التصديق به والاذعان له ولا سيما الشرك في عبادته - كل ذلك من ضروب الستر والتغطية السلبية في الأمور المعنوية فهو مجاز لغة . وحقيقة شرعية في معناه الشرعي المشار إليه آنفاً . والمراد بالذين كفروا هنا من علم الله تعالى أن الكفر رسخ في قلوبهم حتى فقدوا الاستعداد للإيمان وقال شيخنا : الكفر هنا عبارة عن جحود ما صرح الكتاب المنزل أنه من عند الله أو جحود الكتاب نفسه ، أو النبي الذي جاء به ، وبالجملة ما علم من الدين بالضرورة [بعد ما بلغت الجاحد رسالة النبي (ص) بلاغا صحيحاً ، وعرضت عليه الأدلة - في صحتها لينظر فيها فأعرض عن شيء من ذلك وجحده عناداً أو تساهلاً أو استهزاءً نعي بذلك أنه لم يستمر في النظر حتى يؤمن] ولم نسمع أن أحداً من الصحابة (رضي الله تعالى عنهم) كفر أحداً بما وراء هذا . فما عداه من الأفاعيل والأقاويل المخالفة لبعض ما أسند إلى الدين ولم يصل العلم بأنه منه إلى حد الضرورة - أي لم يكن سنده قطعياً كسند الكتاب - فلا يعد منكراً كافراً إلا إذا قصد بالإنكار تكذيب النبي ﷺ فتي كان المنكر سند من الدين يستند إليه فلا يكفر [وإن ضعفت شبهته في الاستناد إليه مادام صادق النية فيما يعتقد ولم يستهن بشيء مما ثبت بالقطع وروده عن المعصوم ﷺ]

وقد تجرأ بعض المتأخرين على تكفير من يتأول بعض الظنيات ، أو يخالف شيئاً مما سبق الاجتهاد فيه ، أو ينكر بعض المسائل الخلافية ، فجرؤا الناس على هذا الأمر العظيم ، حتى صاروا يكفرون من يخالفهم في بعض العادات ، وإن كانت من البدع المحظورات [ثم هم على عقائد الكافرين ، وأخلاق المنافقين ، ويعملون أعمال المشركين ، ويصفون أنفسهم بالمؤمنين الصادقين] الكافرون أقسام : (منهم) من يعرف الحق وينكره عناداً وهؤلاء هم الأقلون

(البقرة س : ٢) الكفار الذين غلبتهم هموم الشهوات والالوهام على الحق ١٤١

ولا ثبات فم ولا قوام، وكان منهم في زمن النبي ﷺ جماعة من المشركين واليهود ولم يلبثوا أن انقرضوا

قال الاستاذ : كنت قلت في هذا المعنى كلمة جديدة بأن تحفظ وهي « إن جحود الحق مع العلم به كاليقين في العلم ^(١) كلاهما قليل في الناس »

(ومنهم) من لا يعرف الحق ولا يريد ولا يحب أن يعرفه وهم الذين قال الله تعالى فيهم (ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون * ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) فهو لاء كلما صاح بهم صائح الحق فزعوا ونفروا ، وأعرضوا واستكبروا ، ففي أنفسهم شعور بالحق ولكنهم يجدون فيها زلزلة ، كلما لاح لهم شعاعه يحجبونه عن أعينهم بأيديهم ، وسبب ذلك أنهم لم يستعملوا أنظارهم في فهم الحق ، ويخافون لو استعملوها أن ينقصهم شيء مما يظنونه خيراً ويتوهونه معقوداً بعقائدهم التي وجدوا عليها آباءهم وساداتهم

[(ومنهم) من مرضت نفسه واعتل وجدانه ، فلا يذوق للحق لذة ، ولا تجد نفسه فيه رغبة ، بل انصرف عنه الى هموم آخر ملكت قلبه وأسرت فؤاده ، كاهلهموم التي غلبت أغلب الناس اليوم على دينهم وعقولهم ، وهي ما استغرقت كل ماتوفر لديهم من عقل وادراك ، واستنفدت كل ما يمكن من حول وقوة ، في سبيل كسب مال أو توفير لذة جسمانية ، أو قضاء شهوة وهمية ، فعمي عليهم كل سبيل سوى سبيل ما استهلكوا فيه ، فاذا عرض عليهم حق أو ناداهم اليه مناد ، رأيتهم لا يفهمون ما يقول الداعي ولا يميزون بين ما يدعو اليه ، وبين ما هم عليه ، فيكون حظ الحق منهم الاستهزاء والاستهانة بأمره ، فاذا وعدهم أو وعدهم النذير ، قالوا لا نصدق ولا نكذب حتى تنتهي الى ذلك المصير ، وهذا القسم كالذي قبله كثير العدد في الناس في كل زمان ومكان ، خصوصاً في الامم التي يفشو فيها الجهل ، وتنطمس من أفرادها أعين الفطرة ، وتنضب من أنفسهم ينابيع الفضائل ، فيصبحون كالبهايم السائمة لاهم لهم الا فيما يملأ بطونهم ، أو يداعب أوهاهم ،

«١» يعني اليقين المنطقي الذي ينتهي العلم به الى حد الضرورة كما تقدم واشترطه في الايمان الشرعي يقتضي قلة المؤمنين في كل زمان

ويصح جمع هذين القسمين تحت قسم واحد وهو قسم المعرضين الجاحدين الجاهلين ،
والقسم الاول هو قسم المعاندين المكابرين]

فكل من هذه الفرق ﴿ سواء عليهم أن نذرتهم ﴾^(١) أم لم تنذرهم ﴿ الانذار الاخبار
والاعلام بالشيء المقترن بالتحذير مما يترتب عليه من فعل يتضمن ذمه وطلب
تركه أو ترك لا أمر يتضمن مدحه وطلب فعله ، نصاً أو اقتضاء ، والسواء اسم مصدر
بمعنى الاستواء . والمعنى أن الذين كفروا ولم يدخلوا في قسم المستعدين للايمان
لرسوخهم في الكفر ، يستوي الانذار وعدمه بالنسبة اليهم في الواقع ، فالذي يعرض
عن النور مع العلم به ويغض عينيه كيلا يراه بغضاً له لذاته أو تأذياً به ، أو عناداً
وعداوة لمن دعاه اليه - ماذا يفيد النور ، وماذا يعيب النور من اعراضه ؟
والذي لا يعرف النور ولا يحب أن يعرفه لأن فساد طبيعته وخبث تربيته أناه
عنه وأبعده ، وجعله يألف الظلمة كالخفاش ،] أو أفسد الجهل وجدانه فأصبح
لا يميز بين نور وظلمة ، ولا بين نافع وضار ، ولا بين لذيذ ومؤلم ، ماذا عساه يفيد
النور منها سطم ، أو يؤثر فيه الضوء منها ارتفع [﴿ لا يؤمنون ﴾ أقول : هذه جملة
مفسرة لتساوي الانذار وعدمه في حقهم لافي حقه (ص) وحق دعاء دينه ، فهم
يدعون كل كافر الى دين الله الحق لانهم لا يميزون بين المستعد للايمان وغير
المستعد له إذ هو أمر لا يعلمه الا الله تعالى

ثم وصف سبحانه فقدم لهذا الاستعداد ، ورسوخهم في الكفر الذي لم يبق

(١) في اجتماع مثل هاتين الهمزتين قراآت تتعلق بالاداء دون المعنى : قرأها
الكوفيون وابن ذكوان بتحقيق الهمزتين وهي لغة بني تميم ، وأهل الحجاز يخففون
فقرأ الحرميان من القراء وأبو عمرو وهشام بتحقيق الهمزة الاولى وتسهيل الثانية
وأبو عمرو وقالون واسماعيل عن نافع وهشام يدخلون بينهما ألفا في هذه الحالة وابن
كثير لا يدخل . وروي عن هشام تحقيقهما مع إدخال ألف بينهما . وعن ورش كابن
كثير وكقالون ابدال الثانية ألفا فيلحق ساكتان على غير حده وفاقا للكوفيين وخلافا
للبرصيين . والبصريون انما ينعون جملة قياسا واكنهم لا يستطيعون رد ما ثبت
بالتواتر سماعا ولا سيما القرآن .

معه محل لغيره به - هذا التعبير البليغ ﴿ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ، وعلى أبصارهم غشاوة ﴾ قال الراغب : الختم والطبع يقال على وجهين : مصدر ختمت وطبعت وهو تأثير الشيء ككتش الخاتم والطابع (والثاني) الاثر الحاصل عن النقش ، ويتجاوز بذلك تارة في الاستيثاق من الشيء والانع منه اعتباراً بما يحصل من المنع بالختم على الكتب والابواب نحو (ختم الله على قلوبهم * وختم على قلبه وسمعه) — الى أن قال — فقوله (ختم الله على قلوبهم) ... اشارة الى ما أجرى الله به العادة أن الانسان اذا تناهي في اعتقاد باطل وار تكاب محذور - ولا يكون منه تلفت بوجه الى الحق — يورثه ذلك هيئة تمرنه على استحسان المعاصي ، وكأنما يختم بذلك على قلبه . وعلى ذلك (أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم) أه المراد منه

وأقول ان مراده ان هذا التعبير مثل لمن تمكن الكفر في قلوبهم حتى فقدوا الدواعي والاسباب التي تعطفهم الى النظر والفكر في أدلة الايمان ومحاسنه . ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غير مارسخ فيها ، وعلى أسماعهم فلا يسمعون آيات الله المنزلة سماع قائل وتفقه ، وقوله (وعلى أبصارهم غشاوة) جملة معطوفة على جملة (ختم) والغشاوة ما يغطي به الشيء ، ومعنى هذه المادة : غشي - التغطية والمراد أن أبصارهم لاتدرك آيات الله المبصرة الدالة على الايمان ، فكل من الفريقين لا يرجي ايمانه . وقد أسند الختم على قلوبهم وعلى سمعهم الى الله تعالى لانه بيان لسنته تعالى في أمثالهم ، وعبر عنه بالماضي للدلالة على أنه أمر قد فرغ منه ، وهو لا يدل على أنهم مجبورون على الكفر ، ولا على منع الله تعالى اياهم منه بالفقر ، وانما هو تمثيل لسنته تعالى في تأثير تمرنهم على الكفر وأعماله في قلوبهم بانه استحوذ عليها وملك أمرها حتى لم يعد فيها استعداد لغيره كما تقدم مثله عن الراغب . ويوضح ما قلناه قوله تعالى في سورة المنافقين (٦٣ : ٣) ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم) وقوله في اليهود من سورة النساء (٤ : ١٥٤) فيما نقضهم ميثاقهم وكفروا بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم : قلوبنا غلف . بل طبع الله عليها بكرهم فلا

يؤمنون الا قليلا) فذكر أن الطبع على قلوبهم انما هو بسبب كفرهم وتلك المعاصي التي أسندها اليهم وقوله تعالى في سورة الجاثية (٢٢ ٤٥) أفأريت من اتخذ آلها هو اه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة - فمن يهديه من بعد الله أفأر تذكرون) فقد ذكر من فعله المسند اليه أنه اتخذ الهه هو اه ، ومن صار هو اه معبوده لا يفيد معه شيء . وقد صرح هنا بأن الغشاة على بصره من جعل الله تعالى ولم يصرح بذلك في آية البقرة التي نفسرها ، والمعنى واحد . ولشيخنا الاستاذ الامام دقائق في هذه التعبيرات ادخرها الله تعالى له وهي مع هذا تغنيك عن تماري الاشعرية والمعتزلة في الايات تعصبا لمذاهبهم . قال :

يقولون إن الختم والطبع والرين الفاظ تجري على شيء واحد وهو : تعظيية الشيء والحيلولة بينه وبين ما من شأنه أن يدخله ويمسه ، والقلوب مراد بها العقول ، والمراد بالسمع الأسماع ، وإفرده لأن أصله مصدر ومن شأن المصادر أن لا تجمع ، وقد لوحظ هنا الأصل ، والابصار العيون التي تدرك المبصرات من الاشكال والألوان

(قال) وأنا أرى في مسألة هذا الجمع والافراد رأياً آخر إذ لو صح ما قيل فان البصر أيضاً مصدر فلماذا جمعه . والذي أراه أن العقل له وجوه كثيرة في إدراك المعقولات فليس الناس فيه سواء ، فجمع لاختلاف الناس فيه ، وأنواع تصرفهم في وجوهه ، بخلاف السمع فان اسماع الناس تتساوى في إدراك المسموعات ، فلا تتشعب تشعب العقول في إدراك المعقولات . وأما الابصار فهي مثل العقول في التشعب ، وأعظم معين للعقول في ادراكها ، لأن أنواع المبصرات كثيرة فتعطي للعقل مواد كثيرة ، والسمع لا يدرك الا الصوت ، وليس في الكلام عند النقل طريق من طرق العلم اليقيني الا التواتر | بخلاف ما نقطع فيه بالضرورة من طريق العقل والبصر فهو كثير ، فالاوليات ^(١) كالحكم بأن الجزء أصغر من الكل

(١) الاوليات هي القضايا الضرورية التي يحكم العقل بها بمجرد توجهها اليها بدون حاجة الى شيء آخر وهي أخص من الضروريات مطلقة

وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ، والقضايا التي قياساتها معها ^(١) - من المقولات المحضة . والتجربيات والحدسيات ^(٢) يشترك فيها العقل والبصر ، والقسم الأعظم من المشاهدات سبيل الإدراك فيه البصر . فلعقول والابصار بمنزلة ينايع كثيرة تنبجس من كل منها عيون للعالم مختلفة ، بخلاف السمع فانه ينبوع واحد لا اختلاف فيما يصدر عنه [فالماصل أن العقول والابصار تتصرف في مدركات كثيرة فكانها صارت بذلك كثيرة فجمعت ، وأما السمع فلا يدرك الا شيئاً واحداً فأفرد سألته سائل : كيف هذا وقد قالوا إن السمع أفضل من البصر ؟ فقال انا لأنكلم في التفضيل ، ذلك الى الله ورسوله ، وانما أشرح موجوداً وأبين مناسبة اللفظ له ، [وان المشاهدة قاضية بأن العقل لا منتهى لتصرفه ، وبأن أقل ما قبل في البصر انه يدرك الالوان ، والاشكال ، والمقادير ، والسمع لا يدرك الا الاصوات فقط ، كما أن الذوق لا يحس الا بالذوقات وحدها ، وان كان ما يصل من طريق السمع قد يتضمن حكاية عن معقول أو مبصر ، ولكن وردوه على الحكاية لا يغير من حقيقته ، فهو معقول أو مبصر . فمن ذكر لك برهانا على حقيقة علمية فانما تسمع منه الاصوات والحروف . وأما فهمك المقدمات ووصولك منها الى النتائج فهو من طريق عقلك لا من طريق سمعك ، فان كان حديث الافضلية يستند الى أن جميع المدركات قد يمكن أن يعبر عنها بالكلام - وهو مسموع - فقد بينا لك ما فيه ، ويعارضه أن جميع ضروب الكلام يصح أن تكتب وطريق فهمها من الرقم (١) هي ما يحكم العقل فيه بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور طريق القضية كقولنا : الاربعة زوج بسبب وسط حاضر في الذهن وهو الانقسام بتساويين ٢ » هي ما يحتاج العقل في الجزم بالحكم فيها الى تكرار التجربة حتى تثبت بالمشاهدة مرة بعد اخرى . والحدسيات هي ما يحزم العقل بالحكم فيها بسبب تكرار المشاهدة كقولنا بخار الماء ذو قوة ضاغطة رافعة ونور القمر مستفاد من نور الشمس وكل هذا من اصطلاح علم المنطق ونحن نحتاج أمثال هذه الاصطلاحات فيما نقوله وفيما نقله في التفهيم ليقفهمه جماهير القراء ولكن هذا شيء كتبته شيخنا بخطه فن الامانة نقله بحروفه .

انما هو البصر ، والحق أن المعول عليه في تعدد الطريق ليس ما يكون من قبيل الحكاية ، بل ما يكون من طبيعة القوة]

وأما انطباق الكلام على تلك الاقسام السابقة وبيان حرمتهم وكونهم كما وصفوا فهو بالنسبة إلى الطائفة التي عانت الحق وهي تعرف ظاهرها ، لأنهم لما عاندوا الحق لأنه لم يأت على أيديهم [فقد طبع على قلوبهم بطابع ذلك العناد نفسه ، فانه قد حيل بين عقولهم وادراك ما يصيرون اليه بالاصرار على الباطل من ضعف أمر وفساد حال في الدنيا ، وشقاء وخلود في نكال الآخرة ، ثم هم قد حجبوا به عن ادراك ما يتبع] ذلك الحق من المعارف والحقائق الاخرى ، فقد ختم على قلوبهم بالنسبة الى ما حجبوا عنه

وأما الختم على سمعهم فلا أنهم صموا عن سماع الحق واسماع القول افهمه ، فمن أعرض عن فهم الحق فهو لم يسمع الا صوتا لم ينفذ شي ، من معناه الى موضع الادراك الحقيقي منه ، فقد ختم على سمعه فلا ينفذ اليه شي ، ينتفع به

وأما الابصار فانما كانت عليها غشاوات عند هؤلاء الجاحدين ، لأن فائدة البصر ، هي التوقي من الخطر ، والعبرة بما يبصر ، فمن لم ينظر في الآيات الكونية التي تقع تحت بصره كل يوم كأنه لم يبصر شيئاً منها فقد ضرب على بصره بغشاوة . [وأما بالنسبة الى القسمين الآخرين اللذين جمعا تحت قسم واحد وهو قسم المعرضين الجاحدين الجاهلين كما سبق فالختم على القلوب والسمع والابصار ظاهر لأنهم لم ينتفعوا بشي ، من هذه القوى حتى في فهم ما يعرض عليهم ، ورؤية ما يقع تحت حواسهم] والكلام كله ضرب من التمثيل يعرفه اللسان وتعبده اللغة . والمعنى هو ما بينا والله أعلم . [ولما كان حديث الختم تمثيلاً لفقد حقيقة الفهم والحرمان من فوائد تلك المواهب الالهية : مواهب العقل والسمع والابصار ... كان اسناده الى الله تأكيداً لمعنى الحرمان ، وتقريراً لمصيبة الخسران ، لأن ما ختم بيد الله لا تفذه يد سواه]
وأما النكتة في استعمال الختم مع القلب والسمع ، والغشاوة مع البصر ، فهي أن الختم من شأنه أن يكون على المسكنون المستور . وهكذا موضع حس السمع ، وموضع الادراك من العقل ، والاسماع في ظاهر الحلقة ، وأما البصر فالحاسة منه

ظاهرة منكشفة (قال) ومثل هذه الدقائق هي المرادة بقول صاحب التلخيص «ولكل كلمة مع صاحبها مقام»

﴿ولهم عذاب عظيم﴾ أقول: العذاب اسم لما يؤلم ويذهب بعذوبة الحياة من ضرب ووجع وظمأ. قال الراغب: واختلف في أصله فقال بعضهم هو من قوهم: عذب الرجل إذا ترك المأكل (زاد غيره من شدة العطش) والنوم فهو عاذب وعذوب، فالتعذيب في الأصل هو حمل الانسان أن يعذب، أي يجوع ويسهر. وقيل أصله من العذب، فعذبه: أزلت عذب حياته. على بناء مرضته وقذيته^(١) وقيل أصل التعذيب إكثار الضرب بعذبة السوط أي طرفه اهـ وقال البيضاوي العذاب كالنكل بناء ومعنى تقول أعذب عن الشيء، ونكل عنه - إذا أمسك. ومنه الماء العذب لأنه يجمع العطش ويردعه، ولذلك يسمى تقاذا وفراتا ثم اتسع فأطلق على كل ألم فادح وإن لم يكن عقابا يردع الجاني عن المعاودة الخ والعظيم ضد الحقير فهو فوق الكبير الذي هو ضد الصغير. وتنكير العذاب هنا للإشارة إلى أنه نوع منه مبهم مجهول عند أهل الدنيا، بناء على أن المراد به عذاب الآخرة التي هي من عالم الغيب. وقال شيخنا تبعاً للجمهور: التنكير فيه للتعظيم والتهويل ووصفه مع ذلك بعظيم يدل على أنه بالغ حد العظمة كما وكيفاً. فهو شديد الايلام، وطويل الزمان. وهل هذا العذاب في الدنيا أم في الآخرة؟ قال في آية أخرى (لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم) فيؤخذ من هذه الآية ومن آيات أخرى أن الاعراض عن هدى الاسلام، وما أرشد إليه من إصلاح المعاش والمعاد، جزاؤه الضنك والضيق وفقد العزة والسلطة في الدنيا، والعذاب العظيم في العقبى.

وهنا سأله سائل: هل الآية نص في التكليف بالمحال؟ فقال لا، وأنا لأحب أن أحشر المسائل الخلافية في تفسير القرآن بل أحب أن أبين المعنى الذي كان يفهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما كان يخطر على بال أحد منهم التكليف بالمحال. على أن الاتفاق واقع بين الأئمة بل بين الامة على أن التكليف (١) يقال قذيته أو قذيت عينه أي أخرجت القذي منها فالهمزة للإزالة

بالحال غير واقع ، وإن الله (لا يكلف نفساً إلا وسعها) كما صرح به الكتاب وتضافرت عليه الأحاديث النبوية ، فما بقي من مواضع الخلاف لا يمس نصوص الكتاب العزيز الذي (لا يأتية البطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)

(١) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (٩) يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (١٠) فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

قدمنا ان الكلام من أول السورة في القرآن وأقسام الناس بأزائه وذكرنا منهم ثلاث فرق - فرقتان لها فيه هدى (إحداها) المتقون وبين حالهم بقوله (الذين يؤمنون بالغيب) الخ ومنهم الذين كانوا يدعون الحنيفيين والمنصفون من أهل الكتاب الذين كانوا ينتظرون اشراق نور الحق ليهتدوا به كما تقدم . (والثانية) هي المذكورة في قوله تعالى (والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) الخ وهم كل من آمن بالنبي ﷺ من أهل الكتاب وغيرهم على التحقيق وبيننا انه يوجد بازاء هاتين الطائفتين طائفتان أخريان لا ترجى هدايتهما بالقرآن . الاولى منهما هي المشروح حالها في قوله تعالى (ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) الخ وهي كما قدمنا تنقسم الى قسمين - جاحدين لا يسمعون ، ومعاندين يعرفون الحق ولا يذعنون .

وهذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها الآن هي المبينة لحال الفرق الرابعة وهي فرقة من الناس توجد في كل آن وفي كل عصر . وليست الآيات كما قيل في أولئك النفر من المنافقين الذين كانوا في عصر التنزيل ، ولذلك قال تعالى في بيان حالهم ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ﴾ ولم يقل عنهم انهم يقولون مع ذلك « وآمنا بك يا محمد » وما كان القرآن ليعتني بأولئك النفر الذين

(سورة: ٢) الايمان الصحيح المنفي عن المنافقين. الخداع لغة ١٤٩

لم يثبتوا ان انقضوا كل هذه العناية ويطيل في بيان حالهم أكثر مما أطال في الاصناف الثلاثة الذين هم سائر الناس

نعم ان الآيات على عمومها تناول من كان منهم في عصر التنزيل تناولاً أولياً وتصف حالهم وصفاً مطابقاً ، وهي مع ذلك عبرة عامة شاملة لمن مضى ولمن يجيء من هذا الصنف الى يوم القيامة ، وقد كان ويكون من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس ومن كل طائفة تدعي انها على دين ، ولم يحك عنهم دعوى الايمان بالانبياء والاعمال الصالحة - مع أن منهم الذين يدعون ذلك - لان الايمان باليوم الآخر يتضمن ذلك ، فهو انما يعرف من قبل الانبياء ، وهذا من ضروب ايجاز القرآن التي بلغت حد الاعجاز

قد يقال : كان في أولئك القوم من كانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر كمنافقي اليهود فلم كذبهم ونفى عنهم الايمان نفياً مطلقاً مؤكداً بدخول الباء في خبر «ما»

فقال ﴿ وما هم بمؤمنين ﴾ أي بداخلين في جماعة المؤمنين الصادقين البتة . وهو أبلغ من نفي فعل الايمان المطابق للفظهم والمقيد بالايمان بالله وباليوم الآخر - والجواب ان اعتقادهم التقليدي الضعيف لم يكن له أثر في أخلاقهم وأعمالهم ، فلو حصل ما في صدورهم ، ومحض ما في قلوبهم ، وعرفت مناشيء الاعمال من نفوسهم ، لوجد أن ما كان لهم من عمل صالح كصلاة وصدقة فانما مبعثه رياء الناس ، وحب السمعة ، وهم من وراء ذلك منغمسون في الشرور ، كالافساد والكذب والغش والخيانة والطمع وغير ذلك من الرذائل التي حكها عنهم الكتاب وتلقاها رواة السنة ، وهذه الاعمال تدل على أنهم لا يؤمنون بالله كما يحب ويرضى أن يؤمن به ، وهو أن يشعر المؤمن بعظيم سلطانه ، ويعلم أنه سبحانه مطلق على سره واعلانه ، لانه مهيمن على السرائر ، وعالم بما في الضامرات ، فيرضيه بظاهره وباطنه . بل كانوا يكتبون ببعض ظواهر العبادات يظنون أنهم يرضون الله تعالى بذلك . ولذلك قال فيهم : ﴿ يخادعون الله والذين آمنوا ﴾ أقول الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه له لتنزله عما هو بصدده من قولهم : خدع الضب اذا توارى في جحره ، وضب خادع - اذا أوهم الحارس اقباله عليه ثم خرج من باب آخر ،

وأصله الاخفاء . هذا ما حرره البيضاوي وقد جعله الراغب أعم فلم يعتبر فيما يخفيه الخادع أن يكون مكروها ، وهذا المعنى لا يمتنع اسناده الى الله تعالى والى المؤمنين وهو ما تدل عليه صيغة المشاركة « يخادعون » وقالوا انه محال على الله وغير لائق بالمؤمنين بل يستقبح لانه عمل المنافقين ، وقد جاء في سورة النساء (ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) ولما كان إخفاء شيء عن الله تعالى محالا فسروا مخادعتهم لله هنا وهناك بأنه خداع في الصورة لا في الحقيقة وذلك انه شرع أن يعاملوا معاملة المؤمنين ولكنهم لا يجزون جزاءهم في الآخرة بل يكونون في الدرك الأسفل من النار - فعاملهم الظاهرة غير جزاءهم المغيب عنهم في الآخرة ، كما أن عملهم الظاهر غير كفرهم الخفي في أنفسهم ، فالجزاء من جنس العمل ، ولكن عملهم خداع - ومقابلته حق صورته صورة الخداع ، ولكنه لا غش فيه لأن النصوص صريحة في كفر المنافقين - والتحقيق ان فعل المشاركة هنا خاص بالفاعل المسند اليه فعله وهم المنافقون ، وصيغة « فاعل » لا تطرد فيها المشاركة بالفعل كعاقبت الاصل ، وقد تكون مقدرة أو باعتبار الشأن أو القصد ، ومن التكلف قول بعضهم انه عبر عن مخادعتهم الرسول ﷺ بمخادعة الله تعالى

وقال شيخنا : العمل الظاهر الذي لا يصدقه الباطن اذا قصد به ارضاء آخر يسمى في اللغة مداواة ومدارة ومخادعة ، فان كان يقصد به الخداعة فظاهر ، والا فيكفي لصحة الاطلاق ان العمل عمل الخادع ، لا عمل الطائم الخاضع ، وهذا مراد القرآن من مخادعة هؤلاء الذين هم من أهل الكتاب المؤمنين بالله ايمانا ناقصا ، لم يقدر الله فيه حق قدره ، ويستحيل أن يقصد المؤمن بالله تعالى مخادعته ، ولكنهم لجهلهم بالله ظنوا به ماسوغ وصفهم بما ذكروا عنهم .

قال تعالى ﴿ وما يخدعون الا أنفسهم ﴾ أقول : وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (وما يخادعون الا أنفسهم) وهو دليل على ما قلنا آتينا في صيغة « فاعل » والمشاركة هنا للإشارة إلى أنهم هم الخادعون المخدوعون ، وقراءة الجمهور (يخدعون) نص في ان مخادعتهم لله وللمؤمنين لا تأثير لها فيها فهي بالنسبة اليهما صورية وفي الحقيقة ان القوم يخدعون أنفسهم لان ضرر عملهم خاص بهم ، وعاقبته وبال عليهم

وحدثهم . وقال الاستاذ في الدرس فيها مأمثاله :

إذا رجع الانسان الى نفسه، وأصغى لمناجاة سره، يجد عند ما يهيم بعمل شيء ان في قلبه طريقتين ، وفي نفسه خصمين مختصمين، أحدهما يأمره بالعمل وسلوك الطريق الأوج ، وآخر ينهيه عن العوج ، ويأمره بالاستقامة على المنهج ، ولا يترجح عنده باعث الشر ، ولا يجيب داعي السوء ، الا اذا خدع نفسه بعد المشاورة والمذاكرة المطوية فيها ، وصرفها عن الحق ، وزين لها الباطل ، وهذه الشؤون النفسية في غاية الخفاء ، تكون المنازعة ثم المحادعة ثم الترجيح ويمر ذلك كله كالمح البصر ، وربما لا يلتفت اليه الانسان بفكره ، ولذلك قال ﴿ وما يشعرون ﴾ فان الشعور هو ادراك ما خفي .

أقول قال الراغب بعد ذكر الشعر (بفتح الشين وسكون العين وفتحها) من مفرداته وشعرت أصبت الشعر ، ومنه استعير شعرت كذا أي علمت علماً هو في الدقة كإصابة الشعير ومنه يسمى الشاعر شاعراً لفطنته ودقة معرفته ، فالشعر في الاصل اسم للعلم الدقيق في قولهم : ليت شعري . وصار في التعارف اسماً للوزون المقفي من الكلام اه أقول ويناسب هذا الشعر بالكسر للكساء الباطن الذي يمس شعر الانسان . والمعروف في كتب اللغة ان شعر به (كنصر وكرم) يشعر شعراً (بالكسر والفتح) وشعوراً معناه علم به وفطن له وأدركه . والفطنة تتعلق بالأمر الدقيقة . وأطلق بعض المفسرين ان الشعور إدراك المشاعر أي الحواس الخمس والتحقيق أنه ادراك مادي من حسي وعقلي ، فلا تقول شعرت بحلاوة العسل وبصوت الصاعقة وبألم كية النار ، وإنما تقول : أشعر بحرارة ما في بدني ، وبملوحة أو مرارة في هذا الماء ، اذا كانت قليلة - وبهزيمة وراء الجدار . وما ورد في القرآن من هذا الحرف يدل على هذا المعنى أي ادراك ما فيه دقة وخفاء .

فمعنى نفي الشعور عن المنافقين في مخادعتهم لله تعالى انهم يجرون في كذبهم وتليسههم وريائهم على ما ألفوا وتعودوا ، فلا يحاسبون أنفسهم عليه ، ولا يراقبون الله فيه ، وما كلهم يؤمنون بوجود الله واحاطة علمه ، ومن يؤمن بوجوده لم يترب على خشيته ومراقبته ، ولا يفكر فيما يرضيه وفيما يغضبه ، فهو يعمل عمل الخادع له وما يشعر بذلك .

وأما مخادعتهم المؤمنين فظاهرة لأنهم اتخذوهم أعداء وهم عاجزون عن اظهار
عداوتهم ، فأعمالهم التي يقصدون بها ارضاء المؤمنين كلها خداع ورياء ، وقد فصل
شيخنا سر مخادعتهم وفلسفتها ببيان علمي جلي فقال ما معناه :

هؤلاء المغرورون اذا عرض زاجر الدين بينهم وبين شهواتهم قام لهم من
أنفسهم ما يسهل لهم أمره من أمل في الغفران ، أو تأويل الى غير المراد ، أو تحريف
الى ما يخالف القصد من الخطاب ، وذلك بما رسخ في نفوسهم من ملكات السوء
المغشاة بصور من العقائد الملوثة بما قد يتجلى للعين فيما يسمونه ايمانا ، وما هم في
الحقيقة بمؤمنين ، وإنما هم خادعون مخدوعون ، ولكنهم لما عي عليهم من أمر
أنفسهم لا يشعرون ، لأن ذلك يمر في أنفسهم وهم عنه غافلون ،

وفرق ظاهر بين ما تستحضره النفس من المعلومات وتستعرضه عند ما تسئل
عنه ، وما هو راسخ فيها من تلك المعلومات ، بصيرورته ملكة في النفس متصرفه
في الارادة باعثة لها على العمل ، فن العلوم ما هو ثابت في النفس متمزج بها ،
[على النحو الذي ذكرنا في تتبع امتزاجه هذا تمكن ملكات أخر تصدر عنها
الاعمال وهي ما يعبر عنه بالاخلاق والصفات كالكرم والشجاعة ونحوها] فانها إنما
تنطبع في النفس تبعا للعلم الذي يلائمها [وهو العلم الحقيقي الذي تصدر عنه الاعمال
وربما يغفل الانسان عنه ولا يلاحظه عند ما يعمل . وفريق بين ملاحظة العلم واستحضاره ،
وبين وجوده وتحقيقه في نفسه ،

ومن العلوم ما يلاحظ الانسان أنه عنده فهو صورة عند النفس تستحضره عند
المناسبة ويغيب عنها عند عدمها ، لأنه لم يُشربْه اقلاب ولم يتمزج بالنفس فيصير
صفة من صفاتها الراسخة التي لا تزاييلها [وهذا النوع من العلم يتعلق بما يتعلق به
النوع الاول ، كعلم الحلال والحرام الذي يحصله طلبة الفقه الاسلامي مثلاً ،
وكعلم مزايا الفضيلة ورزايا الرذيلة الذي يخزنه طلاب علوم الآداب والاخلاق
والنظار في كتب الآخر والأوائل لتغزير مادة العلم وتوسيع مجال القول
وتوفير القدرة على حسن المنطق ونحو ذلك ، فهذا العلم كالأداة المنفصلة عن
العامل ، يبقى في خزانة الخيال ، تستحضره النفس عند ما تدفعها الشهوة الى تزيين

ظاهر المقال، لا إلى تحسين باطن الحال، ولن يكون لهذا الضرب من العلم أدنى أثر في عمل من أعمال صاحبه . وتسميته علماً لأنه يدخل في تعريفه العام « صورة من الشيء حاضرة عند النفس » وعند التدقيق لا ترتفع به منزلته إلى أن يندرج في معنى العلم الحقيقي [فاستحضار هذا العلم كاستحضار الكتاب واللوح وإدراك ما فيه ثم الذهول عنه ونسيانه عند الاشتغال بشيء آخر :

فهؤلاء - الذين يخدعون أنفسهم ويخدعون الله تعالى - عندهم علم حقيقي تنبعث عنه أعمالهم وإن كان باطلاً في نفسه ، وهو تصديقهم بما في شهواتهم ، من المصلحة لذواتهم ، وهو الذي رجح عندهم اختيار ما فيه قضاؤها والانصباب إلى ما تدعو إليه ، وهو ما أناسهم ما كانوا خزناً في أنفسهم من صور الاعتقادات الدينية ، فأبعدهم ذلك عن الاعتقاد الحقيقي الذي يعتد به وجعله رسماً مخزوناً في الخيال ، لا أثر له في الأفعال ، يدعونه بالسنتهم ، وتكذبهم في دعواهم أعمالهم وأحوالهم ، ولذلك نسبهم إلى الدعوى القولية ولم يقل فيهم ما قال في ذلك الفريق الأول (الذين يؤمنون بالغيب ويطيعون أصلاً ومما رزقناهم ينفقون) فانه هناك ذكر إيمانهم وقفي عليه بذكر العمل الذي يشهد له ، ومن هنا يعلم ما الإيمان الذي يعتد به القرآن ، وهو يظهر لمن يقرأ القرآن ليحاسب به نفسه ، ويزن إيمانه وأعماله بما حكم به على إيمان من قبله وأعمالهم ، لا لمن يقرأه على أنه قصة تاريخية مات من يحكي عنها ، واستثنى القاريء نفسه ممن حكم عليهم فيها فإن كان مات من كانوا سبب النزول فالقرآن حي لا يموت ، ينطبق حكمه ويحكم سلطانه على الناس في كل زمان [فكل مؤمن بالله واليوم الآخر ومع ذلك يصدر في عمله عن شهواته ، ولا يمنع إيمانه عن ركوب خطيئاته ، فاعتقاده أنما هو خيال ، لا يعلم عن لفظ في مقال ، ودعوى عند جدال ، فإذا ركن إلى هذا المعتقد فهو خادع لنفسه ، مخادع لربه ، يظن أن علام الغيوب ، لا ينظر إلى ما في القلوب]

﴿ في قلوبهم مرض ﴾ عهد عند العرب التعبير عن العقول بالقلوب والمرض هو ما يطرأ على العقول فيضعف تعقلها وإدراكها ، والشك والوهم من أعراض هذا المرض ، فهو ظلمة تعرض للعقل فتقف بشعاعه أن ينفذ إلى ما وراء التكليف والاحكام من الأسرار والحكم . وهذا النفوذ هو الفقه في الدين الذي يسوق بنفسه

« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٠ » « الجزء الأول »

الى الاخذ به ظاهراً وباطناً. وقد عبر القرآن عن فقد أمثال هؤلاء لهذا بقوله (لهم قلوب لا يفقهون بها) وربما كان التعبير عن العقول بالقلوب في مثل هذا المقام ، لان القلب يظهر فيه أثر الوجدان الذي هو السائق الى الاعمال | يظهر لك ذلك بما تجده من اضطراب قلبك عند اشتداد الخوف أو اشتداد الفرح ، فانك تحس بزيادة ضرباته وشدة نبضاته [فصورة الاعتقاد اذا تناولها العقل من طريق التقليد والتسليم ، فجعلها في زاوية من زوايا الدماغ ، لم يكن لها سلطان على القلب ولا تأثير في الوجدان ، واعتقاد لا يصحبه هذا السلطان ولا يصدر عنه هذا التأثير ، لا يعتد الله تعالى به ولا يستفيد الانسان منه كما تقدم آنفاً ، فن لم يطرق الايمان قلبه بقوة البرهان ، ولم يحل مذاقه منه في الوجدان ، بحيث يكون هو المصرف له في أعماله ، لا ينفعه إيمانه ، الا اذا تمرن على الاعمال الصالحة عن فهم واخلاص ، حتى يحدث لقلبه الوجدان الصالح ، فأهل اليقين يبعثهم يقينهم على العمل الصالح ، وأهل التقليد تلحقهم أعمالهم الصالحة بأهل اليقين في الانتفاع بإيمانهم ، وهذا الفريق الذي تحكى عنه الآيات ، ونصفه بالكذب والخداع ، قد فقد الامرين معا ، ولا صحة للقلب الا بهما ، فمن فقدهما مرض ولا يلبث مرضه أن يقتله .

قال الاستاذ الامام مامعناه : واضعف العقل أسباب منها ما هو فطري كما هو حال أهل البله والعمه ، وهو الذي لا يكلف صاحبه ولا يلام ، ومنها ما يكون من فساد التربية العقلية كما هو حال التقليدين الذين لا يستعملون عقولهم ، وإنما يكتفون بما عليه قومهم من الأوهام والخيالات ، ويرين على قلوبهم ما يكسبونه من السيئات ، وما يكونون عليه من التقاليد والعادات ، ولا يعتنون بما أمر الله من تمزيق هذه الحجب ، وإزالة هذه السحب ، للوقوف على ما وراءها من مخدرات العرفان ، ونجوم الفرقان وشموس الايمان ، بل يكتفون بما حكى الله عنهم في قوله (إنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آئارهم مقتدون) حتى يجيء اليوم الذي يقولون فيه (ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل) .

وأقول : إن المرض في أصل اللغة خروج البدن عن اعتدال مزاجه وصحة أعضائه فيختل به بعض وظائفها وأعمالها ، وتعرض الآلام لها . ويطلق مجازاً

على اختلال مزاج النفس ، وما يخل بكاملها من نفاق وجهل ، وارتباب وشك ، وغير ذلك من فساد الاعتقاد الحق ، واضطراب حكم العقل وفساد الخلق ، والمرض هنا من النوع الثاني كما تقدم آنفاً وخصه شيخنا بمنافقي اليهود فقال ما معناه : كان في قلوبهم مرض قبل مجيئ النذير ، وبيان الرشد من الغي ، عند ما كانوا في فترة حظهم من الكتب قراءة ألفاظها ، ومن الاعمال إقامة صورها ، ﴿ فزادهم الله مرضاً ﴾ بعد ما جاءهم البرهان المنير ببعثة البشير النذير ، ووجدوا منه زعزعة في أنفسهم ، ولكن أخذتهم العزة بالآثم فأبوا الايمان ، ونبوا عن القرآن ، [وزاد تمسكهم بما كانوا عليه واشتد حرصهم عليه] فكان شعاع النور الذي جاء به الرسول عسى في أعينهم ، ومرضاً على مرضهم ، ﴿ ولهم عذاب أليم ﴾ أي عذاب مؤلم فوق هذه الامراض ، وأليم صيغة فعيل من ألم يألم فهو أليم وصف به العذاب نفسه ﴿ بما كانوا يكذبون ﴾ [في دعواهم الايمان بالله واليوم الآخر ، فانهم لم يصدقوا باعمالهم ، ما يزعمونه من حالهم]

أقول وأما مرض منافقي المدينة من العرب فهو الشك في نبوته ﷺ كماروي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما وعن الاول أنه النفاق . وعن بعض تلاميذه الرياء . وحسبك في زيادة مرضهم قوله تعالى (١٢٥: ٩) وإذا ما أنزلت سورة فهم من يقول أيكم زادته هذه ايماناً ؟ — الى قوله — وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم وماتوا وهم كافرون)

أقول قرأ عاصم وخمزة والكسائي يكذبون بالتخفيف أي بسبب كذبهم ، وقرأ الباقر (يكذبون) بالتشديد أي ولهم عذاب أليم بسبب تكذيبهم النبي ﷺ والحكمة في القرائتين ، اثبات جمعهم لردئيتين ، أي الكذب في دعوى الايمان ، وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام ، والثانية سبب الاولى ، وهم انما كانوا يكذبونه في أنفسهم ، وفيما بينهم اذا خلوا الى شياطينهم . والعذاب عقوبة عليهما معا ، أي على التكذيب وهو الكفر ، وعلى الكذب في دعوى الايمان وهو النفاق . وهؤلاء في باطنهم شر من الذين كفروا عناداً آمن رؤساء قريش ، فانهم لم يكونوا يكذبونه ﷺ وإنما كانوا يجحدون جحود استكبار . قال تعالى (فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون)

قال شيخنا : والقراءة الاولى هي المشهورة والعذاب فيها مقرون بالكذب لا بالتكذيب . وقد يقال : لم جعل العذاب جزاء الكذب دون الكفر ؟ والجواب أن الكفر داخل في هذا الكذب وإنما اختير لفظ الكذب في التعبير للتحذير عنه ، وبيان فظاعته وعظم جرمه ، وليبان أن الكفر من مشتملاته ، وينتهي اليه في غاياته ، ولذلك حذر القرآن منه أشد التحذير ، وتوعد عليه أسوأ الوعيد ، وما فشا الكذب في قوم الافشت فيهم كل جريمة وكبيرة ، لانه ينشأ من دناءة النفس وضعف الخياء والمروءة ، ومن كان كذلك لا يترك قبيحاً إلا بالعجز عنه ، نعوذ بالله تعالى من عمله ومنه . اه بالمعنى وقد علمت ان السؤال لا يرد الا على قراءة التشديد

(١١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ

مُصْلِحُونَ (١٢) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

(١٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ

كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

تنطق هذه الآيات بأن ما عليه هذا الصنف من الغرور بما عنده من التقاليد قد سول له الباطل وزين له سوء عمله فراه حسناً ، وشوه في نظره كل حق لم يأت به على لسان رؤسائه ومقلديه بنصه التفصيلي فهو يراه قبيحاً ، وقد صورت الآيات هذا الغرور بما حكته عن بعض أفرادهم وهو : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ بما تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجاء ، وتنفرون الناس عن اتباع محمد ﷺ والاخذ بما جاء به من الاصلاح ، الذي يحث أصول الفساد ، ويصطلم جرائم الاداد ، ويحيي ما أماته البدع من إرشاد الدين ، ويقيم ما قوضته التقاليد من سنن المرسلين ، ﴿ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ بالتمسك بما استنبطه الرؤساء ، وما كان عليه الاحبار والعرفاء من تعاليم الانبياء ، فانهم أعرف بسنتهم ، وأدرى بطريقتهم ، فكيف ندع ما تلقيناه منهم ، ونذر ما يؤثره آبؤنا وشيوخنا عنهم ، وتأخذ بشيء جديد ، وطارف ليس له تليد ؟

هكذا شأن كل مفسد: يدعي أنه مصلح في نفس افساده ، فان كان على بينة من افساده عارفاً أنه مضل - وإنما يكون كذلك إذا كان افساده اغيره لعداوة منه له - فانما يدعي ذلك لتبرئة نفسه من وصمة الافساد بالتقوية والمواربة . وإن كان مسوقا الى الافساد بسوء التقليد الاعمى الذي لا ميزان فيه لمعرفة الاصلاح من الافساد الا الثقة بالرؤساء المقلدين ، فهو يدعيه عن اعتقاد ولا يريد أن يفهم غير ما تلقاه عنهم . وان كان أثر تقليدهم ، والسير على طريقتهم ، مفسداً للأمة في الواقع ونفس الامر ، لان الوجود والحقيقة الواقعة لا قيمة لها ولا اعتبار في نظر المقلدين ، بل هم لا يعرفون مناشيء الفساد ومصادر الخلل ، ولا مزالي الزلل ، لانهم عطلوا نظرهم الذي يميز ذلك ، وأرادوا أن يوقعوا غيرهم بهذه المهالك ، بصددهم عن سبيل الاسلام ، الداعي الى الوحدة والالتئام ، فكان ذلك منهم دعاء الى الفرقة والانفصام ، والثبات على عبادة الملائكة أو البشر أو الاصنام ، وأي افساد في الارض أعظم من التنفير عن اتباع الحق ، وعن الاعتصام بدين فيه سعادة الدارين ، والارض انما تفسد وتصلح بأهلها؟ ولذلك قال تعالى ﴿ الا إنهم هم المفسدون ﴾ فابتدأ الكلام المؤكد لاثبات افسادهم بكلمة « ألا » التي يراد بها التنبية والايقاظ وتوجيه النظر ، وتدل على اهتمام المتكلم بما يحكيه بعدها ﴿ ولكن لا يشعرون ﴾ بأن هذا افساد غرز في طبائعهم ، بما تمكن فيها من الشبهة بتقليد رؤسائهم الذين أشربوا عظمتهم ، وهذا دليل على أنهم لم يكونوا معاندين ولا مرائين ، وأنهم على اعتقاد ضعيف لا يشهد له العمل كما تقدم في تفسير آية (يخادعون الله)

واذا كانت الآيات في وصف طائفة من الناس توجد في كل أمة كما قدمنا فليحاسب بها نفسه كل مسلم يعتقد أن القرآن إمامه ، وان فيه هدى له ، فانها حجة على كثير من يدعون الاسلام بالقول ويعملون بخلاف به ، ويتبعون غير سبيله . وأقول الآن : هذه جملة ما قرره شيخنا في الدرس واضعا نصب عينيه

مناقضي اليهود ولا سيما فقهاءهم الذين كانوا مجاورين للنبي ﷺ في المدينة ، وشدة الشبه بينهم وبين فقهاء السوء ولا سيما فقهاء عصرنا هذا - ولذلك نبه لعموم الآيات وشمولها لهم عوداً على بدء ، وانما مراده بنفي الرياء عنهم انهم يعتقدون ما قولوا هناء

وهو لا يني رياءهم في غيره من أقوالهم وأفعالهم. وقد كان لأولئك الأخبار والرؤساء من الفساد غير ماذكر ومنه إغراء المشركين بقتال النبي ﷺ والمؤمنين ووعدهم بمساعدتهم عليه، وهذا فساد كبير في الأرض، وكانوا يستيحون به بأنه توسل إلى حفظ سلطتهم ورياستهم المهددة باتباع محمد ﷺ ولم يذكر فيما كتبت عنه رأيه فيمن سألهم وقال لهم ماذكر وأجابه بهذا الجواب هل هو الله تعالى أو الرسول ﷺ أو المؤمنون؟ وهي الاحتمالات التي ذكرها المفسرون - وزاد بعضهم رابعاً وهو أن يكون بعضهم سأل بعضاً لما كانوا عليه من اختلاف الحال وتباين الآراء كما قال تعالى فيهم (تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى) فأني مانع لنهي بعضهم لبعض عن نكث ما عاهدوا عليه النبي ﷺ من إقرارهم على دينهم وحفظ أموالهم وأنفسهم بأن لا يؤلبوا عليه المشركين ولا يساعدوهم عليه وأن يقولوا لنا كثر المفسدين أن الحرب فساد عظيم لا يؤمن أن يتعدى إلينا شرها فيطير من شررها. انحترق به، فدعوا تأليب قوم محمد عليه؟ - ثم أي مانع يمنع أن يجيبهم أولئك المفسدون ككعب بن الأشرف: إنما نحن مصلحون بمساعدة قومه عليه لأننا نخشى منه ما لا نخشى منهم، فقد عشنا معهم أجيالاً لم ينازعنا منهم أحد في صحة ديننا لأنهم لا يدعون إلى شركهم ولا يحتقرون ما نحن عليه من الدين، بل يروننا فوقهم في العلم، ومنهم من يعطينا أولاده ليربهم ولا يكرهون أن نلقنهم ديننا، وأما محمد فيقول اننا ضلنا عن ديننا أنفسه ويعيننا بتحريف سلفنا وخلفنا لكتابنا، وبما كان من مخازي تاريخنا، كقتل الأنبياء، ونكث العهود، وأكل السحت. فإذا كان له الغلب على مشركي قومه لا نأمن أن يبقى لنا ديننا ومكانتنا السامية في بلاد العرب، وإن هو حفظ عهده لنا، ولم يغدر فيقاتلنا، فكيف إذا هو غدر بنا وقاتلنا بعد الفراغ من قومه؟

هذا أقرب إلى المعقول مما قاله المفسرون في السؤال والسائل، وفيه وجه آخر لعله أقوى، وهو أن السؤال والجواب مفروضان فرضاً. والمراد بيان حالهم في هذا الأمر وما تنطوي عليه جوانحهم بصيغة السؤال والجواب التي هي أقوى أساليب الكلام تنبيهاً للأذهان، وتوجيهاً لها إلى الإحاطة بمعاني الكلام، ولذلك يستعملها العلماء

في بيان مهمات المسائل ، وحل عويص المشاكل ، يقولون : اذاقيل كذا قلنا كذا ، وان سئلنا عن هذا أجبنا بكذا . وأما الفرق بين الشرطين في مثل هذا الاسلوب فالبلغة تقتضي ان يكون السؤال باذا عما كان سببه قويا من شأنه ألا يسكت عنه ، ويصدر بان اذا كان سببه ضعيفا ولكنه محتمل فيجواب عنه احتياطا

ثم أقول : ان ما تقدم مبني على ان السؤال والجواب في بيان حال منافقي اليهود ، وهو المختار عند شيخنا . وقد ورد في التفسير المأثور جعله في بيان حال منافقي المدينة من العرب كعبد الله بن أبي بن سلول وحزبه . فانهم كانوا يفسدون في الارض بالتشكيك في الدين ، ويتفريق كلمة المؤمنين ، كما فعلوا في غزوة أحد ثم في غزوة تبوك فكان هذا شأنهم وان كانت الغزوتان بعد نزول هذه السورة . وروي تفسير افسادهم بالكفر والمعاصي وما قلناه منه ولكنه أخص وهو المتبادر . ودعواهم ان هذا اصلاح كدعواهم الايمان ، وكل مفسد وضال يسمي افساده وضلاله بأسماء حسنة كما يسمون الشرك بالله في زماننا بدعاء غيره توسلا ... وعن ابن عباس انهم كانوا يقولون : إنما نريد الاصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب ثم صورت الآيات ذلك الجهل والغرور في الفريقين بصورة أخرى أشد تشويها مما قبلها ، لان تلك صورتهم في عملهم ، وهذه صورتهم في جوهر إيمانهم ، وهي

﴿ واذ قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ﴾ الذين تعتقدون كلهم ، وترون تعظيمهم واجلالهم ، كإبراهيم وموسى وعيسى وأتباعهم ، الذين كان الايمان راسخا في جناتهم ، ومؤثرا في وجدانهم ، ومعرفا لأبدانهم ، أو كعبد الله بن سلام وأمثاله من علمائكم ،

﴿ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ﴾ أقول : المراد بالسفه الطيش وخفة العقل وضعف الرأي . ومن لوازمه سوء انتصريف . ومنه قيل : زمام سفیه : كثير الاضطراب لمرح الناقاة ومنازعتها اياه - وثوب سفیه : رديء النسيج ، واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل ، وفي الامور الدنيوية والاخرية . فقليل سفه نفسه ، ويعنون بالسفهاء أتباع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الواقفين عند ما كان عليه ، المعرضين عن غير ما أنزل اليه ، لما تضمنته الامر من الشهادة لهم بانهم في إيمانهم كأتباع أولئك

الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، وهم سلف اليهود الذين كان الكلام معهم ، وكانوا يفتخرون بما يثناقلونه من سيرتهم . فرد الله تعالى عليهم بقوله :

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ ﴾ أي وحدهم دون من عرّضوا بهم ، لأن لهم سلفاً صالحاً تركوا الاقتداء بهم ، زعماً أن المتأخر ، لا يمكن أن يكون على هدى المتقدم ، لأنه يصعب أو يتعذر عليه اللحاق به ، واحتذاء عمله ، لعلوه في الدرجة ، وبعده في المنزلة ، وأن حظهم من سلفهم انتظار شفاعتهم ، وإن لم يسيروا على سنتهم ، فأبي الفريقين أجدر بقلب السفه ؟ أم أولئك اليهود الذين لهم أسوة صالحة ولكنهم لا يهتدون بها وهذا حالهم من سوء العقيدة وقبح العمل ؟ أم من لاسلف له إلا عبدة الاوثان ، وقلبه مع ذلك مطمئن بالآمان ، وأعماله تشهد له بالاحسان ، كالصحابه الذين هداهم الله بنور الاسلام ، فكانوا كأتباع أولئك الانبياء الكرام ، بل ربما سبقوهم بالفضائل ، وزادوا عليهم في الفواضل ، ؟ لاشك أن أولئك المفسدين بعد ما تقدم لهم من سلف صالح ، ودين قيم ، هم السفهاء ، دون هؤلاء العقلاء

﴿ ولكن لا يعلمون ﴾ أن السفه محصور فيهم ، ومقصود عليهم ، وإنما عندهم شعور ما بأنهم ركبوا هواهم ، ولم يتبعوا هدي سلفهم ولا هداهم ، ينتحلون له العمل الضعيفة ، ويتمحلون له الاعذار السخيفة ، فهو لم يصل إلى حد العلم الذي تتكيف به النفس . ويكفي في اثبات سفههم ، أنهم يعرفون حسن حال سلفهم ، ويعترفون به ولكن لا يقتدون بهم ، ولا يقتفون أثرهم ، وإنما يعتمدون في نجاحهم وسعادتهم على تلك الاماني والتعلات ، كقولهم (لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات) وقولهم (نحن أبناء الله وأحباؤه) وشعبه وأصفياءه ، ولا يصح نفي الشعور عنهم في هذا المقام مع ذلك الاعتراف ، وإنما هو نفي العلم الكامل الذي يزيل الشبه ويذهب بالعلل ، ويبعث على الاقتداء بالعمل

وهذا أيضاً حجة على كثير من اللابسين لباس الاسلام وهم من هذا الصنف يعتقدون كمال سلفهم ، ولا يقتدون بهم ، وإنما يطعمون في سعادة الدنيا والآخرة بانتسابهم إلى أولئك السلف العظام ، ولكونهم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام ، وهي خير الامم ، بشهادة الله في القدم ، ولكنهم لا يعلمون أنها فضلت سواها

بكونها أمة وسطاً تقوم على جادة الاعتدال ، في العقائد والاخلاق والاعمال ، وتسعى في اصلاح البشر ، بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر . كما سيأتي في تفسير (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) وتفسير (كنتم خير أمة أخرجت للناس) وليس عند هؤلاء السفهاء شيء من هذه الصفات ، إلا الاماني والتعلات : وأزيد في هذا السياق الذي شرحت به قول شيخنا في الدرس تذكير هؤلاء المرضى القلوب من المسلمين ، الذين اتبعوا سنن من قبلهم في هذا كما اتبعوهم في غيره « شبراً بشبر وذراعاً بذراع » كما ورد في حديث الصحيحين - أزيد فيه تذكيرهم بقوله تعالى في أهل الكتاب الآتي في هذه السورة (لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون) وقوله فيهم في أفضل سلف هذه الامة من أصحاب رسول الله ﷺ ورضي عنهم : (٤ : ١٢٢) ليس بأمانيك ولا أماني أهل الكتاب ، من يعمل سوءاً يجز به ، ولا يجدد له من دون الله ولياً ولا نصيراً) الآيات

ثم أقول ان جريان هذا السؤال والجواب في منافقي العرب أظهر مما قبله - فعبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من منافقي المدينة كانوا أبعد عن الايمان وأدنى الى مخادعة الله ورسوله والمؤمنين من منافقي اليهود في أنفسهم وقومهم ومع المؤمنين . ولا شك أنهم كانوا يعدون المؤمنين الصادقين سفهاء الاحلام ، في اتباعهم للرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، أما المهاجرون منهم فلا أنهم عادوا قومهم وأقاربهم وهجروا وطنهم وتركوا ديارهم ليكونوا تابعين له . وأما الانصار فلا أنهم شاركوا المهاجرين في ديارهم وأموالهم . وكون هذا من السفه عند غير المؤمن بهذا الرسول ﷺ وما جاء به ظاهر جلي ، ولذلك نفى عنهم الشعور بأنهم هم السفهاء دون المؤمنين ، ويؤيد ما قلناه ما حكاه الله تعالى عنهم في سورتهم بقوله (٦٣ : ٧) هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا .

ولله خزائن السموات والارض ، ولكن المنافقين لا يفقهون)

هذا - وانا أشرنا الى نكتة اختلاف التعبير في نفى الشعور عن المنافقين في موضعين ونفي العلم في موضع واحد من هذه الآيات وأزيد عليه في نكتة نفي العلم الآن ما ينبى الاذهان ، الى دقة التعبير في القرآن . وهو ان أمر الايمان لا يتحقق

الا بالعلم اليقيني ، فوضوعه علمي ، ثم ان ثمرته السعادة في الدنيا والآخرة ، ولا يدرك ذلك إلا من علم حقيقته . فنفي عنهم العلم بأنهم هم السفهاء فيما رموا به المؤمنين بالسفاد بشبهة أنهم أخطأوا مصلحتهم ومصلحة قومهم الانصار ومصلحة أمتهم العربية في اتباع النبي ﷺ لان عدم العلم بذلك سببه عدم العلم بكنهه الايمان وعاقبته . ومن جهل المزوم كان بلوازمه أجهل ، فكأنه قال : ولكن لا يعلمون ما الايمان حتى يعلموا ان المؤمنين سفهاء غارون ، أو عقلاء راشدون ، لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، وهم جاهلون به ويجهلون أنهم جاهلون

ومن مباحث الاداء في الآيات ما في اجتماع الهزتين من آخر السفهاء واول « ألا » من قراءة تحقيهما بالنطق بهما معا وقرائي تحقيق الاولى وتلين الثانية وعكسه ، وقراءة بعنهم همزة واحدة وكذلك أمثلها من كل هزتين في كلمتين

(١٢) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٥) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدِّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٦) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

الآيات التي تقدمت في وصف هذا الصنف من الناس الذي قلنا إنه يوجد في كل أمة وملة وفي كل عصر ، كانت عامة تصور حال أفرادها في كل زمان ومكان ، وكان أسلوبها ظاهراً في العموم كقوله (بخادعون) الخ وقوله : واذا قيل لهم كذا — قالوا كيت وكيت . وأما قوله تعالى

﴿ واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ﴾ الآية ، فهو وصف قد يختص ببعض أفراد هذا الصنف من كان في عصر التنزيل ، جاء بعد الاوصاف العامة وحكي بصيغة الماضي ليكون كال تصريح بتوبيخ تلك الفئة من هذا الصنف ، التي بلغت من التهلك في النفاق ، والفساد في الاخلاق ، أن تظهر بوجهين ، وتشكل بلسانين ، وما بلغ كل أفراد الصنف ، هذا المبلغ من الفساد والضعف

ولهذه الخصوصية في الآية قال بعض الواهين : إن جميع تلك الآيات في مناقبي ذلك العصر . وقد مر تفنيده فلا نعيده . على أن هذه الفئة أيضاً توجد في كل عصر وزمان ، يكون فيه لأهل الحق قوة وسلطان ، والحكمة عنها بصيغة الماضي الواقع لاتنافي ذلك . لأن « اذا » تدل على المستقبل ، فمعنى الفعل مستقبل ، وإنما اختيرت صيغة الماضي لتوبيخ أولئك الافراد وايدانهم بأن بضاعة النفاق والمداجاة ، لاتروج في سوق المؤمنين لانها مزجاة ، وأن استهزاءهم مردود اليهم ، ووباله عائد عليهم ،

كان أولئك النفر يدهنون في دينهم ، فاذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا بما أنتم به مؤمنون ، ﴿ واذا خلوا الى شياطينهم ﴾ من دعاة الفتنة وعمال الفساد وأنصار الباطل ، الذين يصدون عن سبيل الحق بما يقيمون أمامه من عقبات الوسواس والالوهام ، وما يلقون فيه من اشواك المعاييب وتضاريس المذام ، وقال مفسرنا (الجلال) انهم الرؤساء ، والصواب ما قلنا ، وكم من رئيس مغمول ، لما في نفسه من الضعف والخول ، لا ينصر اعتقاده ، وإن كان معترفاً بأن فيه رشاده ، وفي عزته عزه واسعاده . وكم من مرءوس شديد العزيمة ، قوي الشكيمة ، يكون له في نصر ملته ، والمدافعة عن أمته ، ما يعجز عنه الرؤساء ، ولا يأتي على أيدي الامراء ،

وللذبابة في الجرح المدّ يدٌ . تنال ما قصرت عنه يد الاسد

﴿ قالوا انما نؤمنكم استهزاءون ﴾ أي انما نؤمنكم على عقيدتكم وعلماكم ، وانما نستهزئ بالمسلمين ودينهم ، فكشف القرآن عن هذا اللون وهذه الذبذبة ، وقابلهم عليها بما هدم بنيانهم ، وفضح متهائمهم ، فقال ﴿ الله يستهزي بهم ﴾ أصل الاستهزاء الاستخفاف وعدم العناية بالشئ في النفس ، وان أظهر المستخف الاستحسان والرضا تهكياً . وهذا المعنى محال على الله تعالى ، والمحال بذاته يصح إطلاق لازمه ، والمستهزي بأنسان في نحو مدح علمه واستحسان عمله مع اعتقاد قبحة ، غير مبال به ولا معتن بعلمه ولا بعمله ، حيث لم يرجعه عنه ولم يكرهه عليه ، ويلزمه استرسال المستهزأ به في عمله القبيح فعنى :

الله يستهزئ بهم [أنه يمهلهم فطول عليهم نعمته ، وتبطل عنهم ثقتهم] ثم يسقط من أقدارهم ويستدرجهم بما كانوا يعملون ﴿ ويمدهم في طغيانهم يعمهون ﴾ والعمه عى القلب وظلمة البصيرة وأثره الخيرة والاضطراب ، وعدم الاهتداء للصواب ، أقول : هذا ملخص سياق الدرس وقل الراغب : العمه التردد في الامر من التحير . يقال عمه فهو عمه وعماه وجمعه عمه (بالتشديد) اه والاستهزاء فعل الهزاء (بسكون الزاي وضمها) وقصده بالعمل . وهو اسم من هزئت به ومنه ، وفي لغة هزأت (فهو من بابي تعب ونفع) واستهزأت به أي استخففت به وسخرت منه . وقال البيضاوي : والاستهزاء السخرية والاستخفاف ، يقال . هزأت به واستهزأت بمعنى ، - كأجبت واستجبت - وأصله الخفة من الهزؤ وهو القتل السريع ، يقال هذا فلان اذا مات ، وناقته تهزابه ، أي تسرع وتخف . وقال الراغب : الهزء منح في خفية وقد يقال لما هو كالمزح . ثم قال : والاستهزاء ارتياد الهزؤ وإن كان قد يعبر به عن تعاطي الهزؤ كالأستجابة في كونها ارتيادا للإجابة وإن كان يجري مجرى الإجابة . ثم قال بعد ذكر آيات من الشواهد : والاستهزاء من الله في الحقيقة لا يصح كما لا يصح من الله الله واللعب تعالى الله عنه . وقوله (الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون) أي يجازيهم جزاء الهزؤ ، ومعناه أنه أمهلهم مدة ثم أخذهم مغافصة (أي مفاجأة على غرة) فسمى إمهاله إياهم استهزاء من حيث أنهم اغتروا به اغترارهم بالهزؤ فيكون ذلك كالاستدراج من حيث لا يعلمون . اه وأشهر الاقوال ان معناه يجازيهم بالعقاب على استهزائهم أو يعاملهم معاملة المستهزئ بهم . (يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا) الآية وقال تعالى (ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * واذا مروا بهم يتغامزون - الى قوله - فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون * على الأرائك ينظرون) وقيل ان استهزاءه تعالى بهم اجراؤه أحكام المسلمين عليهم في الدنيا كما مر في خداعه لهم

والطغيان مجاوزة الحد في العصيان . مأخوذ من طغيان الماء وهو تجاوز

فيضائه الحسد المألوف . والمدّ الزيادة في الشيء ، متصلة به ، يقال مد البحر زاد وارتفع ماؤه وانبسط . ومدّه الله قال تعالى (والبحر بمد من بعده سبعة أبحر) ومد البحر يقابله الجزر وهو انحسار مائه عن الساحل ونقصان امتداده . ويسمى السيل مدّاً من قبيل التسمية بالمصدر ، ومنه المدة من الزمان ، والمدد (بالتحريك) للجيش . يقال مدّه وأمدّه . قال تعالى (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدّاً حتى إذا رآوا ما يوعدون إما العذاب واما الساعة) — فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا) وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى في تفسير قوله تعالى من سورة الانعام (٦ : ١٠٩) وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كالم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون) والمعنى ان سنة الله تعالى في الذين وصلوا الى هذه الغاية من فساد الفطرة هو ما بينه بقوله فيهم : ﴿ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ﴾ المشار اليه بأولئك هم الذين بينت حالهم الآيات السابقة بأنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الخ وهو صريح في أن طغيانهم وعمهم من كسبهم ، ولم يجبروا عليه بخلق ربهم . قال الاستاذ وقد فسروا « اشتروا » باستبدلوا وهو غير سديد لان بين اللفظين فصلا في المعنى وكلنا نعتقد الحق مانعتقد — أن القرآن في أعلى درج البلاغة لا يختار لفظاً على لفظ من شأنه أن يقوم مقامه ، ولا يرجح أسلوباً على أسلوب يمكن تأدية المراد به ، إلا الحكمة في ذلك وخصوصية لا توجد في غير ما اختاره ورجحه . ووجه اختيار « اشتروا » على استبدلوا أن الاول أخص من وجيهين

(أحدهما) أن الاستبدال لا يكون شراء إلا اذا كان فيه فائدة يقصدها المستبدل منه سواء كانت الفائدة حقيقية أو وهمية

(وثانيهما) أن الشراء يكون بين متباينين بخلاف الاستبدال ، فاذا أخذت ثوباً من ثيابك بدل آخر يقال إنك استبدلت ثوباً بثوب ، فالمعنى الذي تؤديه الآية أن أولئك القوم اختاروا الضلالة على الهدى لفائدة لهم بازائها يعتقدون الحصول عليها من الناس ، فهو معاوضة بين طرفين يقصد بها الربح ، وهذا هو معنى الاشتراء والشراء ، ومثلها البيع والابتيع ، ولا يؤديه مطلق الاستبدال ذلك بأنه كان عندهم كتب سماوية فيها مواظ وأحكام ، وفيها بشارة بأن الله

يرسل اليهم نبياً يحمل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصر التقاليد ، وأغلال التقيد بارادة العبيد ، ويرعى جميع الامم بقضيب من حديد ، فيرجع للعقول نعمة الاستقلال ، ويجعل إرادة الافراد هي المصروفة الأعمال ، فكان عندهم بذلك حظ من هداية العقل والمشاعر وهداية الدين والكتاب ، ولسكن نجمت فيهم الاحداث والبدع ، وتحكمت فيهم العادات والتقاليد ، وعلا سلطان ذلك كله على سلطان الدين ، فضل الرؤساء في فهمه ، بتحكيم تقاليدهم في أحكامه وعقائده ، بضروب من التحريف والتأويل . وأهل المردوسون العقل والنظر في الكتاب يحظر الرؤساء وأثرتهم ، فكان الجميع على ضلالة في استعمال العقل وفي فهم الكتاب ، بعد أن كانا هدايتين ممنوحتين لهم لاسعادهم ، وكانت المعاوضة عند الفريقة في ذلك بالمنافع الدنيوية: للرؤساء المال والجاه والتعظيم والتكريم باسم الدين ، وللمرؤسين الاستعانة بجاه رؤساء الدين على مصالحهم ومنافعهم ، ورفع أثقال التكليف ، بفتاوى التأويل والتحريف . هكذا استحبوا العمى على الهدى — وهو العقل والدين — رغبة في الخطام ، وطمعاً في الجاه الكاذب ﴿ فما رجحت تجارتهم ﴾ في الدنيا اذ لم تشمر لهم ثمرة حقيقية ، بل خسروا وخابوا باهمالهم النظر الصحيح الذي لا تقوم المصالح ولا تحفظ المنافع إلا به . واسناد الربح إلى التجارة عربي في غاية الفصاحة لأن الربح هو النماء في التجرة ، وهذه المعارضة هي التي من شأنها أن تشمر الربح ، فاسناده اليها نفيًا أو اثباتًا اسناد صحيح لا يحتاج إلى التأويل [كأنه قيل فلم يكن نماء في تجارتهم . على أن ذلك التأويل المعروف من أن اسناد الربح إلى التجارة لأنها سببه والوسيلة اليه وأن العبارة من المجاز العقلي — تأويل يتفق مع البلاغة ولا ينافيها ، ولا زال المجاز العقلي من أفضل ما يزين البلاء به كلامهم ، ويبلغون به ما يشاءون من تفخيم معانيهم] ﴿ وما كانوا مهتدين ﴾ في دينهم لأنهم لم يأخذوه على وجهه ، ولم يفهموه حق فهمه ، أو ما كانوا مهتدين في هذه التجارة ، لأنهم باعوا فيها ما رهبهم الله من الهدى والنور بظلمات التقاليد وضلالات الاهواء والبدع التي زجوا أنفسهم فيها — أو ما كانوا مهتدين في طور من الاطوار ، ولا مس الرشد قلوبهم في وقت من الاوقات ، لأنهم نشؤوا على التقليد الاعمى من أول وهلة ، ولم يستعملوا عقولهم قط في فهم

اسرارهم ، واقتباس أنوارهم . ولا يذهب الوهم إلى أن اشتراء الضلالة بالهدى يفيد أنهم كانوا مهتدين ثم تركوا الهدى للضلالة فيتناقض أول الآية مع آخرها ، إذ ليس كل من منح الهدى يأخذ به فيكون مهتدياً ، وهؤلاء حملوه ، فباعوه ولم يحملوه ، وينظر إلى هذا الاشتراء ويشبهه الاستحباب في قوله تعالى (فأما ثمود فهديناهم فاستجبوا لعمى على الهدى) والله أعلم

ومن مباحث الاداء قراءة حمزة والكسائي (الهدى) بالامالة أي جعل مدها بين الالف والياء وهي لغة بني تميم ، وعدم الامالة لغة قريش وهي الفصحى ، ولما كان يعسر على لسان من اعتادها تركها أذن الله تعالى بها فيما أقر أجبريل النبي ﷺ

(١٧) مَسَلَهُمْ كَمَلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدْنَا نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ
ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (١٨) صَمٌّ بَكُمْ
عَمِيَّ فَبِهِمْ لَا يَرْجِعُونَ

أقول المثل بفتحيتين والمثل بالكسر والمثل كالمثل والشبه والشبه وزناً ومعنى في الجملة ، وهو من مثل الشيء مثولاً اذا انتصب بارزاً فهو مائل . ومثل الشيء (بالتحريك) صفته التي توضحه وتكشف عن حقيقة أو ما يراد ببيانها من نعوتها وأحواله . ويكون حقيقة ومجازاً ، وأبلغه تمثيل المعاني المعقولة بالصور الحسية وعكسه ، ومنه الامثال المضروبة وتسمى الامثال السائرة وسيأتي تحقيق معناها في تفسير (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما) ومنه ما يسميه البيانيون الاستعارة التمثيلية وهو خاص بالمجاز . والتمثيل أمثل أساليب البلاغة وأشدها تأثيراً في النفس ، واقناعاً للعقل ، قال تعالى (وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون) وما رأيت أحداً من علماء البلاغة وفاء حقه من البيان المقنع الا امامهم الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه (أسرار البلاغة) وهالك ما كنت كتبت في تفسير هذا المثل ثم ما بعده اجمالاً ، ثم تفصيلاً مقتبساً . عانيه من دروس أستاذنا الامام : هذا مثل من مثلين ضربهما الله في هذه الايات للصنف الثالث من الناس الذين قرع القرآن أبواب قلوبهم . وكان من عناية الله تعالى في بيان حاله ان

حققى على ذلك التفصيل في شأن فرقه وأطوارهم بضرب المثل الذي يقصده به تجلي المعنى في آتم مجاليه ، وتأثر النفوس بما أودع فيه ، ناهيك بما في التنقل في الاساليب من توجيه الذهن إلى سابق القول ودعوة الفكر إلى مراجعة ماضى منه . ولولا أن بلاء هذا الصنف عظيم ، وداءه دفين ، وعلاجه متعسر - لأنه متولد من الدواء الذي كان يجب أن تكون فيه الصحة ونعمة العافية - لما كان من البلاغة ولا من الحكمة ، أن يعنى بشأنه كل هذه العناية ، كما قلنا في تزييف رأي من ذهب إلى أن الكلام في تلك الشرذمة من المنافقين في عصر التنزيل ضرب الله تعالى لهذا الصنف في مجموعه مثلين ، ينبآن بانقسامه إلى فريقين ، خلافا لما في أكثر التفاسير في أن المثلين لفريق واحد ، وأن معناهما وموضوعهما واحد .

(الاول) من آتاهم الله ديناً وهداية عمل بها سلفهم فجنوا ثمرها ، وصلح حالهم بها ، أيام كانوا مستقيمين على الطريقة ، آخذين بارشاد الوحي واقفين عند حدود الشريعة ، ولكنهم انحرفوا عن سنن سلفهم في الاخذ بها ظاهراً وباطناً ، ولم ينظروا في حقائق ماجاءهم ، بل ظنوا أن ماكان عند سلفهم من نعمة وسعادة ، إنما كان أمراً خصوصاً به أو خيراً سيق اليهم ، لظاهر قول أو عمل امتازوا به عن غيرهم ممن لم يأخذ بدينهم ، وإن كان ذلك العمل لم يحاط سرائرهم ، ولم تصلح به ضمائرهم ، فأخذوا بتقاليد وعادات لم تدع في نفوسهم مجالاً لغيرها ، ولذلك لم يتفكروا قط في كونهم أخرى بالتمتع بتلك العادة والسيادة من سلفهم ، لأن حفظ الموجود ، أيسر من ايجاد المفقود ، بل لم يبيحوا لأنفسهم فهم الكتاب الذي اهتدى من قبلهم بما فيه من شمس العرفان ، ونجوم الفرقان ، لزعهم أن فهمه لا يرتقي اليه إلا أفراد من رؤساء الدين ، يؤخذ بأقوالهم ما وجدوا ، وبكتبهم اذا قدوا

فمثل هذا الفريق من الصنف المخذول في فقدته لما كان عنده من نور الهداية الدينية ، وحرمانه من الاهتداء بها بالمرّة ، وانطماس الآثار دونها عنده - مثل من استوقد ناراً الخ . والوجه في التمثيل أن من يدعي الايمان بكتاب نزل من عند ربه قد طلب بذلك الايمان أن توقد له نار يهتدي بها في الشبهات ، ويستضيء

بها في ظلمات الرب والمشكلات، ويبصر على ضوءها ما قد يهجم عليه من مفترسة
الاهواء والشهوات، فلما أضأت ماحوله بما أودعته من الهدى والرشاد، وكاد بالنظر
فيها يمشي على هداية وسداد، هجمت عليه من نفسه ظلمة التقليد الخبيث، وعصب
عينيه شيطان الغرور، فذهب عنه ذلك النور، وأطبق عليه جو الضلالة، بل طفيء
فيه نور الفطرة، وتعطلت قوى الشعور بما بين يديه، فهو بمنزلة الاعى الاصم الذي
لا يبصر ولا يسمع

وأما الفريق الثاني فقد ضرب الله المثل في قوله (أو كصيب من السماء) الخ،
وهو الذي بقي له بصيص من النور، فله نظرات ترمي إلى ما بين يديه من
الهداية أحياناً، ولعاني التنزيل لمعان يسطع على نفسه الفينة بعد الفينة، ويأثلق في
نظره الحين بعد الحين، عند ما تحرك الفطرة، أو تدفعه الحوادث للنظر فيما بين
يديه، ولكنه من التقاليد والبدع في ظلمات حوالك، ومن الخطب فيها على حال
لا تخلو من المهالك، وهو في تحبطه يسمع قوارع الانذار الالهي ويرق في عينيه
نور الهداية، فاذا أضاء له ذلك البرق السماوي سار، واذا انصرف عنه بشبه
الضلالات الغرارة قام وتحير لا يدري أين يذهب. ثم انه ليعرض عن سماع نذر
الكتاب ودعاة الحق كمن يضعم أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع ارشاد المرشد
ولا نصيح الناصح، يخاف من تلك القوارع أن تقتله، ومن صواعق النذر أن تهلكه،
هذا هو شأن فريق هذا الصنف بما يشير اليه المثلان اجمالاً. وفي تفسير
الآيات تفصيل ما أشرنا اليه

قال تعالى ﴿ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ﴾ العرب تستعمل لفظ «الذي»
في الجمع كلفظي «ما» و«من» ومنه قوله تعالى (وخضتم كالذي خاضوا) وإن شاع
في الذي الافراد لأن له جمعاً وقد روعي في قوله «استوقد» لفظه، وفي قوله «ذهب»
الله بنورهم «معناه»، والفصيح فيه مراعاة اللفظ أولاً، ومراعاة المعنى آخراً. والتفتن
في ارجاع الضمائر متفرعة ضرب من استعمال البلغاء، يقرر المعنى في الذهن ويهبه
فضل تمكن وتأکید، بما يحدث فيه من الروبة والتوجه إلى الاحاطة بمعاني الختلفات،

أقول: استوقد النار طلب وقودها بفعله أو فعل غيره، وقالوا إنه بمعنى أوقدها ويرجع إلى الأول بأنه طلب باضرارها وإيرائها أن تقد. يقال وقدت النار تقد وتوقدت واتقدت واستوقدت (لازم) ومعنى الجملة في مناقبي اليهود قد تقد. آتفاً بالاجمال وسيجيء تفصيله. وأما منافقو العرب — الذين قال تعالى فيهم من سورتهم (ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا) الآية — فيقال فيهم: مثلهم وصفتهم في اسلامهم أولاً وكفرهم آخرًا كمثل فريق من الناس أوقد ناراً لينتفع بها في ليلة حالكة الظلام، ويبصر ماحوله مما عساه يضره ليتقيه، أو ينفعه ليحتميه، فلما أضأت ماحوله يقال ضأت النار والشمس وأضأت (لازم) ويقال ضاء المكان وأضأت النار أي أظهرته بضوئها. قال العباس (رض) في النبي ﷺ

وأنت لما ظهرت أشرقت الارض وضأت بنورك الافق والمعنى المتبادر: فلما أضأت النار ماحوله من الأمكنة والأشياء وتمكن من الانتفاع بها والاستضاءة بنورها ﴿ذهب الله بنورهم﴾ باطفاء نارهم بنحو مطر شديد نزل عليها، أو عاصف من الريح جرفها وبددها، وهذا بالنسبة إلى المثل، وأما بالنسبة إلى المضروب فيهم المثل من العرب فالنور نور الاسلام الذي أضأت قلوب من حولهم من المؤمنين الخالصين (أمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه) وذهابه في الدنيا ما عرض لهم من الشك أو الجزم بالكفر حتى لم يعودوا يدركون منافعه وفوائده، وأما ذهابه بعدها فأوله الموت فإن المنافق يرى بالموء أو قبيل خروج روحه منزله بعدها، وبعده ظلمة القبر أي حياة البرزخ، وبعده موقف الحساب والجزاء (يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا ونبهوا: انظروا، نقبس من نوركم — قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرِب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم. قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، وغرتكم الاماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور) الخ الآية التالية، وفي هاتين الآيتين اُصدق بيان للامراد من ذهاب الله بنورهم، وكونه ليس اجباراً لهم على الكفر ولا عبارة عن سلبهم التمكن من الايمان، وانما هو تعبير عن سنة الله تعالى في عاقبة فتنهم لأنفسهم الخ.

(البقرة.س ٢) المرتكسون في النفاق والشبهات، فالصم البكم العمى في الظلمات ١٧١

وقال شيخنا في تطبيق المثل على اليهود وأمثالهم من هذه الامة ما معناه :
استوقدوا بفطرتهم السليمة نار الهداية الالهية بتصديقهم ، فلما أضأت لهم
بروقها، ووضح لهم طريقها، فاجأتهم التقاليد الموروثة، وباغتتهم العادات المألوفة ،
وشغلهم ما يتوهونه فيها من المنافع والفوائد ، وما يتوقعونه في الاعراض عنها من
المصارع والمأسد ، عن الاستعانة بذلك الضوء على سلوك ذلك الصراط المستقيم ،
والفرقة بين نهاره المشرق وظلمات ليلها البهيم ، بل استبدلوا هذا الديجور ، بذلك
الضياء والنور ، وهذا هو معنى ذهاب نورهم . وانما قال (ذهب الله بنورهم) ولم يقل
ذهب نورهم ، أو أذهب الله نورهم - للاشعار بأن الله تعالى كان معهم بمعونته وتوقيفه
عند ما استوقدوا النار فأضأت ، وذلك أنهم كانوا قائمين على سبيل فطرته التي فطر
الناس عليها ، معتقدين صحة شريعته التي دعا الناس اليها ، وبأنه تخلى عنهم عند
ما تكبوا عن تلك السبيل ، وعافوا ذلك المورد السلسيل ،

ولا شك أن المستوقد المسترشد تكون له حالة مع الله تعالى مرضية في التوجه
اليه وقصد اتباع هدايه ، والاستضاءة بنوره الذي وهبه اياه ، فاذا أعرض عنه
وكله الله إلى نفسه، وذهب بنوره . واذا ذهب النور لا يبقى إلا الظلمة ، وما كان
هؤلاء في ظلمة واحدة ، ولكنها ظلمات بعضها فوق بعض ، متعددة بتعدد أنواع
التقاليد التي فتنوا بها ، وبتعدد أنواع الهداية التي أعرضوا عنها ، ولذلك قال
(وتركهم في ظلمات لا يبصرون) شيئا . حذف مفعول يبصرون ايذانا بالعموم ،
أي لا يبصرون مسلكا من مسالك الهداية ولا يرون طريقا من طرقها ، لأنه صرف
عنايته عنهم بتركهم سنته ، وإهمالهم هدايته ، ووكاهم إلى أنفسهم . وياويل من
وكله الله إلى نفسه ، وحرمة توقيفه ، نسأل الله العافية

هذا المثل مضروب لفريق لا ترجى هدايته ، لانه سد على نفسه جميع أبواب
الهداية فلا يثق بعقله ولا بجواسه ولا بوجوده اذا خالفت تقاليدده - وعدم الابصار
بذهاب النور غير كاف لتمثيل هذا اليأس والحرمان ، لجواز أن يلوح بارق ، أو يذر شارق ،
أو يصيح طارق ، فتكون الهداية ، وتمكشف الغواية ، ولذلك عقبه بقوله تعالى
(صم بكم عمي) أي أنهم فقدوا منفعة السمع الذي يؤدي الى النفس ما يلقيه

المرشدون اليها من الحجج القاطعة ، والدلائل الناصعة ، فلا يصيخون إلى وعظ واعظ ، ولا يصغون لتنبية منبه ، * فما أضيع البرهان عند المقلد * بل لا يسمعون وإن أصاخوا ، ولا يفقهون إن سمعوا ، فكأنهم صم لم يسمعوا - وفقدوا منفعة الاسترشاد بالقول وطلب الحكمة من معاهدها ، فلا يسألون بياناً ، ولا يطلبون برهاناً ، وفقدوا خير منافع الأبصار ، وهو نظر الاستفادة والاعتبار ، فلا يرون ما يحل بهم من الفتن فينزعجروا ، ولا يبصرون ما تتقلب به أحوال الأمم فيعتبروا ﴿ فهم لا يرجعون ﴾ عن ضلالتهم ، ولا يخرجون من ظلماتهم ، لأن من وقع في أرض فلاة في ليلة مظلمة وفقد فيها جميع حواسه لا يمكنه أن يسمع صوتاً يهتدي به ، ولا أن يصيح هو لينقذه من بسمعه ، ولا أن يرى بارقاً يؤممه ويقصده ، فهو لا يرجع من تيهه ، بل يظل يعمه في الظلمات ، حتى يفتقره سبع ضار ، أو يصل إلى شفا جرف هار ، فينهار به في شر قرار ، (وما للظالمين من أنصار)

(١٩) أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ، وَاللَّهُ مُخِيبٌ بِالْكَافِرِينَ (٢٠) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ، كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا . وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ . إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

هذا هو مثل الفريق الثاني من هذا الصنف من الناس ، الذي كان أفراده ولا يزالون فتنة للبشر ، ومرضاً في الأمم ، وحجة على الدين ، لأنهم بغرورهم بتقاليدهم التي اكتفوا بها من دينهم الموروث ، يعيشون بعقولهم ، ويلهون بخيالاتهم ، ويجنون على مشاعرهم ومداركهم فيضعفونها ، ويصارعون الفطرة الالهية فيصرعونها ، حتى يكون بعضهم كالجنادات (صم بكم عمي) كما تقدم في المثل الاول ، ويألف البعض الآخر الظلمة بطول التقليد ، ويكون أفراده في نور البرهان كالحفايش في نور الشمس ، ولكنهم أمثل من الفريق الذي ضرب له المثل الاول ،

لان فيهم بقية من الرجاء ورمقا من الحياة ، يوجههم إلى الاقتباس من نور الهداية
كلما أضاءت لهم بروقها ، والمشي في الجادة كلما استبانوا طريقها ، ولكن تحول دون
ذلك ظلمات التقاليد العارضة ، وتقف في السبيل عقبات البدع المعارضة ، وقد
يعدم لاستماع قوارع الآيات التي تنذرهم بما حرفوا ، وصوادع الحجب التي تبين
لهم كيف انحرفوا ، ولا يصدهم عنها إلا أنها تزعمهم إلى ترك ما صنفوا وألفوا ، وهجر
ما أحبوا وألفوا ، وعدم المبالاة بسنة الآباء ، وقلة الاحتفال بعظمة الرؤساء ، فيم
يتراوحن بين الخوف والرجاء ، مذبذبين بين أهل الجحود وأهل اليقين (لا إلى
هؤلاء ، ولا إلى هؤلاء) ، ولا ينقطع منهم الأمل ، حتى ينقطع بهم الأجل ،
الأتراهم عند ما يقرع أسماعهم من كتاب ربهم ما يبين فساد سيرتهم ، والتواء
طريقتهم ، كقوله تعالى في النبي على أمثالهم ، وحكاية ما لم يرضه من أقوالهم ، (بل قالوا أنا
وجدنا آباءنا على أمة وأنا على آثارهم مقتدون) الخ : وقوله في بيان ندمهم على
التقليد ، عند ما يحل بهم الوعيد ، (ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا)
يأخذهم الزلزال ، ويتولاهم الاضطراب والقلق ، وتنشق لهم الظلمة عن فلق ، ويلمع في
نفوسهم نور الهداية الفطرية فيمشون فيه خطوات ، ثم تحيط بهم الظلمات ، وينقطع
بهم الطريق كما ألغنا آثافنا . وأسباب غلبة الظلمات على النور ، هي موافقة ما عليه
الجمهور ، والاخلاد إلى الهوى ، وتفضيل عرض هذا الأدنى ، وانتظار المغفرة ولو بما
تأولوه في معنى الشفاعة ، ونمي الربح من غير بضاعة (يأخذون عرض هذا الأدنى
ويقولون : سيغفر لنا - وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه - ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب
أن لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه ؟) بلى هو عندهم مدروس بجدليات
النجو والكلام ، ولكنه دارس الصوى والاعلام ، المنصوبة لهداية القلوب والاحلام ،
ومقروء بالتجويد والانعام ، ولكنه متروك الحكم والأحكام ، يقرؤه لكسب
الخطام ، ولمعرفة الحلال والحرام ، ولا يتلونه لاصلاح القلب واللسان ، بتزكية النفس
وتغذية الايمان ، ويكتبونه لشفاء الأبدان من الاسقام ، لا لشفاء ما في الصدور من
الاهام والآثام ، ولو كان له أنصار يدعون اليه ، وهداة يعتصمون به ويعولون
عليه ، لتبددت الظلمات أمام الانوار ، ومحت آية الليل آية النهار .

تلك الارشادات الالهية بمنزلة المطر الذي ينزل من السماء، والزوال والاضطراب الذي أشرنا اليه بمنزلة الرعد، واستبانة الصراط المستقيم الذي يلمع في أنفسهم من ذلك كالبرق، والعادات والتقاليد والشهوات والخوف من ذم الجماهير عند العمل بما يخالفهم كالظلمات التي تصد عن سلوك الطريق بل تعميه على طلبه وتحجبه عنه، ولذلك قال تعالى في تمثيل حال هذا الفريق ﴿أو كصيب من السماء﴾ أي قوم نزل بهم صيب، ووصفه بأنه من السماء مع العلم بأن الصيب لا يكون إلا من السماء الاشعار بأنه أمر لا يملكون دفعه وليس ملاك في أيديهم، ومن المعبود عند بلغاء العرب التعبير عما يلم بالناس مما لا دافع له بأنه نزل من السماء، ولا جرم أن تلك السوانح التي تسنح في الافكار، والالهامات الالهية، لأصحاب الفطرة الزكية، التي يكون من أثرها ما أشار المثل اليه، وتقدم التنبيه عليه، هي أمر وروهي واقع، ماله من دافع.

قال تعالى في وصف الصيب ﴿فيه ظلمات ورعد وبرق﴾ الظلمات هي ظلمة الليل وظلمة السحب وظلمة الصيب نفسه، والرعد هو الصوت المعروف الذي يسمع في السحاب عند اجتماعه أحياناً، والبرق هو الضوء الذي يلمع في السحاب في الغالب، وقد يلمع من الافق حيث لا سحاب، وقال مفسرنا الجلال السيوطي: إن الرعد ملاك أو صوته، والبرق سوطه يسوق به السحاب، كأن الملاك جسم مادي لان الصوت المسموع بالآذان من خصائص الاجسام، وكأن السحاب حمار بليد لا يسير لا اذا زجر بالصراخ الشديد والضرب المتتابع. وما ذكرناه هو الذي كان يفهمه العرب من اللفظين، وهو الذي يفهمه الناس اليوم. ولا يجوز صرف الالفاظ عن معانيها الحقيقية إلا بدليل صحيح، ولا سيما اذا صرفت عن معاني من عالم الشهادة الذي يعرفه الواضعون والمتكلمون، الى معاني من عالم الغيب لا يعلمها الا الله تعالى ومن أعلمهم الله تعالى إياها بالوحي، ولكن أكثر المفسرين ولعوا بحشو تفاسيرهم بالموضوعات التي نص المحدثون على كذبها، كما ولعوا بحشوها بالقصص والاسرائيليات التي تلقوها من أفواه اليهود وأصقوها باقرآن لتكون بياناً له وتفسيراً، وجعلوا ذلك ملحقاً بالوحي، والحق الذي لا مرية فيه انه لا يجوز إلحاق شيء بالوحي غير ما تدل

عليه ألفاظه وأساليبه، إلا ما ثبت بالوحي عن المعصوم الذي جاء به ثبوتاً لا يخاطبه الريب أقول : هذا ما قاله الاستاذ في الرعد والبرق ردّاً على الجلال فيما تبع فيه ماروي في التفسير المأثور عن بعض الصحابة والتابعين، ولا يصح منه شيء، وأمثلة ما رواه الترمذي بسند ضعيف من سؤال اليهود للنبي (ص) . وقد رأينا السيوطي لم يذكر من هذه الروايات شيئاً في تفسير الآية من كتابه (الدر المنثور) المحصص لنقل المأثور، وكذلك ابن كثير، وكأن هذا عده من الاسرائيليات مع عدم صحة الرواية فيه . وفسرهما البغوي بمفهومهما اللغوي فقال في الرعد « هو الصوت الذي يسمع من السحاب » وفي البرق « هو النار التي تخرج منه » ثم قال : قال علي وابن عباس وأكثر المفسرين الرعد اسم ملك يسوق السحاب . والبرق لمعان سوط من نور يزجر به الملك السحاب وقيل الصوت زجر السحاب وقيل تسبيح الملك ، وقيل الرعد نطق الملك والبرق ضحكته . وقال مجاهد الرعد اسم الملك ويقال لصوته أيضاً رعد ، والبرق اسم ملك يسوق السحاب . وقال شهر بن حوشب الرعد ملك يزجي السحاب فإذا تبددت ضمنها فإذا اشتد غضبه طارت من فيه النار فهي الصواعق . وقيل الرعد انخراق الريح بين السحاب ، والاول أصح اهـ ولم يذكر الحديث المرفوع لأنه أضعف عنده مما ذكره فيما يظهر

أقول ولا شك عندي في أن هذه الأقوال كلها مما كان يذيعه مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه بين المسلمين، من الصحابة والتابعين ، ولو صح في حديث مرفوع بسامع صحيح لا يحتمل أن يكون من الاسرائيليات لما وقع فيه مثل هذا الخلاف ولا يمكن حمله على أن المراد به الإشارة الى أن هذه المظاهر الكونية تقع بفعل ملك ، وكل بالسحاب، ولكن لا حاجة الى ذلك مع عدم صحة شيء في المسألة . والملائكة من عالم الغيب وهم لا يراهم الناس الا اذا تمثلوا لنبي أو ولي على سبيل المعجزة أو الارهاص كتمثل الروح للسيدة مريم عليها السلام، ورؤية الصحابة لجبريل في حضرة النبي ﷺ بصورة رجل بسأل عن الايمان والاسلام والاحسان . والبرق من غالم الشهادة لا من عالم الغيب .

وقول البغوي : وقيل الرعد انخراق الريح بين السحاب — يريد به قول

فلاسفة اليونان الذي اغتر به بعض المسلمين ، قال البيضاوي : والرعد صوت يسمع من السحاب . والمشهور أن سببه اضطراب اجرام السحاب واصطكاكها اذا حدثها الريح من الارتعاد اه . وهو قول باطل والسحاب بخار لا يحدث اضطرابه صوتا . وقال تعالى في أصحاب الصيب ﴿ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ﴾ الصاعقة هي ما كان يعرفه العرب ويعرفه كل واحد وهو ما ينزل في أثناء المطر والبرق والرعد فيصعق ما ينزل به بأن يهدك أو يلحقه ضرر ، وما تفسيرنا للبرق والرعد والصاعقة مع كونها معروفة لكل الناس إلا لأن المفسرين صرفوا أفهامهم عن المعروف إلى غيره ، كما حي عن (ارسطو) حكيم قداماء اليونان أن تلاميذه سألوه عن تعريف الحركة فقام ومشى ، وما أنطقهم بالسؤال عنها على بدايتها إلا أنهم اعتادوا ان يسمعوها من الفلاسفة أقوالا في الامور الجلية ، تجعلها غامضة خفية .

وأما حقيقة البرق والرعد والصاعقة وأسباب حدوثها فليس من مباحث القرآن لأنه من علم الطبيعة (أي الخليقة) وحوادث الجو التي في استطاعة الناس معرفتها باجتهادهم ، ولا تتوقف على الوحي ، وانما تذكر الظواهر الطبيعية في القرآن لأجل الاعتبار والاستدلال ، وصرف العقل الى البحث الذي يقوى به الفهم والدين ، والعلم بالكون ينمي ويضعف في الناس ويختلف باختلاف الزمان ، فقد كان الناس يعتقدون في بعض الازمنة ان الصواعق تحدث من أجسام مادية لما كانوا يشمون في محل نزولها من رائحة الكبريت وغيره ، ورجعوا عن هذا الاعتقاد في زمن آخر ملاحظين أن تلك الرائحة لا تكون دائما في محل الصاعقة . وقد ظهر في هذا الزمان ان في الكون سيالا يسمونه الكهرباء من آثاره ماترون من التلغراف والتليفون والترامواي ، وهذه الاضواء الساطعة في البيوت والاسواق ، من غير شموع ولا زيت ولا ذبال ، وانما تكون باتصال سلسكين دقيقين كالخيوط التي تحاط بها الثياب ، أحدهما يحمل أو يوصل السيال الكهربي الذي يسمونه الموجب ، والآخر يوصل السيال المسعى بالسالب ، وباتصال السلكين ، يتولد النور من تلاقي السياتين . وباقتطاعهما أو الفصل بينهما يفصل السياتان فينقطع الضوء من المصباح والحركة من الآلات .

والكهر باثية موجودة في كل شيء ، والبرق في السحاب يتولد من اتصال نوعيها الموجب والسالب بقدره الله تعالى ، كما يتولد في الارض بعمل الانسان . وقد استنزل بعض علماء الكهر باثية قبس الصاعقة من السحاب إلى الارض ، والصاعقة من أثر الكهر باثية ، وهي تفرغ السحاب طائفة منها في مكان لجاذب في الارض يجذبه ، وكثيراً ما حصل الصعق لعمال التلغراف ، لما بين السحاب والاسلاك من الجاذبية . ومعرفة الناس بالسبب الحقيقي للصواعق هدام إلى حفظ الابنية الشاهقة منها بأخذ القضيب المعروف الذي يسمى قضيب الصاعقة ، فلا تنزل الصواعق على بناء رفع فوقه هذا القضيب ، ولا مجال في تفسير القرآن للتطويل في أمثال هذه المسائل الطبيعية لأنها تطالب من فنونها الخاصة بها ، فلنعد إلى بيان المثل

استحضر حال قوم مشاة في فلاة من الارض نزل عليهم بعد ما أقبل ظلام الليل صيَّب من السماء قصفت رعوده ، ولعلت بروقه ، وتصوّر كيف يهوون بأصابعهم إلى آذانهم كلما حدث قاصف من الرعد ليدفعوا شدة وقعها بسد منافذ السمع برؤوس الأنامل ، وعبر عن الأنامل بالأصابع هذا التعبير المجازي اللطيف للاشعار بشدة عنايتهم بسد آذانهم ، ومباغتتهم في ادخل أناملهم في صماليخها ، كأن كل واحد منهم يحاول بما دهمه من الخوف أن يغرس أصبعه كلها في أذنه ، حتى لا يكون للصوت منفذ إلى سمعه ، لما يحذره على نفسه من الموت الزؤام ، ومعالجة الحمام ، وهذا هو الجبن الخائف ، ومنتهى حدود الحماية ، لأن سد الآذان ليس من اسباب الوقاية من أخذ الصاعقة ونزول الموت ، والموت فقد الحياة بمفارقة الروح للبدن ، وخلق الله له عبارة عن تقديره أو عن قبضه للروح وتوفيه للنفس

وقوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ يرشدنا في أثناء شرح المثل وتقريره إلى حال من ضرب فيهم المثل لنلا يذهلنا ما تتصوره من حال المشبه به عن حال المشبه المقصود بالذات . وهو ان التصائم والمروب من سماع آيات الحق والحذر من صواعق براهينه الساطعة أن تذهب بتقاليدهم التي يرون حياتهم الملية مرتبطة بها لا يفيدهم شيئاً ، لأن الله تعالى محيط بهم ، ومطلع على سر أئرم ، وعالم بما في

« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٣ » « الجزء الاول »

ضامهم ، وقادر على أخذهم إنما كانوا ، وفي أي طريق سلكوا ، فلا يهربون من من برهان الا ويناجيهم برهان آخر ، كالغريق يدفعه موج ويلتقاه موج حتى يقذف به إلى ساحل النجاة ، أو يدفعه إلى هاروة العدم ، ولهذا قال (محيط بالكافرين) ولم يقل محيط بهم أقول : فوضع الاسم المظهر موضع المضمحل للايدان بأنهم إنما كانوا كذلك بكفرهم ، وان ذلك يرد في أمثالهم . والمراد بالاحاطة هنا إحاطة القدرة ، فمن لم يمتنه بأخذ الصاعقة أمانه بغيرها * تنوعت الاسباب والموت واحد * والمحيط بالشيء لا يمكن أن يفوته وينقلت من قبضته

﴿ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ، وإذا أظلم عليهم قاموا ﴾ إذا لمع البرق بشدة مفاجئاً من هو في ظلمة فإنه يؤثر في بصره تأثيراً يكاد يخطفه ، والخطف هو الأخذ بسرعة ، ولكنه يتبين به جزءاً من الطريق فيمضي فيه خطوات ثم يعتكر عليه الظلام ، وتستحوذ عليه المخاوف والاهوام ، فيقف في مكانه ، أو يعود البرق الى لمعانه ، ويحكي هذا من حال الممثل بهم انه عند ما يدعوهم الداعي الى أصل الدين ، ويوضح لهم سبب ما هم فيه من البلاء المبين ، ويتلو عليهم الآيات البينة ، ويقيم لهم الحجج القيمة ، على أنهم تنكبوا الصراط السوي ، وأصيبيوا بالداء الدوي ، يظهر لهم الحق فيعزمون على اتباعه ، وتسير أفكارهم في نوره . بعض خطوات ، ولكن لا يعتمدون ان تعود اليهم عتمة التقليد وظلمة الشهوات ، وغلبة الاهواء والشبهات ، فتقييد الفكر وإن لم تقف سيره وإنما تعود به الى الخيرة — كما تقدم في أول الكلام — ثم يتكرر النظر في تضاعفها بطريق الالتفات والالمام . وفيه أنهم على سوء الحال وخطر المال ، لم تنقطع منهم الآمال ، كما انقطعت من أصحاب المثل الاول الذين وصفوا بالصم البكم

العمي ولذلك قال فيهم ﴿ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ﴾ حتى لا ينجم فيهم وعظ واعظ ولا تفيدهم هداية هاد ، ولم يقل انه ذهب بنورهم كما ذهب بنور أولئك وسلبهم كل أنواع الهدى والرشاد ، فوقع اليأس من رجوعهم الى الحق . وقوله تعالى ﴿ ولو شاء الله لخرجهم الى بيان حال من ضرب فيهم المثل ، لا من تنمة المثل ، وقد

كنى عنهم بالضمير هنا لان المثل قد تم ، بعدما ذكرهم في قوله (والله محيط بالكافرين) بالوصف الذي اقتضى التمثيل . هذا ما قاله شيخنا وهو أحد قواين للمفسرين ، ومهم من جعله تنمة للمثل نفسه ، والمقصود من ضرب فيهم المثل ، على ان كلا من المعنيين صحيح لا ينافي الآخر ، وكلام بعضهم يمنع الجمع فقد قال الغوي : ولو شاء الله المذهب بسمعهم وأبصارهم الظاهرة . كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة اه وهو خطأ بياني فان الباطنة هي المقصود من الظاهرة بأسلوب التشبيه البليغ وهو الاستعارة . ومع هذا قد جعله شيخنا في صنف منهم غير الموصوفين بقوله سم بكم عمي وكلامه أظهر

﴿ ان الله على كل شيء قدير ﴾ ليس عندي عن أستاذنا شي ، في هذه الجملة ومعناها واضح لا يحتاج إلى تفسير ولكن قال بعض المفسرين : ان قدير بمعنى قادر ومثله في كل صيغة مبالغة في أسمائه تعالى لانه لا تفاوت فيها . وفيه أن المبالغة في الكلام ، لاجل التأثير في الافهام ، فقلوه (علام الغيوب) أبلغ من قوله (عالم الغيب) واكمل منها موقع ، وههنا لما هدد المنافقين بأنه لو شاء أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها ، علله بأنه على كل شيء قدير للاعلام بأن تعلق مشيئته ، يتصل به تعلق قدرته ، فما شاء كان قطعاً لانه لا يعجزه شيء ، وتأثير الاسباب في مسبباتها منوط بمشيئته تعالى

﴿ تنبيه صادق ، في تطبيق القرآن على ماهو واقع ﴾

(وظهور معاني الامثال المضروبة المناققين ، في كثير من العلماء والامة من المسلمين) عقب الاستاذ تفسير هذه الآيات بتنبيهه ، ارتاع له الخامل والنبية ، ذلك انه يبين أن القرآن هاد ومرشد الى يوم القيامة ، وان معانيه عامة شاملة ، فلا يعد ويعد ويعظ ويرشد أشخاصا مخصوصين ، وإنما نيظ وعده ووعيده وتبشيريه وإنذاره بالعقائد والاخلاق والعادات والاعمال التي توجد في الامم والشعوب ، فلا يغترن أحد بقول بعض المفسرين : ان هذه الآيات نزلت في المنافقين الذين كانوا في عصر النبي ﷺ فيتوهم انها لا تتناولهم وان كانت منطبقة عليه ، لانه لم يتخذ القرآن اماما وهاديا ، ولم يستعمل عقله ومشاعره فيما خلقت له ، بل اكتفى

عن ذلك بتقليد آياته ومعاصريه ، في كل ما هم فيه ، ذكر ذلك عند بيان وجه الاتصال بين الآيات السابقة وما بعدها فقال بعد تلاوة الآية التالية مامعناه :

(٢١) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢٢) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

في الناس المنادون هنا وجهان (أحدهما) انهم الذين يقولون : آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ذلك الايمان الذي يملك القلب ويصرف النفس في الاعمال وهو المقبول عند الله تعالى ، وانما هم آخذون بتقاليد ظاهرية ليس لها ذلك الاثر الصالح في أخلاقهم وأعمالهم ، فهم يخادعون الله تعالى بالتلبس ببعض صور العبادات والاقوال و«ان الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم»^(١) والكلام على هذا لا يزال في الصنف الرابع من أصناف البشر المخاطبين باقرآن كما تقدم فلا حاجة الى بيان وجه الاتصال بين الآيات

(الوجه الثاني) - وهو الراجح - أن الخطب عام للناس كافة ووجه الاتصال بين الآيات على هذا انه لما بين تعالى في أصناف الناس هذا الصنف الذي احتقر أفراد نعم الله تعالى عليهم ، واستعظموها وأكبروها على من قبلهم ، فخرموا أنفسهم من أجل المزايا الانسانية ، وأجلوا سلفهم حتى رفعوهم الى مرتبة الربوبية ، خاطب الناس عامة بأن يعبدوه ملاحظين معنى الربوبية والخالقية التي تشملهم ومن قبلهم من السلف فتنظمهم جميعاً في سلك العبودية للخالق تعالى شأنه ، ولا يكون كذلك الصنف الخامس السكفور بنعم المشاعر والعقل وهداية الدين ، اذ لم يستعملوا عقولهم في فهم ما أنزل عليهم ، بل اكتفوا بتقليد بعض

«١» حديث صحيح رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً وفي رواية أخرى لمسلم «ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم»

رؤسائهم وعلمائهم ، زاعمين انه لا يقوى على فهم كتاب الله تعالى غيرهم ، كأن الله تعالى أنزل كتبه وخاطب بها نفراً معدودين في وقت محدود ، ولم يجعله هداية عامة الامة ، وإنما ألزم سائر الناس في سائر الاوقات الاكتفاء باتباع أولئك الرؤساء وأتباعهم وأتباع أتباعهم وهلمجرا^(١) ثم تركوا اتباعهم اتكالا على شفاعتهم واكتفاء بالانتساب اليهم ، وزعموا أن الله أعطاهم مالا يعطي مثله لأحد سواهم ، وان عملوا مثل عملهم ، تعالى الله عن الظلم والمحابة وهو ذو الرحمة التي لا تنتهي وذو الفضل العظيم

هذا النداء الالهي المشعر بأن نسبة الناس الاولين الى الله تعالى كنسبة الآخرين واحدة : هو الخالق وهم المخلوقون ، وهذا المستحق للعبادة وهم المأمورون بها أجمعون ، - حجة علينا وعلى جميع من استنّ بسنة ذلك الصنف من قبلنا (قل شيخنا) وأخصّ طلاب علوم الدين بالذكر^(٢) فينبغي للطالب أن يوجه نفسه الى فهم القرآن ويحملها على الاهتداء به ، فاذا هو فعل ذلك تظهر عليه آداب الاسلام التي أشار اليها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله « أدبني ربي فأحسن تأديبي »^(٣) وإنما كان أدبه القرآن^(٤) ومن اشتغل بهذا حق الاشتغال وصل الى معرفة أمراض

« ١ » مما يرد به عليهم أن الذين يكتبون ويعلمون كثيرون فاذا زعم المقد أن الله تعالى أمر باتباعهم من غير نظر ولا استدلال وهم غير معينين فلا شك ان اتباع أي مذهب أو دين واجب ولا فرق بين سني ومبتدع ولا بين مسلم وكافر
(٢) قد خص طلاب العلوم بالذكر لانه يرى ان علماء الازهر وأمثالهم من كبار الشيوخ هم الفريق الميئوس منهم من شرح حالهم بل قال لي ان من تطول مدة طلبه للعلم في الازهر وأمثاله فانه يفقد الاستعداد للعلم
« ٣ » رواه العسكري في الامثال من حديث علي كرم الله وجهه مرفوعا وسنده ضعيف ومعناه كما قالوا صحيح

« ٤ » يشير الاستاذ الى حديث عائشة عند أحمد ومسلم وغيرها وقد سألها سعد بن هشام عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : الست تقرأ القرآن؟ قال قلت بلى ، قالت : فان خلق نبي الله كان القرآن

المسلمين الحاضرة ، ومنابع البدع التي فشت فيهم ، ومشارات الفتن التي فرقتهما ، ويعرف علاج ذلك . وان من ذاق حلاوة القرآن لا ينظر في كتاب ولا يتنقى علماً^(١) الا ما يفتح له باب الفهم في انقرآن أو ما يفتح له باب القرآن فيجده مرآة ، وما عدا ذلك مبعد عنه ، والبعد عن القرآن هو عين البعد عن الله تعالى ، وذلك هو الضلال البعيد

كل ما أمرنا به القرآن وأرشدنا الى النظر فيه فلا شغل به اشتغال بالقرآن ، فإذا قال : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم) فذلك تنبيه وارشاد الى الاعتبار بما في خلقنا في الحكم والاسرار ، وينبغي لنا البحث عنها كما قال في آية أخرى : (وفي الارض آيات للموقنين * وفي أنفسكم أفلا تبصرون) والى الاعتبار بتاريخ من قبلنا كما قال في آية أخرى : (قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم) وأمثال ذلك كثير

لا يتعظ الانسان بالقرآن فتطمئن نفسه بوعده وتحشم لوعيده إلا اذا عرف معانيه ، وذاق حلاوة أساليبه ، ولا يأتي هذا الا بمزاولة الكلام العربي البليغ مع النظر في بعض النحو كمنحو ابن هشام وبعض فنون البلاغة كبلاغة عبدالقاهر^(٢) وبعد ذلك يكون له ذوق في فهم اللغة يؤهله لفهم القرآن . قال الامام أبو بكر الباقلاني : من زعم انه يمكنه أن يفهم شيئاً من بلاغة القرآن بدون أن يمارس البلاغة بنفسه فهو كاذب مبطل

«١» قد يقال ان هذا انما يصح في العلوم الشرعية ووسائلها من الفنون العربية دون العلوم العقلية والكونية والاجتماعية والصواب ان هذه العلوم تفتح من ابواب الفهم في القرآن مالا يفتح علم الفقه وعلم الكلام وستأتي الإشارة الى ذلك

«٢» يعني في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز لان كلا منهما مصداق جلي لاسمه فهو يعلم قارئه البلاغة بعبارته ومباحثه ويعينه على جعلها ملكة في نفسه وذوقه بأسلوبه وبلاغته . ولذلك حثنا الاستاذ على طبعهما وقرأهما لطلاب البلاغة في الجامع الأزهر . وأما مختصر السعد ومطوله فلا يتعلم قارئهما الا الاصطلاحات الجافة التي تفسد ملكة البيان وتبعد بقارئها عن ذوق البلاغة

فهل يصالح اسلم بلغ ورشد وطلب العلم أن لا يجعل القرآن إمامه ويتخذنه
نورا يمشي به في الناس ويهتدي به في ظلمات البدع
أمامنا عقبتان كؤودان لا نرتقى عما نحن فيه الا بقنحامهما ، وهما السكل
وتسجيل القصور على أنفسنا بجهل قيمة نعم الله تعالى علينا ، وصاحب هاتين الخلتين
يمقت كل من يرشده الى الخير ويهديه للحق ، لانه يكافه ضد طبعه ، فلا يرى مهربا
من الاعتراف بضلاله وغيه ، الا بالقدهح بمرشده وناصحه

على كل منا أن ينظر في نفسه وينظر في القرآن العظيم ويزن به ما هو عليه من
العقائد والاخلاق والاعمال ، فان رجح به ميزانه فهو مسلم حقيقي فليحمد الله
تعالى ، والا فليسم فيما يكون به الرجحان

لا بد لنا في النظر الطويل والفكر اقويم فيما نحن فيه ، فمن لم يتفكر لم يهتد الى
الحق ، ومن لم يهتد اليه فهو ضال ، (فماذا بعد الحق الا الضلال)

هذا ما تذكرناه من التنبيه الذي قلنا ان الاستاذ قفى به على تفسير الآيات التي
وردت في صنفى المنافقين ومرضى القلوب بازاء اقرآن ووصل به بينها وبين قوله
تعالى (يا أيها الناس اعبدوا ربكم) الآيات . وهالك تفسيرها بالتفصيل

﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم ﴾ أقول إن الله تعالى قد افتتح هذه السورة
بذكر كتابه القرآن وكونه حقاً لا ريب فيه . وذكر بعد ذلك أصناف البشر تجاهه
من المهتدين به بالقوة وبالفعل ، ومن الكافرين الذين فقدوا الاستعداد للهدى ،
ومن المنافقين المذبذبين بين المؤمنين والكافرين ، وفيه ما يفهم منه أن هؤلاء
متفاوتون منهم المستعد للاخلاص في الايمان ومن فقد الاستعداد له ، وحكمة بيان
حال الميثوس من إيمانهم أنهم ليسوا حجة على هداية القرآن بل هو حجة عليهم
بعد هذا التمهيد جاءت هذه الآية والآيات الاربعة بعدد ما صرحات بدعوة
جميع الناس إلى دين الله تعالى الحق ببيان أصوله وأساسه وهي (١) توحيد الالهية
بعبادة الله تعالى وحده مع ملاحظة توحيد الربوبية (٢) اقرآن آيته الكبرى ودينه
التفصيلي ، (٣) نبوة محمد ﷺ المرسل بهذا القرآن . (٤) الجزاء في الآخرة على
الكفر وأعماله بالنار ، وعلى الايمان وأعماله بالجنة .

تقدم تحقیق معنی العبادۃ ومعنی الرب فی تفسیر سورة الفاتحة . وبدء الدعوة بالأمر بعبادۃ الله تعالى وحده هو سنة جمیع المرسلین . قال تعالى (ولقد بعثنا فی کل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) فیکان کل رسول یبدأ دعوته بقوله (یا قوم اعبدوا الله مالکم من إله غیره) وذلك أن جمیع تلك الامم كانت تؤمن بأن الله خالق الخالق هو ربهم ومدير أمورهم ، وإنما کان کفرهم الأعظم بعبادۃ غیر الله تعالى بالدعاء الذی هو رکن العبادۃ الأعظم فی وجدان جمیع البشر ، وبغیر الدعاء والاستغاثة من العبادات العرفیة ، کالتقرب إلى المعبود بالنذور وذبح القرابين أو الطواف والتسبیح . إن کان جساما أو تمثالا لملك أو بشر أو حیوان أو قبرا لا انسان ، ومنهم من کان ینکر البعث أيضا ، ولما کان المخاطبون بالدعوة هنا أولا وبالذات فی ضمن الدعوة العامة وهم اليهود والعرب فی المدينه وماحولها يؤمنون رب العالمین ووحدانیتہ و یعبدون غیره إما بدعائهم مع الله أو من دون الله وإما بجعله شارعا یتبعونه فیما یصدره من أحكام التعبد أو الحرام والحلال - لما کانوا كذلك احتج علی دعوتهم إلى توحید الله تعالى بالتعبیر بلفظ رب مضافا الیهم فقال (اعبدوا ربکم) ووصفه بما یدل علی انفرادہ بالربوبیة من الصفات المسلمة عندهم وهي الخالق والتکوین والرزق فقال ﴿ الذی خلقکم والذین من قبلکم ﴾ إلى آخر الآیة التالیة - أي اذا کان ربکم هو الذی خلقکم وخلق من قبلکم وهو الذی سخر لکم السماء والأرض لرزقکم ومنافعکم فیحجب أن تعبدوه وحده ولا تشركوا بعبادته أحدا من خلقه فتجعلونه مساویا له وتفضلونه علی أنفسکم تفضیلا من نوع تفضیل الخالق علی المخلوق والرب علی المرئوب . وهالك تفصیل ذلك بما کتبه من سباق درس شیخنا مفصلا له تفصیلا :

یقول تعالى (یا ایها الناس) الذین یدعون الایمان بالله قولا بأفواههم ولم یمس الایمان الحق سواد قلوبهم ، ولا کان له سلطان علی أرواحهم ، ویدعون الایمان بالیوم الآخر ولم یستعدوا له تمهذیب أنفسهم واصلاح أعمالهم ، وإنما یأتون ببعض صور العبادات بحکم العادات الموروثة ، وقلوبهم مشغولة عن الله الذی لا تفید العبادۃ عنده إلا بالتوجه الیه وابتغاء مرضاته ، والشعور بعظمته وجلاله ، فهم یخادعون الله بهذه الظواهر الّتی لا معنی لها ، والصور الّتی لا روح فیها ، وإنما یخدعون فی

الحقيقة أنفسهم لأن أعمالهم هذه لا تفيدهم في الدنيا عزة وسعادة ولا تنجيهم في الآخرة ويأبىها الناس الذين لم يرزوا بهذا الخذلان ، ولم يبتلوا بهذا الافتتان ، سواء كانوا من أهل الكفر أو من أهل الإيمان ، (اعبدوا ربكم) جميعا عبادة خشوع وإخلاص وأدب وحضور كأنكم تنظرون اليه وترونه ، فان لم تكونوا ترونه فانه يراكم ، وينظر دائما الى محل الاخلاص منكم وهو قلوبكم ، واستعينوا على إشعار نفوسكم بهذا الخشوع والحضور والاخلاص في العبادة باستحضار معنى الربوبية فانه هو ربكم الذي أنشأكم فيما لا تعلمون (وجعل لكم السمع والابصار والافتدة لعلمكم تشكرون) وغذاكم بنعمه ، ونماكم بكرمه ، كما فعل مثل ذلك بسلفكم الصالح فشكروه وعبدوه وحده مقرين بهذه التربية ، ومعظمين لهذه المنة ، فليدع ذلك الصنف احتقار النعم التي هو فيها والاقتصار على تعظيم نعمة الله على السلف فقط فان هذا الرب العظيم (الذي خلقكم و) خلق (الذين من قبلكم) قد رباكم كما ربا سلفكم ، ووهبكم من الهدايا مثما وهبهم ، فمن شكر منهم ومنكم زاده نعماء ومن كفر بهذه النعم جعلها عليه نقما ، ليكون عبرة ومثلا للآخرين ، وذلك من رحمته بالعالمين ، وقد أقسم تعالى على ذلك في كتابه المجيد ، فقال (لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد) وفي القصص حياة لأولي الألباب ، وما يتذكر الامن أناب .

هكذا أمر الله تعالى عباده أجمعين ، بان يعبدوه وحده مخلصين له الدين ، وأرشدهم بإعلامه إياهم أنه ساوى بينهم وبين من قبلهم في المواهب الخلقية - الى الاستقلال بالعمل ، وقدر نعمته عليهم قدرها ، ليعلموا أن كل النعم التي تنكسب بالشكر - وهي ماعدا النبوة - مقدورة لهم ، كما كانت مقدورة لمن قبلهم ، وأنهم اذا زادوا على سلفهم شكرا أيزادون نعماء ، وما الشكر الا استعمال المواهب والنعم فيما وهبت لأجله ، فالذين يقولون إننا لا نقدر على فهم الدين بأنفسنا من الكتاب والسنة لأن عقولنا وأفهامنا ضعيفة ، وانما علينا أن نأخذ بقول من قبلنا من آبائنا ، لأن عقولهم كانت أقوى ، وكانوا على فهم الدين أقدر ، بل لا يمكن

أن يفهمه غيرهم ، أولئك كفرون بنعمة العقل ، وغير مهتدين بهذه الآية الناطقة بالمساواة في المواهب وسعة الرحمة والفضل . وكذلك الذين يتخذون وسطاً بينهم وبين الله تعالى لأجل التقريب اليه زلنى بغير مآشره لهم من الدين وما جاء به الانبياء عليهم الصلاة والسلام - وهم الوسائل في الهداية والارشاد - أو لأجل الشفاعة لهم عنده لينالوا جزاء مآشره من الدين ، من غير طريق العمل به واتباع المرسلين - قد احتقروا نعم الله تعالى ولم يهتدوا بهذه الآية لآتهم قد جعلوا لله أنداداً يغفون أن ينالوا بأشخاصهم ، ما حكم الله بأن يطلبه الناس بأيامهم وأعمالهم ؛ فجعلوا هؤلاء الانداد شركاء لله يغفونهم عن شريعته شعروا بذلك أم لم يشعروا يقول تعالى لجميع عباده ، اعبدوني ملاحظين معنى الربوبية ، والمساواة في المواهب الخلقية ، التي تؤهلكم للسعادة الحقيقية ﴿ لعلكم تتقون ﴾ فان العبادة على هذا الوجه هي التي تعدكم للتقوى ، ويرجى بها بلوغ غاية الكمال القصى ، قال الاستاذ : الشائع ان لعل للترجي في ذاتها وإذا وقعت في كلام الله تعالى يكون معناها التحقيق ، وغرض القائلين بهذا تزيه الله سبحانه عن الترجي بمعناه اللغوي الآتي ، ولكنه ربي للكلام بدون بيان ، وحقيقته ان لعل للترجي ولكنها تستعمل للإعداد والتهيئة للشيء ، وفي هذا معنى الترجي ، فحيث وقعت (لعل) في القرآن فالمراد بها هذا المعنى الأخير كما فسرناها به آنفاً ، وهو يستلزم التحقيق [لان الإعداد بما تأتي « لعل » بعده أمر محقق لا رية فيه] فان العبادة على الوجه الذي أرشدت اليه الآية من ملاحظة معنى الربوبية الخ ما تقدم شرحه تطبع في النفس ملكة خشية الله وتعظيمه ومراقبته ، وتعلي همة العابد وتقوى عزيمته وإرادته ، فتزكو نفسه وتنفر من المعاصي والردائل ، وتألف الطاعات والفضائل ، وهذه هي التقوى . وإذا قلنا ان الرجاء متعلق بالناس فالاعداد فيه ظاهر ومتحقق إذ لو لم يخلقهم مستعدين للتقوى لما اتقاه منهم أحد

ومعنى الترجي في أصل اللغة توقع حصول الشيء القريب بحصول سببه والاستعداد له ، سواء كان الاستعداد كسبياً أو طبعياً فاستعملنا « لعل » المعبرة عن التوقع في سببه وهو الاستعداد أو الاعداد الذي هو جعل المرء مستعداً ،

(المقرة: ص ٢) جعل الارض فراشا والسماء بناء، وانزال المطر وإخراج النمر ١٨٧

والتعبير عن المسبب بلفظ السبب شائع في استعمال اللغة ، وقد عدوا الترجي والتمني من الأخبار وصيغها صيغ انشاء فقط

وأقول ان ما ذكره من الاعداد صحيح ولكنه غير مطرد والتحقيق أن الترجي عبارة عن كون الشيء مأمولا بما يذكر من سببه غير مقطوع به لذاته بل ينبع قوة أسبابه مع انتفاء الموانع ويتعلق تارة بالمتكلم وتارة بالمخاطب وتارة بغيرهما فتأمل قوله تعالى (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) وقوله حكاية عن قوم موسى (لعلنا نتبع السحرة) وقوله (وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب) الخ وقوله لموسى وهارون (فقولاً له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى) وقد علم ان هذا مقطوع بعدم وقوعه عند الله ولكن الرجاء فيه متعلق بموسى وهارون أي (فقولاً له قولاً لينا) راجيين به أن يتذكر أو يخشى لا قولاً غليظاً منفراً . وتأتي لعل للاشفاق وإفادة التحذير من أمر وقعت أسبابه فكان بها مظنة الوقوع كقوله تعالى لرسوله ﷺ (فاعلك باخم نفسك) الآية وقوله (فاعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك) الآية .

لما ذكر الله عبادته بنعمة الایجاد ونعمة المساواة في المواهب التي تقتضي التقوى وعدم إطرء السلف برفعهم إلى مقام الربوبية كما وقع من الذين (اتخذوا أجبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) ذكرهم ثانيا ببعض خصائص الربوبية، التي تقتضي الاختصاص بالعبودية ، فقال (الذي جعل لكم الأرض فراشا) بما مهدها وجعلها صالحة للاقتراض والاقامة عليها والارتفاق بها ، أي فهو القادر على جلائل الفعال ، العظيم الذي يستحق العبادة والاحلال ، المنعم بجميع النعم ، الجدير بأعلى مراتب الشكر ، جعل الأرض بقدرته فراشا لأجل منفعتكم ﴿ والسماء بناء ﴾ متماسكا لكيلا تقع على الأرض فتسحقكم . السماء مجموع ما فوقنا من العالم ، والبناء وضع شيء على شيء بحيث يتكون من ذلك شيء بصورة مخصوصة : وقد كون الله السماء بنظام كنظام البناء . وسوى اجرامها على هذه الصفة المشاهدة وأمسكها بسنة الجاذبية فلا تقع على الأرض ، ولا يصطدم بعضها ببعض ، إلا إذا جاء يوم الوعيد ،

وبطل نظام هذا العالم ليعود في خلق جديد ، والواجب ملاحظته في هذا المقام هو تصور قدرة الله تعالى وعظمته ، وسعة فضله ورحمته

ثم بعد ان امتن بنعمة الابداد ، ونعمة الفرائش والمهاد ، ونعمة السماء ، التي هي كالبناء ، ذكر نعمة الامداد ، الذي تحفظ به هذه الاجساد ، وهي مادة الغذاء ، التي بها النمو والبقاء ، فقال ﴿ وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ﴾ الثمرات ما يحصل من النبات نجما كان أو شجراً : يصلح الزارع والغارس الارض ، ويؤثر البذر ، ويغرس الفسيل ، ويتعاهد ذلك بالسقي والعنق ، فيكون له كسب في رزقه ، ولكنه ليس له كسب في انزال المطر الذي يسقي به ، ولا في تهيئة النبات بماء المطر أو النهر المجتمع من المطر ، وبأجزاء الارض وعناصرها الأخرى ، ولا في تولد خلاياه التي بها نموه ، ولا في اثماره اذا أثمر ، وإنما كل ذلك بيد الله القدير - فعلمنا أن نتفكر في ذلك لنزداد تعظيماً له واجلالاً فلا نعبد معه أحداً

وبعد أن عرفنا الله تعالى بأنفسنا ، وبنعمته علينا وعلى سلفنا ، وبعد أن عرفنا ذاته الكريمة ، بآثار رحمته ومننه العظيمة ، وصرنا جديرين بأن نعرف ان العبد عبد فلا يُعبد ، وان الرب رب فلا يشرك به ولا يحمد ، قال تفرّيعاً وترتيباً على ما سبق ﴿ فلا تجعلوا لله أنداداً ﴾ من سلفكم المخلوقين مثلكم تطلبون منهم ما لا يطلب إلا منه ، وهو كل ما تعجزون عنه ، ولا يصل كسبكم اليه ، لا تفعلوا ذلك فانهم في الخلق والعبودية مثلكم

الانداد جمع ند بكسر النون وفسر بالشريك وهو في اللغة المضارع والكفو ، يقال فلان ند فلان ومن أنداد فلان أي يضارعه ويماثله ولو في بعض الشؤون . والانداد الذين اتخذوا في جانب الله هم الذين خضع الناس لهم وصمدوا اليهم في بعض الحاجات ، لمعنى يعتقد فيهم الخاضعون المخاطبون بترك الانداد أولاً وبالذات ، وهم مشركو العرب وأهل الكتاب ، فالعرب كانت تسمى ذلك الخضوع والصمد عبادة اذ لم يكن عندهم وحي ينههم عن عبادة غير الله فيتحاموا هذا اللفظ «العبادة» ويستبدلوا به لفظ التعظيم أو التوسل مثلاً تأويلاً لظاهر نص التنزيل . وأما أهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أنداداً وأرباباً فكانوا يؤثون فلا يسمون

هذا الاتخاذ عبادة ولا أولئك المعظمين آلهة أو أنداداً أو أربابا. و فرق بين الاتخاذ بالفعل والتسمية بالقول، والجميع متفقون على أنه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله وإنما كانوا يسمون دعاءهم غير الله والتقرب اليه توسلا واستشفاعا ، ويسمون تشريعهم لهم العبادات وتحليلهم لهم المنكرات ، وتحريمهم عليهم بعض الطيبات ، فقهاوا واستنبطوا من التوراة . إلا أن من النصارى من لا يتحامون التصريح بعبادة السيدة مريم وبعض القديسين استعمالا للفظ في مدلوله اللغوي

وصور العبادة تختلف عند الامم اختلافا عظيما وأعلاها عند المسلمين الاركان الخمسة والدعاء . وقالوا كل عمل غير محظور تحسن فيه النية لله تعالى فهو عبادة ، كأن المعنى الذي يجعل جميع الاعمال عبادة هو التوجه إلى الله تعالى وحده وابتغاء مرضاه ، ولها عند أهل الكتاب صور أخرى ، والمؤولون يخصصون هذه الصور بالله تعالى واذا ابتدعوا صورة فيها معنى العبادة يسمونها باسم آخر يستحلونها بل يستحبونها به ، ولكنهم لا يخرجون بالتسمية أو التأويل عن حيز من يتخذ من دون الله أنداداً كما ذكر الله عنهم في قوله (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) ولم يكن منهم سوى التوسل بهم والاخذ في الدين بقولهم تقليد آلهم بدون فهم لما جاء على لسان الوحي كما صح ذلك عن رسول الله ﷺ وقدماء الفرس جعلوا لله ندأ في الخلق والايجاد فقالوا : إن للخير إلهاً هو الاله الاول ، وإن للشر إلهاً يضاده ، وليس النهي في الآية عن هذا الند الشريك لان المحاطين لا يدينون به كما قلنا وتدل عليه الآيات الكثيرة

لذلك وصل النهي بقوله عز وجل ﴿ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أي والحال انكم تعملون انه لاند له لأنكم اذ سئلتهم من خلقكم وخلق من قبلكم ؟ تقولون الله ، واذا سئلتهم من يرزقكم من السموات والارض ومن يدبر الامر ؟ تقولون الله . فلماذا تستغيثون إذن بغير الله وتدعون غير الله ؟ ومن أين أتيت بهذه الوسائط التي لا تنفع وادعيتهم أنهم شفعاؤكم عند الله ؟ ومن أين جاءكم أن التقرب والتوسل إلى الله يكون بغير مآشرعه من الدين حتى قلتم (مانعبدكم إلا ليقربونا إلى الله) ؟ يأبىها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ، وخلق وسائطكم وشفعاءكم ،

وأعدكم جميعاً للتقوى، التي تقربكم إليه زلفى، وسأوى بينكم في أنواع المواهب إلا أنهخصّ الأنبياء عليهم السلام بالوحي ليعلموكم ماخطأ نظركم ورأيكم فيه، فعليكم أن تهتدوا بما جاؤا به، فإن صدّ الرؤسبين عن ترك تعاليدهم واتباع الوحي من غير زيادة فيه ولا نقصان منه خوفهم الرؤساء فقد آثروا رؤساً هم على الله وجعلوهم له أنداداً، وإن صدّ الرؤساء عن هذا الاتباع توقع زوال المنفعة والجاه لدى الرؤسبين فقد اتخذوهم أنداداً، فالتد هو المكافي، والمثل، وأنتم بترككم الحق لخوفهم ورجائهم تفضلونهم على الله تعالى وتجهلون أقل الأنداد تعظيماً، ففرشوا رحمتهم إلى الله، ولا تخافوا غيره ولا ترجوا سواه، فمار على من يعرف الله، أن يؤثر رضا أحد على رضاه، لا فرق بين رئيس ومرءوس، وتابع ومتبوع، بل هذا لا يقع من مؤمن حقيقي لأن الله تعالى يقول، (فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين)

(٢٣) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ *
(٢٤) فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

قلنا إن الكلام من أول السورة في القرآن وتفصيل أحوال الناس في الإيمان به وعدمه، وهذه الآية دليل على عدم الخروج عن هذا الموضوع في كل ما تقدم فالآيات متصل بعضها ببعض كجبات من الجواهر انظمت في سلك واحد، فانه بعد ما ذكر المتقين الذين يهتدون بالقرآن وعلاماتهم، وبين خصائصهم وصفاتهم، وذكر الجاحدين المعاندين، وماهم عليه من العنى عن جليلة الحق المبين، وما رزئوا به من الصمم المعنوي حتى لا يسمعون الحجج والبراهين، وما أصيبوا به من البكم بالنسبة لقول الحق أو سؤال المرشدين، ثم ذكر المذبذبين بين ذلك فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وذكر فرقهم وأصنافهم، وبين خلائقهم وأوصافهم، وضرب لهم الأمثال، ونضلمهم في ميدان الجدال، بسهام الحجج النافذة، وسيوف

لأبراهيم القاطعة — بعد هذا كله تحداهم بالكتاب الذي يدعو اليه ويناضل عنه ويكافح دونه (ذلك الكتاب الذي لأريب فيه) فقال

﴿ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ﴾ أي يأبها الناس عليكم بعد أن تنسلوا من مضيق الوسام، وتسلوا من مآرق الهواجس، وتزعوا ما طوقكم به التقليد من القلائد، وتكسروا مقاطر ما ورثتم من العوائد، أن تهرعوا إلى الحق فتطلبوه بيرهانه، وأن تبادروا إلى مادعينه ف تأخذوه برآنه، فإن حفي عليكم الحق بذاته، فهذه آية من أظهر آياته، وهي عجزكم عن الاتيان بسورة مثل سور القرآن من رجل أمي مثل الذي جاءكم به، وهو عبدنا ورسولنا محمد ﷺ، وإن عجزتم عن الاتيان بسورة من مثله تساوي سورة في هدايتها، وتضارعها في أسلوبها وبلاغتها، وأنتم فرسان البلاغة، وعصركم أرقى عصور الفصاحة، وقد اشتهر كثيرون منكم بالسبق في هذا الميدان، ولم يكن محمد ﷺ ممن يسابقكم من قبل في هذا الرهان، لانه لم يؤت هذا الاستعداد بنفسه، ولم يثمرن عليه أو يتكلفه لمباراة أهله، — فاعلموا أن ما جاء به بعد أربعين سنة فاعجزكم بعد سبقكم لم يكن إلا بوحى إلهي، وامداد سماوي، لم يسم عقله الى علمه، ولا بيانه إلى أسلوبه ونظمه،

وعبر عن كون الريب بأن للايذان بأن من شأن هذا التنزيل أن لا يرتاب فيه ^(١) لأن الحق فيه ظاهر بذاته، يتلأل نوره في كل آية من آياته، ولكن اذا لم تكن المرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر

«١» هذا مبني على قاعدة معروفة في العربية وهي أن شرط « إذا » يقتضي الوقوع وشرط « إن » يقتضي عدم الوقوع أو الشك فيه، وكذا ما شأنه عدم الوقوع لذاته وإن وقع لعارض كما في هذه الآية ومرتوضيح هذا الشأن في تفسير (لأريب فيه) ومثله ما شأنه عدم الوقوع أو ما يزل منزلته لا لذاته بل بسبب آخر كالمنوع شرعاً فمن شأنه ألا يقع من مؤمن مدعن للشرع وإن وقع لضعف في الايمان وتغلب للشبهات كقوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) وقوله (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وراجع تفصيل هذه القاعدة في (دلائل الإعجاز) للامام عبدالقاهر الجرجاني

والتنزيل من مادة النزول كالانزال وتقدم تفسيره إلا أن صيغة (التفعل) الدالة على التدرج أو التكثير، تفيد أن القرآن نزل نجوما متفرقة وهو الواقع وصيغة أنزل لا تنافيه وقوله تعالى (من مثله) فيه وجهان (أحدهما) أن الضمير في « مثله » للقرآن المعبر عنه بقوله (مما نزلنا) (والثاني) أنه لعبدنا قال شيخنا وهو أرجح بدليل من الداخلة على « مثله » الدالة على التشوؤ ، أي فان كان أحد من يماثل الرسول بالأمية يقدر على الاتيان بسورة فليفعل قال تعالى ﴿ وادعوا شهداءكم ﴾ الذين يشهدون لكم أنكم أنتم بسورة من مثله وهؤلاء الشهداء هم غير الله تعالى بالضرورة أي ادعوا كل من تعتمدون عليه ليشهد لكم ﴿ من دون الله ﴾ أو ادعوا كل أحد غير الله تعالى ليؤيد دعواكم كما أيد الله تعالى دعوة عبده محمد ﷺ ، وانظروا هل يغنيكم دعاؤكم شيئا ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ في دعواكم [أن عندكم فيه ريباً ، وإنما يصدق المرتاب في ريبه إذا خفيت الحجة ، وغلبت الشبهة ، وكان جاداً في النظر ، فهو يقول إن كنتم صدقتم في أنكم مرتابون فلديكم ما يخص الحق فجدوا في الفكر ، ولا تتوانوا في النظر ، وتدبروا هذا الكتاب وهاهو ذا معروض عليكم ، وآتوا بسورة واحدة من مثل هذا النبي الأمي ، فإذا أمكن لكم ذلك فلخاطر الريب أن يمر بنفوسكم ، وإلا فما وجه إعراضكم عن دعوته ، وإبطائكم عن تلييته ،]

(أقول) هذا محصل سياق الاستاذ في الدرس وقد قرأه بعد كتابتنا له وكتب العبارة الأخيرة لإيضاحه بخطه بعد طبع التفسير في المنار . وترجيحه كون الضمير في مثله للنبي ﷺ خاص بهذه الآية وهو لا ينافي العجز عن الاتيان بسورة مثل سور القرآن من غير الأئمة ورجح الجمهور الأول لموافقة الآيات الأخرى في هذا التحدي . وأول ما نزل في هذا المعنى قوله تعالى في سورة الاسراء (١٧ : ٨٨) قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) ثم نزل بعدها آية يونس (١٠ : ٣٨) أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين) ثم آية هود (١١ : ١٣) أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفريات وادعوا من استطعتم من

دون الله ان كنتم صادقين) وهذه السور الثلاث نزلت بمسكة متتابعات كما رواه العلماء بهذا الشأن ولكن في رواية عن ابن عباس ان سورة يونس مدنية والرواية الاخرى هي الموافقة لقول الجمهور ولا سلوبها فانه أسلوب السور المكية . وقال بعض علماء الكلام ان الله تعالى تحدى الناس أولاً بالقرآن في جملته في آية الاسراء ثم تحداهم بعشر سور مثله في آية هود ، ثم تحداهم بسورة واحدة مثله في آية يونس وكل ذلك بمسكة ، ثم بسورة من مثله في آية البقرة بالمدينة . وهذا ترتيب معقول ، لو ساعد عليه تاريخ النزول ، والظاهر أن التحدي في سورتى يونس وهود خاص ببعض أنواع الإعجاز وهي ما يتعلق بالآخبار كقصص الرسل مع أقوامهم ، وهو من أخبار الغيب الماضية التي لم يكن لمن أنزل عليه القرآن علم بها ولا قومه كما قال تعالى عقب قصة نوح من سورة هود (١١ : ٤٩) تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) وكما قال في سورة القصص عقب قصة موسى (٢٨ : ٤٤) وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الامر) إلى آخر الآية ٤٦ وكما قال في سورة آل عمران عقب قصة مريم (٣ : ٤٤) ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك) الآية .

والعل وجه التحدي بعشر سور مفتريات دون سورة واحدة هو ارادة نوع خاص من أنواع الإعجاز ، وهو الاتيان بالخبر الواحد بأساليب متعددة متساوية في البلاغة وازالة شبهة تخطر بالبال ، بل بعض الناس أوردوها على الإعجاز بالبلاغة والاسلوب ، وهي ان الجملة أو السورة المشتبهة على القصة يمكن التعبير عنها في اللغة بعبارات مختلفة تؤدي المعنى ولا بد أن تكون عبارة منها ينتهي اليها حسن البيان مع السلامة من كل عيب لفظي أو معنوي يخل بالفهم أو التأثير المطلوب فن سبق إلى هذه العبارة أعجز غيره عن الاتيان بمثليها لان تأليف الكلام في اللغة لا يحتمل ذلك ، ومن الامثال التي وضعوا بها هذه الشبهة قوله تعالى (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ؟) قالوا ان هذه الجملة تحتمل بالتقديم والتأخير بضعة تراكيب أفصحها وأبلغها من الضعف والابهام تركيب

«الآية». ولكن القرآن عبر عن بعض المعاني وبعض القصص بعبارات مختلفة الأسلوب والنظم من مختصر ومطول، والتحدي بمثله لا يظهر في قصة مختصرة مفتراة بل لا بد من التعدد الذي يظهر فيه التعبير عن المعنى الواحد والقصة الواحدة بأساليب مختلفة وتراكيب متعددة كما نرى في سورة فتحدهم بعشر سور مثله في هدايتها وبلاغتها وأسلوبها واشتمالها على الحكم والعبر والاسوة الحسنة المعينة على التربية والتهذيب كما هو شأن القرآن في قصصه. كأنه يقول أدع لكم مافي سور القصص من الاخبار عن الغيب، واتحداكم انتم وسائر الذين تستطيعون الاستعانة بهم على الاتيان بعشر سور مثل سور القرآن في قصصها، مع السماح لكم بجعلها قصصا مفتراة من حيث موضوعها، فان جئتم به مثل سورة القصص، في سائر مزاياها اللفظية والمعنوية، فأنا أعترف لكم بدحض حجتي عليكم

وأما اكتفاؤه في سورة يونس بعدها بالتحدي بسورة واحدة في مقام الرد على قولهم « افترأه » فلا أنه لم يقيد بكونها مفتراة، لا من باب التخفيف عليهم بالواحدة بعد عجزهم عن العشر، فيدخل فيه خبر الغيب والتزام الصدق.

فعلم من هذا التفصيل ان التحدي بإعجاز القرآن لذاته في جملته والتحدي ببعض أنواع إعجازه في عشر سور مثله وبسورة مثله — كلاهما ثابت في السور المكية قبل نزول آية البقرة وسورتها بعد الهجرة في المدينة المنورة، ولما كان كفار المدينة الذين يوجه اليهم الاحتجاج أولا وبالذات هم اليهود وهم يعدون اخبار انزل في القرآن غير دالة على علم الغيب تحداهم بسورة من مثل النبي ﷺ في أميته يشمل ذلك وغيره مع بناء التحدي المطاق بسورة واحدة مثله على إطلاقه غير مقيد بكونه من مثل محمد ﷺ وسيأتي بحث وجوه هذا الإعجاز قريبا

ثم قال تعالى ﴿فان لم تفعلوا وان تفعلوا﴾ الخ أي فان لم تأتوا بسورة من مثله، وتجتثوا دليله من أصله، وما أنتم بفاعلين، لان هذا ليس في طاقة الخلقوتين، فائقوا النار التي أعدت لامثالكم من الكافرين، الذين يحددون الحق بعد البرهان المبين، وقوله تعالى (وان تفعلوا) جملة معترضة بين الشرط وجوابه، وهي مقصودة هنا في ذاتها لما فيها من تقوية الدليل، وتقرير عجزهم بما يثير حمتهم ويفريهم

بتكلف المعارضة ، ولا يمكن أن يصدر مثل هذا النفي الاستقبالي المؤكد أو المؤبد من عاقل كالنبي عليه الصلاة والسلام في أمر ممكن عقلا لولا أن أنطقه الله الذي خصه بالوحي ، وهو الذي يعلم غيب السموات والارض ، بأنه غير ممكن لأحد وعبر عن نفي وقوع الفعل منهم بأن التي يعبر بها عما يشك في شرطه ، أو يحزم المتكلم بعدم وقوعه ، ومقتضى القاعدة أن يكون الشرط هنا باذا لأن المحقق أنهم لن يفعلوا كما صرحت به الآية مع القطع بأن الله تعالى منزّه عن الشك ، ولكن القواعد التي تذكر في علم البلاغة قد ينظر فيها إلى حال المخاطب لا حال المتكلم ، والمعول عليه هو ما قصد المتكلم أن يبلغه من نفس المخاطب ويودعه في ذهنه ، فهنا يخاطب الله المرآيين ، والذين هم في جحودهم وعنادهم كالواثقين الموقنين ، خطابا يؤذن أوله بأن عدم الاتيان بما تحداهم به مشكوك فيه ، ولازمه أن المعارضة جائزة منهم ، ودخلة في حدود إمكانهم ، خاطبهم بهذا مراعاة لظاهر حالهم التي تومي إلى القدرة على المعارضة ، وتشير إلى امكان الاتيان بالسورة ، ثم كر على هذا الايدان بل الايهام بالنقض بلا تلبث ولا تريث ، وأبطل مراعاة الظاهر بل حولها إلى نهكم ، بالنفي المؤكد الذي ذهب بذلك الذم ، واستبدل اليأس بالرجاء ، كأنه يقول ان إعراضكم عن الايمان ، بعد سماع هذا القرآن ، الذي أفاض العلوم على أمتي لم يترتب في معاهد العلم ، وأظهر معجزات البلاغة على من لم تكن يعرف منه التبريز بها في ثمر ولا نظم ، يدل على أنكم تدعون استطاعة الاتيان سورة من مثله وما أنتم بمستطيعين ، ولو استعنتم عليه بجميع العالمين ، (قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا)

كان يتحداهم بمثل هذه الآيات الصادقة التي تثير النخوة ، وتهيج الغيرة ، مع علو كبرهم في البلاغة ورسوخ عرقهم في أساليبها وفنونها ، في عصر ارتقت فيه دولة الكلام ، ارتقاء لم تعرف مثله الايام ، حتى كانوا يتبارون فيه ويتنافسون ، ويباهون ويفاخرون ، ويعقدون لذلك المجالس و يقيمون الاسواق ، ثم يطيطون باخبارها في الآفاق ، ومع هذا لم يتصد أحد منهم للمعارضة ، ولم ينهض بليغ

من مصاتهم إلى المناهضة، (أقول) بل تواتر عنهم ما كان «من الاعراض عن المعارضة بأسلات أسنتهم، والفرع إلى المقارعة بأسنة أسلمهم»^(١) وسفك دمائهم بأسياضهم، وتخريب بيوتهم بأيديهم، أفلم يكن الاجدر بمداره قريش ونحوها، وغرر بني معد وحجوها، أن يجتمعوا على تأليف سورة يبلاغتهم التي كانوا يتبارون فيها بسوق عكاظ وغيرها من مجامع مفاخراتهم ويؤثروا هذا على سوق الخميس بعد الخميس من صناديدهم إلى يثرب لقتال محمد ﷺ ومن آمن به «رض» في بدر وأحد ووراء الخندق لو كان ذلك مستطاعا لهم؟ ومثل هذا يقال في اليهود الذين كانوا بجواره في المدينة فأمنهم على دينهم وأموالهم وأعراضهم، فأبوا إلا إغاثة مشركي قومه عليه حتى اضطروه إلى قتالهم، وإخراج بقية السيف من ديارهم، فلا شك أن الله تعالى قد رفع هذا الكلام إلى درجة لا يرتقي البشر إليها، وهو تعالى جده العالم ببلغ استطاعتهم، والمالك لأعنة قدرتهم،

قال المتكلمون في بلاغة القرآن اننا نجد لم يلزم شيئا مما كانوا يلزمون بسجهم وإرسالهم، ورجزهم وأشعارهم، بل جاء على النمط الفطري، والاسلوب العادي، الذي يتسنى لكل انسان أن يحذو مثاله، واسكنهم عجزوا فلم يأتوا ولن يأتي غيرهم بسورة من مثله، ثم نلاحظ أيضا أن القرآن بهذا الاسلوب قد تحدى به كل من بلغه من العرب على تفرق ديارهم، وتناثي أقطارهم، وأرسل الرسول إلى الاطراف يدعو الناس إلى الايمان به، فعمت الدعوة وبلغت مبلغها، ولم ينبر أحد للمعارضة كما قلنا. ألا يدل هذا على نهاية العجز وعمومه، واحساس كل بليغ بالضعف في نفسه عن الانبراء لمباراته، والتسامي لمحاكاته، وعلى أن الله تعالى جعله فوق القدر، خارقا لما يعتاد من كسب البشر؟ بلى، وان لهذا الاعجاز وجهين أحدهما كونه معجزا بذاته لأنه في مرتبة لا يمكن لبشر أن يرتقي إليها، وثانيهما أنه جاء على لسان أمي لبث أربعين سنة لم يوصف بالبلاغة ولم يؤثر عنه شيء من العلم. وقد ذكروا وجوها أخرى للاعجاز ينطوي عليها القرآن منها قوله هنا (وان تعقلوا) بناء على أن الخبر هو الله تعالى عالم الغيب وما يكون في

المستقبل . ومن فائدة هذا القول في عهد نزوله ، وقبل ظهور تأويله ، ان قرعه لسمع من لا يؤمن بالغيب يقتضي أشد التحريض على المعارضة التي يظهر بها العجز ويقوم البرهان ، بالاعجاز المقتضي للايمان ، لولا مكابرة المستكبرين لوجدانهم ، وجحود السنتهم لما استيقنته قلوبهم ، (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) وأما من يؤمن بالغيب ويعتقد الخوارق فما عليه إلا أن ينتهي إلى عجزه ويبادر إلى الايمان به وبرسالة من أنزل عليه ، للعلم القطعي بأنه لا يمكن لعقل أن يجزم بذلك إلا اذا كان مطلعاً على الغيب ، فهو خبر عن الله عز وجل .

قل تعالى مخاطباً للفریقین بعد تسجيل العجز عليهم ﴿ فاتقوا النار ﴾ وهي موطن عذاب الآخرة تؤمن بها لانها من عالم الغيب الذي أخبر الله تعالى به ولا نبحت عن حقيقتها ، ولا نقول انها شبيهة بنار الدنيا ولا إنها غير شبيهة بها ، وإنما تثبت لها جميع الاوصاف التي وصفها الله تعالى بها كقوله ﴿ التي وقودها الناس والحجارة ﴾ المراد بالحجارة الاصنام كما في قوله تعالى (انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) ولا يسبقن إلى الفهم أنها لا توجد إلا بوجود الناس والحجارة اذ يصح أن يكونوا وقودها بعد وجودها . والوقود بالفتح ماتوقد به النار ، وبالضم مصدر وقد ، وسمع المصدر بالفتح أيضاً

وقال بعضهم في تفسير (وقودها) ان الناس باعمالهم وعبادة بعضهم بعضاً وانحرافهم عن صراط الحق المستقيم ، والحجارة بعبادة الناس لها - سببان في إيجاد النار وإعدادها لهم ، فبذلك كانوا كالوقود الذي تضرم به النار ، وفي الكلام تقديم السبب وهو الناس والحجارة على المسبب وهو قوله تعالى (أعدت للكافرين) وبهذا التفسير يظهر الحصر في جملة (وقودها الناس والحجارة) فأنها اسمية معرفة الطرفين ، وخص الحجارة بالذكر لأنها أظهر المعبودات عند العرب والمراد بالكافرين الذين لا يمجيبون دعوة الانبياء عليهم السلام والذين ينحرفون عن أصولها بعد الاخذ بها لبدع يتبعونها ، وتقاليد يحدثونها ،

وتأويلات يلقونها . فهؤلاء هم الذين أعدت وهبته النار لهم لانهم الذين يستحقون الخلود فيها ، ومن ردها وروداً وانتهى الى موطن آخر فذلك الموطن هو الذي أعد له . وليس بعد الدنيا موطن الا الجنة جعلنا الله من أهلها بالتوفيق للتقوى ، أو النار نعوذ بالله منها ومما يقرب اليها من قول وعمل

﴿ فصل في تحقيق وجوه الاعجاز ، بمنتهى الاختصار والايجاز ﴾

إعجاز القرآن قد ثبت بالفعل ، وتواتر فيه النقل ، وحسبك منه وجود ما لا يحصى من المصاحف في جميع الاقطار التي يسكنها المسلمون وكذا في غيرها ووجود الالوف من حفاظه في مشارق الارض ومغاربها وهي تحكي لنا هذه الآيات في التحدي باعجازه ، ولو وجد له معارض أتى بسورة منه لتوفرت الدواعي على نقلها بالتواتر أيضاً ، بل اسكانت فتنة ارتد بها المسلمون على أديبارهم ولما كان إعجازه لمزايا فيه تعلق قدرة المخلوق علماً وحكماً وبياناً للعلم والحكمة حار العلماء في تحديد وجه الاعجاز بعد ثبوته بالعلم اليقيني الذي بلغ حد الضرورة في ظهوره ، حتى قال بعض علماء المعتزلة ان إعجازه بالصرقة ، يعنون ان الله تعالى صرف قدرة بلغاء العرب الخالص في عصر التنزيل عن اتوجه لمعارضته فلم يهتدوا اليها سبيلاً ، ثم تسلسل ذلك في غيرهم واستمر الى عصرنا هذا ، وهذا رأي كسول أحب أن يريح نفسه من عناء البحث وإجالة قدح الفكر في هذا الامر ، وللباحثين فيه أقوال ، كتبت فيها فصول وألفت فيها رسائل وكتب ، وقد عقدت هذا الفصل عند طبع هذا الجزء من التفسير لبيانها وإيضاحها ، لما علمت من شدة حاجة المسلمين أنفسهم اليها ، دع امر دعوة غيرهم أو الاحتجاج عليهم بها .

اعجاز القرآن بأسلوبه ونظمه

(الوجه الاول) اشتماله على النظم الغريب ، والوزن العجيب ، والاسلوب الخالف لما استنبطه البلغاء من كلام العرب في مطالعة وقواصله ومقاطعه . هذه عبارتهم وأوردوا عليها شبهتين وأجابوا عنهما ، وحصرنا نظم الكلام منشوده من سبلا وسجعاً ، ومنظومه قصيداً ورجزاً ، في أربعة أنواع لا يمكن عد نظم القرآن وأسلوبه

واحداً منها ، كما يدل عليه كلام الوليد بن المغيرة من أكبر بلغاء قريش الذين عاندوا النبي ﷺ وعادوه استكباراً ، وجاحدوه استعلاء واستنكاراً . أخرج الحاكم وصححه والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس قال : ان الوليد بن المغيرة جاء إلى انبي ﷺ فقرأ عليه القرآن فكانه رقله ، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه فانك أتيت محمداً تعرض لما قبيله ، قال قد علمت قرش أتى من أكثرها مالا ، قال فقل فيه قولاً يبلغ قومك انك منكروه ، قال وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ، لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن ، والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئاً من هذا ، والله ان لقوله الذي يقول لحلاوة ، وان عليه لطلاوة ، وانه لثمر أعلاه مغدق أسفله^(١) وانه ليعلو وما يعلى ، وانه ليحطم ماتحته . قال والله ما يرضى قومك حتى تقول فيه . قال فدعني أفكر ، فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر ، يآثره عن غيره . وكان هذا سبب نزول قوله تعالى (ذرني ومن خلقت وحيداً) الآيات

ولعمري ان مسألة النظم والاسلوب لاحدى الكبر ، وأعجب العجائب لمن فكر وأبصر ، ولم يوفها أحد حقها ، على كثرة ما أبدوا وأعادوا فيها ، وما هو بنظم واحد ولا بأسلوب واحد ، وانما هو مائة أو أكثر : القرآن مائة وأربع عشرة سورة متفاوتة في الطول والقصر : من السبع الطول التي تزيد السورة فيه على المائة وعلى المائتين من الآيات — إلى السور المئين — إلى الوسطى من المفضل إلى مادونها من العشرات فالآحاد كالثلاث الآيات فما فوقها ، وكل سورة منها تقرأ بالترتيل المشبه للتلحين ، المعين على الفهم المفيد للتأثير ، على اختلافها في الفواصل ، وتفاوت آياتها في الطول والقصر ، فمنها المؤلف من كلمة واحدة ومن كلمتين ومن ثلاث ، ومنها المؤلف من سطر أو سطرين أو بضعة أسطر ، ومنها المتفق في أكثر الفواصل أو كلها ، ومنها يختلف في السورة الواحدة منها ، وهي على ما فيها متشابه وغير متشابه في النظم ، متشابه كلها في مزج المعاني العالية بعضها ببعض ، من صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى ، وآياته في الانفس والآفاق ، والحكم والمواعظ والامثال ،

(١) وفي رواية : وإن أعلاه لثمر ، وان أسفله لمغدق إلخ

وبيان البعث والمآل ، ودار الابرار ودار الفجار ، والاعتبار بقصص الرسل والاقوام ، واحكام العبادات والمعاملات والحلال والحرام .

يقول قائل ان أساليب جميع الفصحاء والباغلاء متفاوتة كذلك ، لا يشبه أسلوب منها أسلوباً ، ولا يستويان منظوماً ولا منشوراً ، فمجرد اختلاف الاسلوب والنظم لا يصح أن يعد معجزاً ، (ونقول) من قال هذا فقد أبعد النجعة ، وأوغل في مهامه الغفلة ، فهما تختلف منظومات الشعراء فلن تعدو بحور الشعر المنقولة عن المتقدمين ، وانتوشحات والازجال المعروفة عند المولدين ، ومهما تختلف خطب الخطباء ، والمرسلين من الكتاب ، والمؤلفين في العلوم والشرائع والآداب ، فلن تعدو أنواع الكلام الاربعة التي بدأنا القول بها ، ولا يشبه شيء من هذه ولا تلك نظم سورة من سور القرآن ولا أكثرها ولا كل منهم نظم وأسلوب خاص فان شئت أن تشعر سمعك وذوقك بالفرق بين نظم الكلام البشري ونظم الكلام الالهي فأت بقارى ، حسن الصوت يسمعك بعض أشعار المفلقين ، وخطب المصانيع المفوهين ، من المتقدمين والمتأخرين ، بكل ما يستطيع من نظم وتحسين ، ثم ليتل عليك بعد ذلك بعض سور القرآن المختلفة النظم والاسلوب كسورة النجم وسورة الرحمن وسورة الواقعة وسورة الحديد (مثلاً) ثم حكم ذوقك ووجدانك في الفرق بينها في أنفسها . ثم في الفرق بين كل منها وبين كلام البشر في كل أسلوب من أساليب بلغاتهم ، وتأثير كل من الكلامين في نفسك ، بعد اختلاف وقعه في سمعك .

بل تأمل المعنى الواحد من المعاني المكررة في القرآن ، لاجل تقريرها في الأنفس ونقشها في الاذهان ، كالاختبار بأحوال أشهر الرسل مع أقوامهم من مختصر ومطول ، وافطن لاختلاف النظم والأساليب فيها . فمن المختصر ما في سور الذاريات والنجم والقمر والفجر ، ومن المطول ما في سور الاعراف والشعراء وطه ، لعلك ان تدبرت هذا تشعر بالبون الشاسع بين كلام المخلوقين وكلام الخالق ، وتحكم بهذا الضرب من الاعجاز حكماً ضرورياً وجدانياً لا تستطيع ان تدفعه عن نفسك ، وان عجزت عن بيانه بقولك

ومن اللطائف البديعة التي يخالف بها نظم القرآن نظم كلام العرب من شعر ونثر ، أنك ترى السور ذات النظم الخاص والفواصل المقفاة تأتي في بعضها فواصل غير مقفاة فتزيدها حسناً وجمالاً وتأثيراً في القلب ، وتأتي في بعض آخر آيات مخالفة لسائر آياتها في فواصلها وزناً وقافية ، وترفع قدرها وتكسوها جلاله وتكسيها روعة وعظمة ، وتجدد من نشاط القاري ، وترهف من سمع المستمع ، وكان ينبغي للخطباء والمرسلين أن يحاكوا هذا النوع من محاسنه ، وإن كانوا يعجزون عن معارضة السورة في جملتها ، أو الصعود إلى أفق بلاغتها ، ومن أعجب هذه السور أوائل سور المفصل بل المفصل كله . قال شيخنا الاستاذ الامام : كان المعقول أن يحدث القرآن في هذه اللغة من البلاغة في البيان فوق ما أحدثه بدرجات

إعجاز القرآن ببلاغته

(الوجه الثاني) بلاغته التي تقاصرت عنها بلاغة سائر البلغاء قبله وفي عصر تنزيهه وفيما بعده ، ولم يختلف أحد من أهل البيان في هذا ، وإنما أورد بعض المخالفين بعض الشبه على كون بلاغة كل سورة من قصار سورة بلغت حد الإعجاز فيه ، والقائلون به لا يحصرون إعجاز كل سورة فيه ، ويتحقق التحدي عندهم بإعجاز بعض السور القصيرة بغيره . كإخبار الغيب في سورة الكوثر التي هي أقصر سورته ، على أن مسيلمة تصدى لمعارضتها بمحاكاة فواصلها ، فجاء بخزي كان حجة على مجزئه وصحة إعجازها .

ومن الناس من لا يفقه سر هذه البلاغة ويماري فيما كتب علماء المعاني والبيان من قواعدها ، زاعمين أنه يمكن حمل كل كلام عليها ، وأن الاحالة على الذوق فيها إحالة على مجهول ، لا تقوم به حجة ولا يثبت به مدلول ، لأن الذوق المعنوي كالحسي خاص بصاحبه « من ذاق عرف » وسبب هذا جهلهم باللغة العربية الفصحى نفسها ، فقد مرت القرون في اثر القرون على ترك الناس لمدارس الكلام البليغ منها واستظهاره واستعماله ، واقتصار مدارس الامصار على قراءة كتب من النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع هي أدنى ما وضع في فنونها فصاحة وبياناً ، وأشدها عجمة وتعقيداً ، وهي الكتب التي اقتصر مؤلفوها على

مرد القواعد بعبارة فنية دقيقة بعيدة عن فصاحة أهل اللغة وعن بيان المتقدمين الواضعين لهذه الفنون ومن بعدهم إلى القرن الخامس كالحليل وسيبويه وأبي علي وابن جني وعبد القاهر الجرجاني ، حتى صار أوسع الناس علماً بهذه الفنون أجمل قراء هذه اللغة بها . وأعجزهم عن فهم الكلام البليغ منها ، بله الاتيان بمثله ، فمن لم يقرأ من كتب البلاغة إلا مثل السمرقندية وشرحي جرهر الفنون وعقود الجواز فشرحي التلخيص للسعد التفتازاني وحواشيها لا يرحى أن يذوق للبلاغة طعمها . أو يقيم للبيان وزناً ، فأنى يهتدي إلى الاعجاز بهما سبيلاً ، أو ينصب عليه دليلاً ؟ وإنما يرحى هذا الذوق لمن يقرأ أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز للامام عبد القاهر فانهما هما الكتابان اللذان يحيلانك في قوانين البلاغة على وجدانك ، وما تجد من اثر الكلام في قلبك وجنانك فتري أن علمي البيان شعبة من علم النفس ، وأن قواعدهما يشهد لها الشعور والحس ، ولكن لا بد مع ذلك من قراءة الكثير من منظوم الكلام البليغ ومشوره واستظهار بعضه مع فهمه ، كما قرر حكيمنا ابن خلدون في الكلام على علم البيان من مقدمته فهذا هو الاصل في تحصيل ملكة البلاغة فهماً وأداءً ، والقوانين الموضوعه لها مستنبطة من الكلام البليغ وليس هو مستنبطاً منها ، وقد عكست القضية منذ القرون الوسطى حتى ساغ لمستقل الفكر أن يقول في الكتب التي أشرنا اليها وهي التي تقرأ في مدرسة الجامع الازهر وأمثالها : إن قواعدهما تقليدية لا يمكن أن يعلم بها تفاضل الكلام إذ يمكن حمل كل كلام عليها ، ولذلك كان أكثر الناس مزاوله لها أضعفهم بياناً ، وأشدهم عياً وفهاة

فعرفة مكانة القرآن من البلاغة لا يحكمها من الجهة الفنية والذوقية إلا من أوتي حظاً عظيماً من مختار كلام النباغة المنظوم والمنثور ، من مرسل ومسجوع ، حتى صار ملكة له وذوقاً واستعان على فهم فلسفته مثل كتابي عبد القاهر والصناعتين لأبي هلال العسكري والخصائص لابن جني ، وأساس البلاغة للزمخشري ، ومعني اللبيب لابن هشام هذه مقدمات البلاغة ونتيجتها الملكة ولها غاية يمكن العلم بها من التاريخ ، وهي ما كان للقرآن من التأثير في الامة العربية ، ثم فيمن حذقها من الاعاجم أيضاً الحد الصحيح للبلاغة في الكلام هي أن يبلغ به المتكلم ما يريد من نفس السامع باصالة

موضع الاقتناع من العقل ، والوجدان من النفس (وقد يعبر عنهما بالقلب) ولم يعرف في تاريخ البشر أن كلاما قارب القرآن في قوة تأثيره في العقول والقلوب ، فهو الذي قلب طباع الامة العربية وحوّلها عن عقائد هاوتقا ايدها ، وصر فها عن عاداتها وعداواتها ، وصدف بها عن اثارها وثاراتها ، وبدلها بأمتها حكمة وعلماء ، وبجاهليتها أدبا رائعا وحلما ، وألف من قبائلها المتفرقة أمة واحدة سادت العالم بعقائدها وفضائلها ، وعدلها وحضارتها ، وعلوها وغنونها

اهتدى إلى هذا النوع من اعجازه بعض حكماء أوربة مستنبطاً له من هذه الغاية التاريخية وبينه في الرد على من زعم من دعاة النصرانية أن محمداً ﷺ لم يؤت مثل ما أوتي موسى وعيسى من الآيات المعجزة فقال ما معناه : إن محمداً كان يتلو القرآن مولهاً مدلهماً ، خاشعاً متصدعاً^(١) فيفعل في جذب القلوب إلى الإيمان به ، فوق ما كانت تفعل جميع آيات الانبياء من قبله .

وقد رأينا وره يناعت بعض أدباء هذه اللغة من غير المسلمين أنهم يذهبون في بعض ليالي رمضان إلى بعض بيوت معارفهم من المسلمين ليسمعوا القرآن ويمتصوا ذوقهم العربي وشعورهم الروحاني الادبي بسماع آياته المعجزة ، وقد شهد له أهل العلم والانصاف منهم بهذا الاعجاز في النظم والاسلوب ، والبلاغة بغوص تأثيرها في أعماق القلوب ، ولكنهم لم يفقهوا ذلك على أنه من عند الله عز وجل ، وسنبيته في آخر هذا البحث

ولو شئت أن أورد الشواهد على هذا الوجه ، لخرجت عن الاختصار الذي التزمت في هذا الفصل ، وانك لتجد من التنبيه على عجائبيها في كل جزء من هذا التفسير ما لا يتجده في غيره حتى الدقة في معاني مفرداته ، وتحديد الحقائق في جملة ، ومزج المعاني الكثيرة في أسلوبه ، ولطف التناسب بين آياته وبين سورة . ومن أعجيبها ضروب اعجازه التي انفرد بها ، وكثرة تكراره للمعنى الواحد بعبارات لا يملها قارىء ولا سامع وقد نبهنا في هذا التفسير للكثير منها . ومن العجب غفلة أكثر طلاب البلاغة عنها

«١» قوله مولها الخ ترجمة لكلمة افر نسية معناها في حال يؤثر فيها الكلام في نفسه وفي نفس سامعه تأثيراً يملك عليهما أمرهما أي فيكون في قراءة فاعلام منفعلا ، وهاديا مهديا

إعجاز القرآن بما فيه من علم الغيب

(الوجه الثالث) اشتماله على الاخبار بالغيب من ماض كقصص الرسل مع قوامهم وقد تقدم بعض الكلام فيه ، ومن حاضر في عصر تنزيله كقوله تعالى (غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ، الله الامر من قبل ومن بعد ، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله) الآية وفيها خبران عن الغيب ظهر صدقهما بعد بضع سنين من نزول الآية ، وكان الصديق « رض » راهن بعض المشركين على صدق الخبر فرج الرهان ، وكقوله تعالى (سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى معانم لتأخذوها : ذرونا نتبعكم) الآية ، وقوله (قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون) وقوله (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون) وهذه الثلاثة في سورة الفتح وفيها غيرها أيضاً ، وفي سورة التوبة أمثالها من الاخبار عما في قلوب المنافقين وعما سيقولون في بعض المسائل ، ومن أظهر هذه الاخبار وعده تعالى بحفظ القرآن من النسيان والتغير والتبديل في قوله (انما نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون) ووعد بحفظ الرسول في قوله (والله يعصمك من الناس) دع ما تكرر في عدة سور من وعد الله لرسوله وللمؤمنين ، ومن وعده للكافرين ، كقوله تعالى (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً) وكان الاستاذ الامام يقول ان الله تعالى لما ينجز لنا وعده هذا كله بل بعضه ولا بد من إتمامه بسيادة الاسلام في العالم كله حتى أوربة المعادية له . وروي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه في قوله تعالى (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم ، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض) الآية أنه قال انها نبأ غيبي عن يأتي بعد ، بل ورد هذا المعنى في حديث مرفوع إلى النبي ﷺ أيضاً . وتجديان ذلك في تفسيرهما من سورة الانعام ، ومنه ظهور مصداقها في حرب الامم الكبرى الاخيرة .

فهذه الاخبار الكثيرة بالغيب دلائل واضحة على نبوة نبينا وكون القرآن من

عند الله تعالى إذ لا يعلم الغيب غيره سبحانه، ولا يمكن معارضتها بما يصح بالمصادفة أو القرائن أحياناً من أقوال الكهان والعرافين والمنجمين، فإن كذب هؤلاء أكثر من صدقهم، إن صح تسمية ما يتفق لهم صدقاً منهم، ولكن الناس لا يحصون عليهم أقوالهم، ولا يبحثون عن حيلهم وتليساتهم فيها، وإنما يذكرون بعض ذلك إذا اقتضته الحال كتشنيع أبي تمام على المنجمين في زعمهم أن عمورية لا تفتح إلا عند نضج التين والعنب، في قصيدته المشهورة التي مطلعها *السيف أصدق أنباء من الكتب* ويقول فيها :

سبعون ألفاً كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب
وقد قتل في عصر نازير من وزراء مصر فوجد الناس في تقويم (نتيجة) تلك السنة لأحد المنجمين نبأ عن قتله ومن شأن هذا التقويم أن يكون طبع قبيل دخول السنة أي قتل فيها، وقد بحث بعض المدققين في ذلك فتبين له أن صاحب هذا التقويم قد طبع الورقة التي ذكر فيها هذا النبأ بعد وقوع القتل ووضعها فيه موضع ورقة أخرى أخرجها منه فأحرقها، ولكن كان قد بيع بعض النسخ من التقويم فوجد المدقق المشار إليه بعضها، على أن دأب هؤلاء المنجمين أن يعبروا عما يتوقعون من أنباء المستقبل بآرائهم وبقرائن الأحوال وأخبار الصحف الدورية برموز وكنائيات وإشارات يفسرون بها الوقائع بأهوائهم، فإن لم يجدوها تحتمل شيئاً منها كتموها، وتعذر على غيرهم تكذيبهم فيها، وأما ما يعرفه الفلكيون بالحساب كالحسوف والكسوف ومطالع الكواكب ومغاريبها فليس من التنجيم ولا من علم الغيب في شيء، إعجاز القرآن بسلامته من الاختلاف

﴿الوجه الرابع﴾ سلامته على طوله من التعارض والتناقض والاختلاف خلافاً لجيم كلام البشر وهو المراد بقوله تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) وإننا نجد كبار العلماء في كل عصر يصنفون الكتاب في سودون، ثم يصححون ويبيضون، ثم يطبعون وينشرون، ثم يظهر لهم وغيرهم كثير من التعارض والاختلاف والاعلاط اللفظية والمعنوية ولا سيما إذا طال الزمان، وهذا أمر مشهور في جميع الأمم

(فان قيل) إن غير المؤمنين بالقرآن قد استخرجوا منه بعض الاختلاف والتعارض فاضطر علماء المسلمين إلى الجواب عنها بما يزعمون أنه دفع اليراد، وأظهر بطلان الانتقاد، وإن الملم لم يقبل ذلك منهم تقليداً، وإن لم يكن في نفسه سديداً، (قلت) إذا كانت عين الرضى متهمة فعين السخط أولى بالتهمة، وإننا إذا لم نلتفت إلى كلام أعداء القرآن الذين يخترعون التهم أو يزنيون بها بخلافة قول - ولا إلى المقلدين من المسلمين، وعرضنا ما ذكر من ظواهر الاختلاف على فريق المستدين المستقلين من الفريقين نرى أنه ليس في القرآن تعارض حقيقي معنوي بعد مطعنا صحيحاً فيه ، ويرى الناظر في تفسيرنا هذا وفي مجلتنا (المنار) بيان كل ما علمناه من ذلك مع الجواب الملقول عنه، ولكن هذا النوع من الاعجاز إنما يظهر في جملة القرآن وفي السور الطويلة منه لا في كل سورة، فإن سلامة السورة القصيرة من ذلك لا بعد أمراً معجزاً يتحدى به

إعجاز القرآن بالعلوم الدينية والتشريع

(الوجه الخامس) اشتماله على العلوم الالهية ، وأصول العقائد الدينية ، وأحكام العبادات ، وقوانين الفضائل والآداب ، وقواعد التشريع السياسي والمدني والاجتماعي، الموافقة لكل زمان ومكان، وبذلك يفضل كل ما سبقه من الكتب السماوية، ومن الشرائع الوضعية ، ومن الآداب الفلسفية ، كما يشهد بذلك أهل العلم المنصفون من جميع الأمم الشرقية والغربية ، من آمن منهم بكونه من عند الله تعالى أنزله على رسوله الامي ، ومن لم يكون بذلك ، حتى كبراء السياسيين من خصوم الدول الاسلامية كوردكر ومرعيد الدولة البريطانية بمصر فإنه شهد في تقريره السنوي الاخير عن مصر بنجاح الاسلام الباهر في التشريع الديني دون التشريع الاجتماعي والسياسي .

وعلل الاخير بأن ما وضع منذ أكثر من الف سنة لا يمكن أن يوافق مصالح جميع الناس الآن وفي كل آن ، فكتبت اليه يومئذ كتاباً سأله فيه هل يعني بأحكام الشريعة الكتاب والسنة أم الفقه الذي وضعه العلماء ومزجوا فيه آراءهم بما يأخذونه عنها وخالف فيه بعضهم بعضاً ؟ وأنه ان كان يعني الكتاب والسنة فأنا مستعد لاظهار خطئه له. فكتبت إلي كتاباً قال فيه: «انني عنيت بما كتبت مجموع القوانين

الاسلامية التي تسمونها الفقه لأنها هي التي تجري عليها الاحكام ولم أعن الدين الاسلامي نفسه . « الخ

ولا شك ان هذا الوجه من أظهر وجوه الاعجاز فان علوم العقائد الالهية والغيبية والآداب والتشريع الديني والمدني والسياسي هي أعلى العلوم، وقلم ينبغي فيها من الذين ينقطعون لدراساتها السنين الطوال إلا الافراد القليلون، فكيف يستطيع رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب ولا نشأ في بلد علم وتشريع أن يأتي بمثل ما في القرآن منها تحقيقاً وكلاماً، ويؤيده بالحجج والبراهين بعد أن قضى ثلثي عمره لا يعرف شيئاً منها، ولم ينطق بقاعدة ولا أصل من أصولها، ولا حكم بفرع من فروعها إلا أن يكون ذلك وحياً من الله تعالى؟

اعجاز القرآن بعجز الزمان عن إبطال شيء منه

(الوجه السادس) ان القرآن يشتمل على بيان كثير من آيات الله تعالى في جميع أنواع المخلوقات من الجماد والنبات والحيوان والانسان ويصف خلق السموات وشمسها وقمرها ودراريها ونجومها والارض والهواء والسحاب والماء من بحار وأنهار وعيون وينابيع ، وفيه تفصيل لكثير من أخبار الأمم ، وبيان لطريق التشريع السوي للأمم ، وقد حفظ ذلك كله فيه بكلمه وحروفه منذ ثلاثه عشر قرناً ونيف ، ثم عجزت هذه القرون ، التي ارتقت فيها جميع العلوم والفنون ، ان تنقض بناء آية من آياته ، أو تبطل حكماً من أحكامه ، أو تكذب خبراً من أخباره ، وهي التي جعلت فلسفة اليونان دكا ، ونسخت شرائع الأمم نسخاً ، وتركت سائر علوم الأوائل قاعاً صافصفاً ، ووضعت لأخبار التاريخ قواعد فلسفية ، ورجعت في تحقيقها إلى ما عثر عليه المنقبون من الآثار العادية ، وحكمت فيها أصول العمران ، وما يسمونه سنن الاجتماع ، بحيث لم يبق لعلماء الأوائل كتابا غير مدعثر الاعضاد ، ساقط العباد

وهذا النوع من أنواع الاعجاز ، غير ما تقدم من سلامته من التعارض والاختلاف ، خلت في الماضي ، وهذه في الحاضر والمستقبل ، ذلك الاختلاف يقع من الناس بقله العرفان ، وضعف البيان ، أو بما يطرأ على صاحبه من الذهول والنسيان ، يريد بيان شيء فيخونه قلمه ولسانه ، ويعوزه ان يحيط بأطرافه ، وأن يجليه تمام التجلي لقاري ، كلامه أو سامعه ،

ثم يقول فيه قولاً آخر على علم فتواتيه العبارة فيؤدي المراد ، فيختلف ما بدأهم ما أعاد ، أو يقول القول ثم ينسأه ، فيأتي بما يخالفه في معناه ، أو يتكلم بما لا يعلم ، فيعرف بما لا يعرف ، وذلك عيب في الكلام وضعف في المتكلم هو من شأن البشر

ان ما يأخذه الناس من المسائل العلمية والفلسفية بالتسليم في زمانهم ثم يظهر ما يبطل تلك المسلمات ، وينقض ما بنيت عليه من النظريات ، لا يعد عيباً في قتله ، ولا ضعفاً في بيانه ، وان كان موضوعه يبان تلك المسائل نفسها ، لانه مما لا يسلم منه البشر ، وأما من يتكلم في بعض مسائل الموجودات لبيان العبرة فيها ، أو الحث على الاستفادة منها ، لا لبيان حقيقتها في نفسها ، أو صفاتها الفنية عند أهل فنها ، فهو لا يكلف أن يبين تلك الحقيقة أو تلك الصفات التي لا تتعلق بغرضه من الكلام بالاصطلاحات العلمية والفنية ، وقد ينتقد منه هذا إذا كان مما يصرف السامع عن مراده منه ، أو يوجب نقصاً في استفادته منه ، كما هو شأن الذين يعظون دهم ، الناس من جميع الطبقات ويضربون لهم الامثال بآيات الله تعالى ونعمه فيما سخر لهم من المخلوقات ، فاذا كان هذا النوع من الكلام الذي لا يعاب فيه مخالفة للمسائل الفنية - وقد يعاب فيه تكلف موافقتها - جاء مع ذلك إماماً وافقوا وإماماً غير مخالف لمعارف أهل العصر الذي خوطب أهله به ، ثم تبين أن بعض هذه المعارف كانت جهلاً ، وظهر أنه هو موافق لما تجدد من العلم الحق والتشريع العدل أو غير مخالف له ، فلا شئ في أن هذه تعد له مزية خارقة للمعتاد في البشر ، وقد ثبت هذا للقرآن وحده ، فهو كتاب مشتمل على كثير من أمور العالم الكونية والاجتماعية مرت العصور وتقلب أحوال البشر في العلوم والاعمال ولم يظهر فيه خطأ قطعي في شيء منها ، لهذا صح أن يجعل سلامته من هذا الخطأ ضرباً من ضروب إعجازه للبشر ، وان لم يكن هذا مما تحدى به الرسول ﷺ من عجز البشر عن مثله ، لانه لم يكن ليظهر إلا من بعده ، فادّخر ليكون حجة على أهله (فان قيل) ان الطاعنين في الاسلام من الملاحدة ودعاة النصرانية يزعمون ان العلوم والفنون العصرية ، من طبيعية وفلكية وتاريخية ، قد نقضت بعض آيات القرآن في موضوعها ، وان التشريع العصري أقرب إلى مصالح البشر من تشريعه

قلت : اننا قد اطلعنا على أقوالهم في ذلك فألفيناه ان بعضها جاء من سوء فهمهم

أو فهم بعض المفسرين، ومن جمود الفقهاء المقلدين، وبعضها من التحريف والتضليل . وقد ردونا نحن وغيرنا ما وقفنا عليه منها . وإنما العبرة بالنقض الذي لا يمكن لأحد أن يماري فيه مرء ظاهراً مقبولاً ، ولو وجد شيء من هذا في القرآن لا اضطرب العالم له اضطراباً عظيماً ، كما أن العبرة في التشريع بما جمع بين المصلحة العامة والفضيلة والرحمة ، والتشريع الاسلامي بفضل التشريع الاوربي المادي بهذا ويسبقه الى السؤال والمساواة **﴿فان قيل﴾** إن كنه أهل الكتاب يدعون مثلكم أن كتبهم المقدسة سالمة من التعارض والتناقض ومخالفة حقائق الوجود الثابتة ويتكلمون مثلكم لرد ما يورده عليهم علماء الكون والمؤرخون مخالفاً لتلك الكتب

﴿قلت﴾ ان هذا النوع من مخالفه كلام الخائق لكلام الخلق يجب أن يكون مشتركاً بين القرآن وغيره من الكتب الالهية كالتوراة والانجيل ، ولو بقيت كما أنزلت من غير تحريف ولا تبديل ، ومن المعلوم من التاريخ باقطع عندنا وعندهم أن التوراة التي كتبها موسى عليه السلام ووضعها في التابوت (صندوق العهد) واخذ الميثاق على بني اسرائيل بحفظها كما هو منصوص في آخر سفر (تنبيه الاشترايع) قد فقدت من الوجود عند ما أغار البابليون على اليهود وأحرقوا هيكل بيت المقدس ، والتوراة الموجودة الآن يرجع أصلها إلى ما كتبه عزرا الكاهن بأمر ارتخشستا ملك فارس الذي أذن لبني اسرائيل بالعودة إلى اورشليم وأذن له أن يكتب لهم كتاباً من شريعة الرب وشريعة الملك ، ولذلك تكثر فيها الالفاظ البابلية كثرة فاحشة ، وقد بينا تحقيق ذلك في تفسير أول سورة آل عمران وبعض آيات من سورة النساء والمائدة . كما بينا ان انجيل المسيح عليه السلام لم يدون في عصره ولم ينقل عنه وعن الحواريين كما نقل القرآن نواراً بالحفظ والكتابة ، ولا كمنقل الحديث بالاسانيد المتصلة . وإنما ظهرت هذه الاناجيل التي هي قصص مختصرة له واشتهرت بعد ثلاثة قرون كما ظهر عشرات غيرها فاعتمد أربعة منها رؤساء الكنيسة التي أسسها قسطنطين ملك الروم الذي تنصر تنصراً سياسياً وأدخل النصرانية في دور جديد ممزوج بالوثنية ورفضوا الباقي كما بيناه مفصلاً في آيات التي أشرنا اليها آنفاً في الكلام على التوراة

« تفسير القرآن الحكيم » . « ٢٧ » . « الجزء الاول »

إعجاز القرآن بتحقيق مسائل كانت مجهولة للبشر

(الوجه السابع) اشتمال القرآن على تحقيق كثير من المسائل العلمية والتاريخية التي لم تكن معروفة في عصر نزوله ثم عرفت بعد ذلك بما انكشف للباحثين والمحققين من طبيعة الكون وتاريخ البشر وسنن الله في الخلق، وهذه مرتبة فوق ما ذكرناه في الوجه السادس من عدم نقض تقدم العلوم لشيء مما فيه، ولاتدخل في المراد من أخبار الغيب المبينة في الوجه الخامس وان كان لبعضها اتصال بقصص الرسل عليهم السلام ونحن ننبه على كل ما علمناه من هذا النوع في محله من تفسيرنا هذا، ونشير هنا إلى بعضه فمن ذلك قوله تعالى (١٥: ٢٢) وأرسلنا الرياح لواقح (كانوا يقولون فيه إنه تشبيه لتأثير الرياح الباردة في السحاب بما يكون سبباً لنزول المطر بتلقيح ذكور الحيوان لآناته، ولما اهتمدى علماء أوربة إلى هذا وزعموا انه مما لم يسبقوا اليه من العلم صرح بعض المطلعين على القرآن منهم بسبق العرب اليه . قال مستر (اجنيري) المستشرق الذي كان أستاذ اللغة العربية في مدرسة أكسفورد في القرن الماضي: ان أصحاب الابل قد عرفوا ان الريح تلقح الاشجار والثمار قبل أن يعلمها أهل أوربة بثلاثة عشر قرناً . اه نعم ان أهل النخيل من العرب كانوا يعرفون التلقيح اذ كانوا ينقلون بأيديهم اللقاح من طلع ذكور النخل إلى أناثها ولكنهم لم يكونوا يعلمون ان الرياح تفعل ذلك ولم يفهم المفسرون هذا من الآية بل حملوها على المجاز

ومنه قوله تعالى (٢١: ٣٠) أو لم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون) أي أكذب الذين كفروا بآياتنا ولم يعلموا ان السموات والارض كانتا مادة واحدة ففتقناهما وخلقنا منها هذه الاجرام السماوية التي تظلمهم، وهذه الارض التي تقلهم، وهذه المادة هي المبينة في قوله تعالى (٤١: ١١) ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ايا طاعوا أو كرها قالتا أتينا طائعين) الخ وهذا شيء لم يكن يعرفه العرب ولا غيرهم من أهل الارض . وكذلك خلق كل الاشياء من الماء، وهو أصرح في الآية مما قبله ومنه قوله تعالى (٥١: ٤٩) ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين) وقوله (١٣: ٣) ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين) وهذه السنة الالهية في النبات

أصل لسنة التناهي المذكورة آنفاً فإن المراد بها أن الريح تنقل مادة اللقاح من الذكر إلى الأنثى كما تقدم ، وفي هذا المعنى عدة آيات أعما وأغربها وأعجبها قوله تعالى (٣٦: ٢٦) سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون) ومنه قوله تعالى (١٨: ١٥) والأرض مددناها وألقينا فيها روائع وأنبتنا فيها من كل شيء موزون) أن هذه الآية هي أكبر مشار للعجب بهذا التعبير (موزون) فإن علماء الكون الاختصاصيين في علوم الكيمياء والنباتات قد أثبتوا أن العناصر التي يتكون منها النبات مؤلفة من مقادير معينة في كل نوع من أنواعه بدقة غريبة لا يمكن ضبطها إلا بأدق الموازين المقدرة من اعشار الغرام والمليغرام وكذلك نسبة بعضها إلى بعض في كل نبات ، أعني أن هذا التعبير بلفظ «كل» المضاف إلى لفظ «شيء» الذي هو أعم الألفاظ العربية الموصوف بالموزون - تتحقق لمسائل علمية فنية لم يكن شيء منها يخاطر ببال بشر قبل هذا العصر ، ولا يمكن بيان معناها بالتفصيل إلا بتصنيف كتاب مستقل

ومنه قوله تعالى (٣٨: ٣٩) يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) تقول العرب كور نعامة على رأسه إذا أدارها ولفها ، وكورها بالتشديد صيغة مبالغة وتكثير ، فالتكوير في اللغة إدارة الشيء على الجسم المستدير كالرأس ، فتكوير الليل على النهار نص صريح في كروية الأرض وفي بيان حقيقة الليل والنهار على الوجه المعروف في الجغرافية الطبيعية عند أهلها . ومثله قوله تعالى (يفشي الليل النهار يطلبه حينئذ)

ومنه قوله تعالى (٣٦: ٣٨) والشمس تجري لمستقر لها - إلى قوله - وكل في فلك يسبحون) فهو موافق لما ثبت في الهيئة الفلكية مخالفاً لما كان يقوله المتقدمون ومنه الآيات المتعددة الواردة في خراب العالم عند قيام الساعة وكون ذلك يحصل بقارة تفرع الأرض قرعاً ، وتصخها فترجها رجاً ، وتسب جبالها بساً ، فتكون هباء منبثاً ، وحينئذ تنأثر الكواكب ، لا بطلان ما بينها من سنة التجاذب ، والآيات في هذا وفيما قبله تدل دلالة صريحة على بطلان ما كان يقوله علماء اليونان ومقلدهم من علماء العرب في الافلاك والكواكب والنجوم ، وعلى إثبات ما تقرّر في الهيئة الملكية العصرية في ذلك وفي نظام المجاذبية العامة ، ويجد القاري تفصيل هذا في عدة مواضع من هذا التفسير

فهذا النوع من المعارف التي جاءت في سياق بيان آيات الله وحكمه كانت موجهة للعرب أو لجميع البشر في الغالب حتى ان المسلمين أنفسهم كانوا يتأولونها ويخرجونها عن ظواهرها لتوافق المعروف عندهم في كل عصر من ظواهر وتقاليد ، و من نظريات العلوم والفنون الباطلة فإظهار ترقى العلم لحقيقتها المبينة فيه مما يدل على أنها موحى بهامن الله تعالى .

هذه أمثلة من مسائل العلوم الكونية والفنون الطبيعية التي خطرت بالبال عند الكتابة من غير تفكير ولا مراجعة الا لاعداد الآيات والصور ولا بد من تعزيزها ببعض الامثلة الخاصة بالتاريخ ، وليس التاريخ من حيث هو تاريخ حد العلوم التي تطلب من الكتاب الالهي ، ولم يذكر فيه شيء منه بقصد سرد حوادث التاريخ ، وانما جاء ماجاء فيه من ذكر أمم الرسل للعظة والاعتبار ، وبيان سنن الله تعالى في الامم والاقوام ، وتثبيت قلب خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام ، كما أن ذكر السموات والارض وما بينهما وما في الارض من المواليد الثلاثة لم يذكر شيء منه لبيان حقائق الموجودات في أنفسها ، وانما ذكرت في سياق آيات الله تعالى الدالة على علمه وقدرته وحكمته ورحمته وفضله على عباده الخ وقد تضمن كل من هذا وذلك بدقة التعبير وعجاز البيان ، آيات أخرى تظن أننا بعد أن ، دالة على أنواع من عجاز القرآن ، وكونه وحياً من الرحمن ، فكتابه تعالى مظهر لقوله (كل يوم هو في شان)

أكتفي من هذا النوع الذي له علاقة بالتاريخ بمسألة عظيمة الشأن تشتمل على شواهد كثيرة منه وهي حكم القرآن الحق على التوراة والانجيل اللذين كان يدين الله تعالى بهما أعظم شعوب الارض مكانة في العالم وأوسعهم علماً وحضارة ولا يزال الكثيرون منهم يقدسونهما . مع بيان بعضهم لما نقض العلم منها وكذا سائر الكتب التي يعبرون عن مجموعها بالعهد القديم والجديد .

ما هذا الحكم الذي صدر من عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ، على لسان عبده ورسوله النبي الامي الذي لم يقرأ في حياته سطوراً ، ولم يكتب سطوراً ، ولم يحط بشيء من أخبار التاريخ خبراً ؟ ملخص هذا الحكم أن أهل الكتاب من

اليهود والنصارى قد أوتوا نصيباً منه ونسوا نصيباً وحظاً منه، فلم يحفظوه كله، ولم يضيّعوه كله، وأنهم حرفوا ما أوتوه عن مواضعه تحريفاً لفظياً ومعنوياً كما يفيد هذا الاطلاق (١) وأنهم غلوا في دينهم فزادوا فيه ما لم يأذن به الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، يحلون لهم ويمرّمون عليهم ما لم يشرعه الله، وأنهم قصرُوا في إقامته من جهة أخرى فعملوا بما يوافق أهواءهم منه وتركوا ما يخالفها كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وأن اليهود قالوا على مريم بهتاناً مبيناً، والنصارى غلوا فيها غلوّاً عظيماً، فقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقالوا ثالث ثلاثة (وما من إله إلا إله واحد) الخ ما نطق به الآيات التي يحجد القاريء تفصيلها مع تفسيرها الحق المؤيد بالتاريخ الصحيح الذي حققه علماء أوربة وغيرهم بعد الاسلام، المصدق للقرآن الحكيم في حكمه الذي كان مجهولاً بتفصيله عند جميع الناس (٢) وقد قام في هذه السنين بعض كبار رجال الدين في بلاد الانكليز يكتبون في الخرائد ما قرروه في جمعيات الكنائس من أن الانجيل لا يثبت ألوهية المسيح وقد نشرنا بعض ما طلعنا عليه في الجرائد الانكليزية من هذه التحقيقات وسنشر غيره في مجلتنا الاسلامية (المنار)

وقد ثبت عندنا أن مستقلي الفكر من أهل أوربة بين مؤمن بما جاء به القرآن من حقيقة أمر المسيح وهوانه بشر ممتاز بروح قدسية من الله ونبي له ولكن أكثرهم لا يعلمون انه مما جاء به القرآن - وبين كافر به - وأما عقيدة الكنيسة بربوبيته وألوهيته فهي محصورة في رجالها وعامة المقلدين لهم، وقد أخبرني قسيس كبير من الكاثوليك حرّمته الكنيسة وأخرجته من طعمة كهنتها ان كبار علمائها موحّدون كالمسلمين ولولا خشية ارتداد العوام لصرحوا به وبني التثليث كـبعض قسوس البروتستنت

«١» راجع تفسير الآية الثالثة من السورة الثالثة في الجزء الثالث من التفسير

(ص ١٦٥ - ١٥٩) وراجع تفسير الآية ٤٤ من السورة ٤ (ص ١٣٦ من الجزء

الرابع) والآية ١٥ من السورة ٥ (ص ٢٨٢ من الجزء ٦)

«٢» راجع تفسير سورة المائدة وانظر في فهرس الجزء السادس من التفسير

كلمات أهل الكتاب والتوراة والانجيل

ولا يزال الموحدون يكثررون في أوربة الولايات المتحدة الامير كانية عاما بعد عام ، ويقربون من الايمان بالقرآن (الله أكبر الله أكبر ، انهم سوف يفعلون)
فمن أين جاءت هذه الحقائق لمحمد بن عبد الله الأحمي بعد ثلاث وأربعين سنة عاش معظمها في عزلة عن العالم وعلومه ، رعى في أوائلها الغنم في جبال مكة وشاهبها ، وتاجر في أنشائها سنين قليلة فلما كان يعاشر فيها أحداً ، وهي التي ظل المسلمون يجهلون مراد القرآن منها بالتحقيق والتفصيل حتى بعد فتحهم للعالم وإطلاعهم على علومه وتوارىخه إلى أن وصل علم التاريخ وغيره إلى الدرجة المعروفة كان بعض أهل الكتاب والملاحدة من غيرهم يرون أن أكبر الشبهات على ما في القرآن من قصص الرسل وأقوامهم حسب ما نهامت به من هذه الكتب المقدسة عند القوم ومما كانوا عليه من التقاليد والمذاهب ، باحتمال أنه ﷺ سمعها من بعضهم في أثناء سفره بالتجارة إلى الشام . وكانوا يعدون ما خالف لك الكتب من آيات القرآن خطأ سببه عدم جودة الحفظ أو خطأ من سمع النبي ﷺ ذلك منهم أو تعدد أمنهم لغشه كما غش بعض اليهود الذين ادعوا الاسلاخدا عا بعض الصحابة والتابعين بأخبار كثيرة أدخلوها في تفسير القرآن وكتب الوعظ والرقائق

وكان من الأدلة على دحض هذه الشبهة أنه لا يعقل أن يكون محمد ﷺ ناقى كل هذه القصص عن بعض أهل الكتاب في رحلته إلى الشام مع عمه أبي طالب وهو ابن تسع سنين أو ١٠ سنة ، ولا في رحلته مع ميسرة مولى خديجة (رض) وهو وإن كان في هذه الرحلة شاباً له ٢٥ سنة إلا أنه لم ينفرد دون ميسرة وسائر تجار قريش للدراسة ولا غيرها ، بل لم يلبثوا إلا أياماً في بلدة (بصرى) باعوا واشتروا وعادوا ، ولا يعقل أن يكون سمع فيها أخبار جميع الرسل سرّاً أو جهراً ، وحفظها من هذه الكتب حفظاً ، ثم لخصها بعد عشرين سنة تقريباً في هذه السور — ولم يجد أهل مكة عليه شبهة في هذا الباب إلا وقوفه أحياناً على قين (حداد صانع للسيوف) رومي كان بمكة فقالوا : انه هو الذي يعلمه ، وهو لم يكن يحسن العربية وفيه نزل (ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر : لسان الذين يتحدثون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) وقد تقدم في مسألة اشتغال القرآن على

أخبار الغيب الماضية من هذا البحث تصرّح الآيات بأنه ﷺ لم يكن يعلم ما قصته السور منها ولا قومه ، ولم يمكن لاحد من خصومه المشركين أن يكذب أو يماري في ذلك

هذا وإن ما لخصناه هنا من حكم القرآن عليها يثبت أنه حكم على نزل من فوق السموات العلى : حكم العليم الحكيم الحكيم العدل المهيمن ، وأن تحقيق المحققين من مؤرخي الامم وتحقيق العقلاء من البشر قد أثبت ما أثبتته هذا الحكم ، وقد نفى مانعاه ، أليس هذا أنصع برهان على كونه حكم الله ، لاحكم عبد محمد بن عبد الله ؟ بلى والله ، ثم بلى والله ، ثم بلى والله ، لا يماري في ذلك إلا متعصب أضله الله ومن قرأ التوراة والانجيل ثم قرأ ما في القرآن من أخبار الرسل يرى أمراً آخر ، يرى أن القرآن بين صفوة ما فيها من صحة عقيدة ، ومن أدب وفضيلة ، ومن عذرة وموعظة ، ومن أسوة بالاخبار حسنة ، وسكت عن كل ما فيها مما ينافي ذلك ويخل به ، أو يجعل أفضل البشر قدوة سيئة ، وصرح بنقض ما طرأ على أهل الكتاب من نزغات الشرك والوثنية . فان فرضنا تنزلاً أن هذا من صنع محمد بن عبد الله الامي ، أفلا يكون برهاناً على أنه هو في شخصه أرق من جميع الانبياء والمرسلين علماء عقلا وهداية وإرشاداً ؟ بلى ولكن كيف يعقل حينئذ أن يكونوا أنبياء ومرسلين ، وموحى اليهم من الله أو ملهمين ؟ الحق أن نفي نبوته ﷺ يقتضي نفي النبوة وإبطال الرسالة من أصلها ، لأنها هي التي تعقل لذاتها ، وإنما يظهر ثبوت غيرها بالتبعية لثبوتها ، واننا رأينا بعض الكافرين بالوحي ، من الباحثين المستقلي العكر ، يفضلون محمداً ﷺ على جميع الخلق ، ومنهم الدكتور شبلي شميل السوري المشهور فقد صرح بذلك قولاً وكتابة ، وأثبتته نظماً ونثراً ، وقد آن أن نبين وجه دلالة القرآن على نبوته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ، ومن آمن به وشاركهم في الاهتداء بهديه من بعده إلى يوم القيامة

وجه دلالة القرآن على نبوة محمد ﷺ

(تمهيد) الايمان بالنبوة والرسالة ، يبنى على الايمان بالربوبية والالهية ، فلا يخاطب باثباتها والدليل عليها إلا من يؤمن بالله تعالى وصفاته من العلم والحكمة والمشئنة والقدرة وتدبير أمر العالم ، وأكثر البشر يؤمنون بوجود الخالق المدبر صاحب السلطان الغيبي لأنه مما أودع في الفطرة البشرية ، ولا يعقل هذا النظام المشاهد في العالم بدونه ، كما هو مقرر في مواضعه ، ولكن الكثيرين يخطئون في فهم صفاته والكلام في تدبيره وتدبيره ، لاختلاف انظارهم وتقاليدهم في ذلك . والذين حرموا هذا الايمان قسمان : همج من سكان الغابات الوحشية ، وأصحاب شبهات طارئة ، ومثل الاول مثل الخداج الذي يولد ناقصاً . ومثل الثاني مثل من يصاب ببعض مشاعره أو أعضائه ، ومراكز الادراك في المخ بصاب بعضها بالمرض أو الضعف دون بعض ، فلا يغترن أحد من المتقين بكفر بعض المتقين لبعض العلوم والفنون ، الذين شغلتهم الصنعة عن الصانع ، كما شغل حب ليلي مجنون بني عامر عن شخصها ، حتى قيل انها زارته فلم يحفل بها .

وأكثر الذين يؤمنون بالله تعالى يؤمنون بالرسول الذين خصهم الله بنوع من العلم والهدى بغير تعلم ولا كسب ، وأيدهم بآيات منه دانت لها عقول المستعدين للهداية وخضعت قلوبهم فآمنوا واهتدوا ، وكانت حالهم البشرية بعد الايمان والهدى خيراً مما كانوا عليه هم وآباؤهم قبل ذلك صلاحاً ، وقد بعث الله تعالى رسلاً إلى جميع الامم دعواها إلى أصول الدين الثلاثة المبينة في قوله تعالى (٢٢: ٦٢) إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين : من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)

فالرسول عليهم السلام كانوا متقين في الدعوة الى الايمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح ، وأما كانوا يختلفون في تفصيل الاعمال الصالحة والشرائع المصلحة بحسب اختلاف استعدادهم ، وقد طرأت على اتباعهم من بعدهم بدع وثنية وخرافية وضاعت أكثر تعاليمهم من الامم القديمة ، وأما بقيت بقية صالحة منها عند المتأخرين من اليهود والنصارى فيها من الشوائب ما أشرنا اليه آنفاً ، وكذلك بقيت في جميع

الاديان القديمة آثار تاريخية تدل على توحيد الله تعالى كما نراه في تاريخ قدماء المصريين والفرس واليونان ووثني الهند واليابان والصين ومما حفظ من أخبار أنبياء بني اسرائيل أن الله تعالى أيدهم بالأخبار عن بعض المغيبات ، وإيد المرسلين منهم كوسى وعيسى عليهم السلام أجمعين بآيات أخرى من خوارق العادات، فقامت بها حجبتهم على الناس فأمن بها المستمدون، وكبرها المعاندون المتكبرون ، واعرض عنها المقلدون الجامدون .

﴿المقصد﴾ قد اختلف علماء الكلام في وجه دلالة المعجزة على نبوة من ظهرت على يديه ورسالته — اي على كون ما يدعوا اليه من العقائد والفضائل والاعمال الصالحة وحيًا من رب العالمين — فقال بعضهم أنها دلالة عقلية ، ورجح الاكثرون انها وضعية ، بمعنى أن تأييد الله تعالى إياه بعد التحدي بها في معنى قوله تعالى « صدق عبدي فيما يبلغ عني » ومن المعلوم الذي لا مرأ فيه ان الذين آمنوا بالرسول في عصرهم وبعد عصرهم من العقلاء والاذكياء وجدوا في انفسهم اعتقاداً اضطرارياً بأن ظهور ما لا يقدر عليه غير الله تعالى على ايديهم عقب ادعائهم ما ادعوه وطلبهم من الله تعالى ان يصدقهم ويعطيهم آية تدل على تصديقه اياهم فيه — دليل على أنه هو الذي فعله لاجل تصديقهم ، فسم الدلالة عقلية أو سمها وضعية أو اجمع بين التسميتين إن شئت

وقال العلماء ان الله تعالى كان يعطي كل رسول من الآيات ما يناسب حال قومه وأهل عصره فلما كان قوم فرعون أهل علوم رياضية وطبيعية ، وأولي سحر وصناعة ، آتى رسوله موسى آيات كان العلماء والسحرة أعلم الناس بأنها من عند الله لا من كسب موسى ولا من صناعته ، ولما كان الرومانيون أولي السلطان في قوم عيسى والسيادة في بلادهم أهل علم واسع بالطب آتاه من الآيات إبراء الاكمه والابرص وإحياء الميت ، ولما كانت العرب قد ارتقت في لغتها فصاحة وبلاغة إلى درجة لم تتفق لغيرها ، لان أذكياها قد وجهوا جميع قواهم العقلية والخيالية إلى إتقانها ، جعل الله تعالى آية محمد الكبرى اليهم كتاباً معجزاً لهم ولسائر الخلق في نظمه

وأسلوبه وفصاحته وبلاغته ، فقامت عليهم الحجة به بأقوى مما قامت آيات موسى وعيسى على قومهما . وفي هذا القول من التقصير في حجة القرآن ما علمت والحق الذي يقال في هذا المقام : ان ما أيد الله تعالى به رسله من الآيات الكونية كان مناسباً لحال زمان كل منهم وأهله ، وقامت الحجة على من شاهد تلك الآيات في عهده ، ثم على من صدق المخبرين من بعده ، وقد علم الله تعالى ان سلسلة النقل ستقطع ، وان ثقة بعض المتأخرين به ولا سيما بعد انقطاع سلسلته ستضعف ، وان دلائلها على الرسالة ستنكر ، — فجعل الآية الكبرى على اثبات رسالة خاتم النبيين علمية دائمة لا تنقطع ، وهي هذا الكتاب المعجز للخلق بما فيه من أنواع الاعجاز السبعة التي ذكرناها ، ويديننا ان كل واحد منها آية بينة لمن ألقى السمع وهو شهيد ، وكان مستقلاً مطلقاً من سر النظريات المادية وقيد التقليد . اذ لا يتصور عاقل يؤمن برب العالمين أن يصدر هذا الكتاب المشتمل على هذا القدر السنيعة^(١) من المعاني ، في هذا الاسلوب البديع والنظم المنيع من المباني ، من رجل أمي ولا متعلم أيضاً ، الا ان يكون وحياً اختصه به الرب عز وجل ، ناهيك به وقد جزم بعجز الانس والجن عن أن يأتوا بمثله ، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله ، فهذا التحدي حجة مستقلة على نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه بصرف النظر عن المتحدى به ما هو ، وكل نوع من تلك الانواع السبعة اثبات للقرآن حجة مستقلة في نفسها ، وحجة انهض وأقوى باعتبار أمية من جاء بها ، فان أمكن تمحل المرء والجدل في بعض الوجوه التي ذكرنا لاعجازه فهل يمكن ذلك في جملتها أو في كل منها ؟ كلا سبق لنا أن ضربنا مثلاً لنبوته صلوات الله وسلامه عليه رجلاً ادعى في بلاد كثرت فيها الامراض أنه طبيب وان دليله على ذلك انه أنف كتابا في علم الطب يداوي المرضى بما دونه فيه فيبرؤن ، فاطلع عليه الاطباء البارعون فشهدوا بأنه خير الكتب في هذا العلم وما يتعلق به من عمل ، ثم عرض عليه من لا يحصى عدداً من المرضى وقبوا ما وصفه لهم من الادوية فبرؤوا من علمهم وصاروا أحسن الناس صحة ، فهل يمكن المرء في صحة هذه الدعوى مع هذين البرهانين العلمي والعملي ؟ كلا . وإن

«١» السنيعة هو الجامع بين الطول والحسن من صنع سنوعا وسناعة

العلم بطب الارواح ، أعلى وأعز مثالا من العلم بطب الاجساد ، وان معالجة أمراض الاخلاق وأدواء الاجتماع ، أعسر من مداواة أعضاء الافراد ، ومن المعلوم بالضرورة ان القرآن مشتمل على العقائد الصحيحة والا داب العالية وأصول التشريع الاجتماعي والمدني ، وان النبي (ص) عالج به أمة عريقة في الشقاق وحمية الجاهلية ، غريقة في الجهل والامية ورذائل اوثنية ، فشفيت واتحدت وتعلمت الكتاب والحكمة ، وسادت الامم ، من بدو وحضر ، مع انه كان أميا لم يتعلم شيئا من العلوم ، ولم يتمرس بسياسة الشعوب ،

كفالك بالعالم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتيم

لو استدلل ذلك الطبيب الجسداني على صحة دعواه بعمل غريب غير مألوف للناس ولكن لعللاقة له بالطب لا يمكن المراء في صحة دعواه - كذلك شأن هذا النبي في ادعائه انه مرسل من الله لهداية البشر ، فان كتابه العلمي المؤيد بنجاح العمل به ، ادل على كونه وحيا أوحاه الله اليه من جعل عصاه حية أو احيائه ميتا لان هذين على غرابتهما ليسا من موضوع الارشاد والتعليم ، كإثنين ليسا من موضوع الطب ، فهما ان دلا على صدق الرسول فدلا لهما ليست في أنفسهما ، والاثيان بعمل خارق للمألوف في العادة من سنن الكون ، هودون الاثيان بالعلوم العالية الالهية والتشريعية من غير تعليم ، فكيف بالاثيان بانبياء الغيب الماضي والمستقبل ؟ فكيف بصلاح حال من عملوا بهذه العلوم دينا ودنيا ؟ فالقرآن اذا برهان على ان مافيه الطب الروحاني الاجتماعي وحي من الرب المدبر الحكيم لا يماري فيه إلا معاند مكابر ، أو مقلد جاهل أما المكابرون الذين يجحدون الحق وهم يعلمون فأمثال رؤساء المشركين ورؤساء اليهود في زمن البعثة المحمدية الذين ثقل على طباعهم ترك رياستهم ، وصيرورتهم أتباعا مساوين لفقراء المسلمين ومواليهم ، ولا يخلو هذا العصر من أناس منهم ، وأما المقلدون فعوام أهل الاديان والمذاهب في كل عصر الذين لا ينظرون في دليل ولو كان حسيًا . وكذلك المفتونون ببعض شبهات الماديين من الفلاسفة وعلماء الطبيعة الذين قلدوهم في الكفر بالله تعالى كما قال الشاعر في أمثالهم:

عمي القلوب عموا عن كل فائدة لانهم كفروا بالله تقليدا

فبؤلا، المنكرون لوجود الخالق لا كلام لنا معهم في مسألة النبوة والوحي
الا بعد أن نتكلم معهم أولا في اثبات وجود الخالق وصفات ربوبيته ، ولسكن
أكثر منكري النبوة يؤمنون بوجود الله تعالى وإنما يستبعدون معنى الوحي ،
وليس بعيد في نظر العقل

الوحي في اللغة إعلام في خفاء . ووحي الله تعالى إلى أنبيائه علم يخصهم به من
غير كسب منهم ولا تعلم من غيرهم ، بل هو شيء يجدونه في أنفسهم من غير تفكر ولا
استنباط مقترنا بعلم وجداني ضروري بأن الذي ألقاه في قلوبهم هو الرب القادر
على كل شيء ، وقد يمثل لهم ملك فيلقمهم ذلك العلم ، وقد يكون بغير وساطة
ملك . قال تعالى (٢٦ : ١٩١) وأنه لتنزيل رب العالمين ١٩٢ نزل به الروح
الأمين ١٩٣ على قلبك لتسكون من المنذرين) فأني استحالة أو بُعد في هذا عند
من يؤمن برب العالمين ، وعلمه وحكمته وقدرته في الخلقين ؟

وعرفه شيخنا في رسالة التوحيد « بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع
اليقين من قبل الله تعالى بواسطة أو بغير واسطة ، والاول بصوت يتمثل لسمعه
أو بغير صوت . (قال) ويفرق بينه وبين الالهام بأن الالهام وجدان تستيقنه النفس
وتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى ، وهو أشبه وجدان الجوع
والعطش والحزن والسرور » ثم بين إمكان هذا ووقوعه وأسباب شك بعض
الناس فيه وتفنيد شبهاتهم عليه بما يراجع في الرسالة نفسها

وأما تمثل الملك فكانوا يكتفون في إثباته بقولهم إنه ممكن في نفسه وقد أخبر
به الصادق فوجب تصديقه . ونقول اليوم إن العلوم الكونية لم تبق شيئا من أخبار
عالم الغيب غريباً ، الا وقربته الى العقل بل الى الحس تقريبا ، بل ظهر من الاختراعات
المادية المشاهدة في هذا العصر ، ما كان يعد عند الجماهير محالا في نظر العقل ،
لا غريبا فقط . فاذا كان الانسان الكيميائي يحلل الاجسام الكثيفة حتى تصير
غازات لا ترى من شدة لطفها ، ويكتشف العناصر اللطيفة فتكون كالجامدة بطبعها ،
فكيف يستغرب تكثيف الملك لنفسه وهو من الارواح ذات الميرة والقوة العظيمة
بأخذه من مواد العالم المنبثة فيه هيكل على صورة الانسان مثلاً ؟ دع مخترعات

الكهرباء العجيبة التي لا يوجد شيء مما أخبر به الرسل من عالم الغيب الا وفيها نظير له يقربه من الحس لا من العقل وحده ، وهل الكهرباء الا قوة مسخرة للملائكة ؟ ودع ما يشبهه الالوف من علماء الامم كلها من تمثل بعض أرواح البشر لبعض الناس في صور كصور الاجساد ، وهو يوافق المأثور عندنا عن الامام مالك من أئمة الفقهاء في صفة الروح ووقائعه عند الصوفية كثيرة ، ومن ينكر ما يمكن من وقوع هذا لا ينكر إمكانه في نفسه ، ولا الرجاء في ثبوته في يوم ما يبحث يشاهده جميع الناس .

خلاصة ما تقدم أن دلالة القرآن على نبوة محمد (ص) لها وجهان (أحدهما) ما قيل في دلالة الآيات الكونية لبعض الانبياء السابقين كمنافاة صالح وعصا موسى وإحياء عيسى للميت وهو ان كلا منها أمر جاء على غير المعتاد من مقدور البشر واستدل به صاحبه على نبوته ورسالاته فكان تصديقا من الله تعالى له ، وتكديبا وخذلا لئلا يظن كذبه ، وهذا الوجه من الدلالة خارج عن موضوع النبوة والرسالة ولذلك اختلف فيه علماء النظر كما تقدم آنفا

﴿ الوجه الثاني ﴾ - وهو يجتمع مع الاول - مأخوذ من معنى النبوة والرسالة وهو أنها هداية عليا للبشر لا تغنيهم عنها هدايات الخواص الظاهرة والباطنة ولا هداية العقل ، فان هذه هدايات شخصية فردية وتلك هداية لنوع الانسان في جملة ، وقد اكتفينا في هذا الاستطراد بتمثيلها بطب الأبدان ليفهمها كل قارئ وسامع ، وانما يفهمها الفهم التام من طريقه العلمي من يقف على ما اشتمل عليه القرآن من آيات الهداية وكونه أعلى وأكمل من كل ما نقل عن الانبياء السابقين على ما نقله من التواتر القطعي وما في نقلها من الضعف - ومن طريقه العملي من عرف تاريخ الاسلام وما كان من تأثير القرآن في هداية العرب ثم هداية غيرهم من الأمم ، وعرف تأثير هداية الانبياء السابقين في أممهم ، - على ما بين النقلين من التفاوت أيضا - ولا يمتري أحد من العقلاء في كون العلم الذي موضوعه هداية الأمم والشعوب ونقلها من حال دنيوية الى حال أعلى وأكمل منها هو من العلوم العالية التي يقل في الناس من يحذقها ويكون إماماً مبرزاً فيها ، وان عمل من يتدارسونه في الكتب به أعسر مسلكاً ، وأوعر طريقاً ، وان فلاح العامة من به المتمرسين بوسائله قلما يتفقد إلا

لأفراد أتيج لهم من الاسباب ونفوذ الحكومات مالم يتح لغيرهم ، فما بالك بالجمع بين هذا وبين العلم والعمل في سبيل الهداية الروحية والاستعداد لسعادة الآخرة والنجاح التام معاً على ما فيهما مع عدم سبق الاستعداد لهما بعلم ولا عمل ؟

وجهة القول ان موضوع الرسالة تعليم وإرشاد إلهي يملك الوجدان ، وتدعن له النفس بالايمان ، فيكون هداية تزرع صاحبها عن الماثل والشر ، وتوجهه الى الحق والخير ، وإن القرآن قد بلغ مرتبة الكمال فيها ، فاهتدت به الأمم والشعوب ، فمن كان يؤمن به على علم بحقيقتها ، لا تقلداً لآبائه وقومه فيها ، لا يسهه أن يؤمن بالتوراة أو الانجيل أو الفيدا أو غيرهن من الكتب المنسوبة الى المرسلين الاولين ولا يؤمن بالقرآن ، وهو أكملها في موضوعها وأصحها الى من جاء به

الله اكبر ان دين محمد وكتابه اقوى واقوم قبيلا

لا تذكروا الكتب السوا الف عنده طلع الصباح فاطفاً القنديلا

ومن كان يؤمن بالله تعالى وأنه هو الرب الخالق للعالم بأكل نظام ، المدير لأنامور العباد بالحكمة والاحكام ، وانه هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وتأمل في تاريخ النبي (ص) المنقول نقلاً مستفيضاً ومتواتراً ، فلا يسهه أن يزعم أن بعثة محمد الأمي العربي وإتيانه بهذا القرآن ، اشتمل على ما أشرنا إليه من ضروب الاعجاز ، قد كان من أمور التعاليم البشرية الكسبية ، وما حدث به من الهداية التي قلبت تاريخ البشر كن من الأمور العادية ، بل لا يسهه اذا أنصف إلا أن يؤمن بأن هذه الحادثة الانقلابية في دين الأمم ودنياها قد كانت بعناية خاصة من الرب الحكيم العليم ، المدير الرحيم ، وانه هو الذي أفاض هذا القرآن الحكيم على قلب ذلك الرجل الأمي بعد أربعين سنة قضاها في قومه لم يؤثر عنه شيء من مثل علومه ولا مما يقرب من أسلوبه وبلاغته

هذا وإن لتحقيق هذه الدلالة العلمية على النبوة والرسالة مقدمات علمية وفلسفية مستنبطة من حاجة البشر في كلهم النوعي في الدنيا وفي استعدادهم للحياة الأبدية الى هداية الرسالة ، وقد عقد شيخنا الاستاذ الامام لهذا البحث فصلاً طويلاً في رسالة «التوحيد» سلك فيه مسلكين (أحدهما) مبني على عقيدة خلود

النفس البشرية وكونها لا تزول من الوجود بالموت المعهود، وهي عقيدة اتفقت عليها كافة البشر من الملمين موحيهم ووثنيهم والفلاسفة الإقليدس الماديين الجدليين الذين لا يعتدون إلا بمدركات الحس (وثانيهما) مأخوذ من طبيعة الانسان في حياته الاجتماعية بين الاستاذ في الأول ان الانسان محتاج بمقتضى تلك العقيدة والشعور النوعي العام بالبقاء والانتقال من طور الى آخر في الحياة الى هداية يستعدها للحياة الآخرة الباقية وهي من عالم الغيب الذي لا يدرك من أمره شيئاً فيستقل عقله في العلم بما يجب عليه من الاستعداد له ، فلا بد أن تكون هذه الهداية من عند الله تعالى الذي خلقه للبقاء الذي يعقله في الجملة ، لا للزوال والعدم المحض الذي لا يعقل ولا يتصور ولا يتخيل ، وإنما عاقبة الموت انحلال هذه الصور الجسدية ، وتفرق هذه المركبات المادية . فالله هو العليم بما يصلح به حاله في تلك الحياة ، وتأتي حكمته ورحمته وجوده وإتقانه لكل شيء ، خلقه وتنزهه عن الباطل والعبث أن يجرمه هذه الهداية وبين في الثاني إن هذه الحياة الاجتماعية الانسانية لا يستقيم فيها التعاون بين الافراد ولا بين الجماعات إلا بالأخذ بتعاليم اعتقادية وأدبية وعملية لا تختلف فيها الاهواء والشهوات لأنت الوازع فيها نفسي وجداني لصدورها عن الرب الحكيم العليم ، بوحى أوحاه الى من اختصه بهذا الفضل العظيم ، ولولا ان طال هذا الاستطراد في تفسير الآية لأوردت هذا الفصل برمته هنا فهو في المسألة الحجة البالغة والحكمة وفصل الخطاب

إلا اني أقول ان أعلم الحكماء الغربيين في هذا العصر قد بينوا في مباحثهم في طبائع البشر ان الانسان اذا ترك الى مداركه الحسية ونظرياته العقلية وتسلسل من وجدان الدين والإلهام الإلهي بالحياة الأخرى يكون أشقى من جميع أنواع الحيوان الأعجم ويكون جل شقائه من نظرياته العقلية ، فهو اذا فكر في هذه الحياة القصيرة التي تساورها الآلام الشخصية من جسدية ونفسية والآلام المنزلية (العائلية) والقومية والوطنية والدولية - يراها عبثاً ثقيلاً ، ويرى من السخف أو الجنون أن يحمل شيئاً منها مختاراً لأجل زوجة أو ولد أو وطن أو أمة - ويرى ان الطريقة المثلى في الحياة أن لا يتعرض لآلام من هذه الآلام فلا يتزوج

ولا يعمل أدنى عمل ولا يتكلف أدنى تعب لاجل غيره ، وأن يطلب لذاته الجسدية من أقرب الطرق إليها ، وينتظر الموت للاستراحة من هذه الحياة ، فإن أبطاً عليه ونزلت به آلام يشق عليها احتمالها من مرض أو فقر مدقع أو ذل مخز فليختم نفسه ويتعجل الموت انتحاراً

كل فضائل الانسان من الصبر على المسكاره والجهاد في سبيل الزوجة والولد والأمة والوطن وإسداء المعروف وسائر أعمال البر لا يبعث النفس عنها إلا الايمان بالله وبالجزاء على الاعمال في حياة خير من الحياة الدنيا ، كما قرره نبرنس بسمارك عظيم أوربة في عصره في بيان الباعث للجندي على بذل نفسه في احرب وانه وجد ان الدين وفي قوله عن نفسه انه لولا الايمان لما خدم الامة الالمانية في ظل عاهلها وهو يكره الملوك لانه جمهوري بالطبع . - ولئن انتصرت الافكار المادية على الهداية الدينية انتصاراً تاماً كاملاً ليتحول جميع ما اهتدى اليه البشر من أسرار الكون والفنون والصناعات الى ذرائع الفتك والتدمير ، وبئس المثل والمصير ، وهو ما جزمه هيرت سبنسر شيخ فلاسفة أوربة الاجتماعيين بأن سيكون عاقبة انتشار الافكار المادية في أوربة : صرح به لشيخنا عند النقائه به في انكساره

فجملة القول ان الدين هو الهداية العليا للانسان التي أفيضت على بعض خواصه وهم الرسل من أفق أعلى من عقله وحواسه فكانت أستاذاً مرشداً له فيها لكيلا يستعملها فيما يضره في سيرته الشخصية والاجتماعية ، وهادياً له إلى السعادة الأخروية ، وان القرآن أكل الكتب الالهية التي أوحاها الى رسوله ليأفوها خلقه ، أكملها هداية وإرشاداً ، وأصحبها تاريخاً وإسناداً ، ولذلك كان خاتمة لها ، وكان آية دائمة ومعجزة ثابتة بأسلوب عبارته وبما شتمل عليه ، مما حرت الاشارة إليه . ولكن ما طرأ على دول خلافتها العربية من الضعف والانحلال صد الناس عنه ، وسيرجعون الى إحياء لغته ، وتعميم دعوته ، فينقذ الله به العالم من مصائبه المادية التي أوشكت أن تودي به (ولتعلن نبأه بعد حين)

خاتمة البحث فيمن عارضوا القرآن

نختم هذا البحث بكلمة فيمن حاولوا معارضة القرآن ، وقد كان من دأب علماء المسلمين احصاء كل ما يبلغهم في الدين والعلم والادب وتدوينه وعزوه

الى أهله ، حتى إن دعاة النصرانية يقرؤن كتب علمائنا وينقلون منها كل طعن في الاسلام ويؤيدونه ، ويكتمون رد علماء المسلمين عليه أو يذكرون منه ما يروونه ضعيفا ويوردونه مورد الهزو والسخرية لتنفيذ ضعفاء العلم أو العقل من المسلمين عنه . وقد أجمع رواة الآثار والتاريخ على أن فحول البلغاء من مشركي العرب لم تسم نفس أحد منهم الى معارضة القرآن مع شدة حرصهم على صد الناس عن الاسلام . وعن الرسول عليه الصلاة والسلام — كقدّم — اللهم الا أن بعضهم نقل عن مسيئة الكذاب أنه عارض سورة الكوثر وهي قصير سورة منه ليثبت لدى غوغائه أنه يوحى : به كحمد (ص) فقال كما في التفسير الكبير للفخر الرازي وغيره :

« إنا أعطيناك الجواهر ، فصل لربك وهاجر ، ان مبغضك رجل كفر »
وقد تعلق بهذا بعض دعاة النصرانية في رسالة له في الطعن على اعجاز القرآن ولكنه أوردتها بالفاظ أخرى وزعم أنها فصيحة متناسبة المعنى ، بعد أن طعن في سورة الكوثر وزعم أنه سأل علماء المسلمين عن بلاغتها وإعجازها فلم يستطع أحد أن يجيبه ، (وهو هو الذي نقلنا عنه معارضة سورة الفاتحة ص ٨٧) وهذه عبارته أو روايته :

« إنا أعطيناك الجواهر ، فصل لربك وهاجر ، ولا تعتمد قول ساحر »
ولا شك أن هذا التغير جاء من جاهل باللغة العربية الفصيحة ، ولا سيما لغة ذلك العصر ، وهو مع ذلك سخييف العقل ، فمن سخف عقله إتيانه بكلمة الجواهر هنا وترتيب الامر بالصلاة على اعطائها ، وفرض هذا وحيا لمسيئة المدعي للنبوّة ، مع أنه لا يوجد نقل بأن الله أعطاه جواهر معروفة تذكر بلام التعريف ، ولا غير معينة ، فتذكر بلام الجنس ، ثم إنه لا مناسبة للامر بالمجاهرة بالصلاة هنا وهي المشاركة في جهر الشيء ، أو الجهر بالقول ، وأما الفقرة الأخيرة فليست مما يقوله عربي قبح لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى إذ لم يكن عند العرب أقوال للسحرة تعتمد أو لا تعتمد إذ صح ان يقل هذا ، وأما السحرة أناس مفسدون محتالون ، فعالمون لا قوا لولوا لو فرضنا أن هذه الالفاظ التي غير هاهنا من السورة صحيحة ومناسبة لل مقام ومقتضى الحال لما صح أن يكون بهام معارضا لها بل مقلدا أو ناقلا فهو ضرب من الاقتباس مع التصرف ،

مكن يغير قافية أبيات من الشعر بمعناها أو بمعنى آخر كقول الشاعر :

ما لمن تمت محاسنه * أن يعادي طرف من رمقا
لك أن تبدي لنا حسنا * ولنا أن نعمل الحدقا
قدحت عينك زندهوى * في سواد القلب فاحترقا

غيرت قوافيها لفظا لا معنى بالبداهة فقلت

ما لمن تمت محاسنه * أن يعادي طرف من مقلا
لك أن تبدي لنا حسنا * ولنا أن نعمل المقلا
قدحت عينك زندهوى * في سواد القلب فاشتعلنا

«مقل» نظر بمقلته . ثم غيرتها أيضا بكلمات: نظر ، أو بُصرا - النظرا -
فاستعرا - فهل أكون بهذا معارضا للأصل ، وفي طبقة صاحبه من غزل الشعر ؟
عجّاز سورة الكوثر

وأما السورة فهي في أفق أعلى مما قال مسليمة الكذاب ، ومما عزا إليه المبشر
الجاهل المخادع ، حتى لو فرض أنه قال ما قال من تلقاء نفسه

« الكوثر » في السورة لا يوجد في اللغة ما يحكيه أو يحل محله فيها إذ معناه
الكثير البالغ منتهى حدود الكثرة في الخير حسياً كان كالمال والرجال والذرية
والاتباع ، أو معنوياً كالعلم والهدى والصالح والاصلاح ، ويشمل الكثير من خيرى
الدنيا والآخرة . وهو يطلق على السخي الجواد أيضا

وأما موقعه في أول السورة وموقع كلمة « الأبر » في آخرها اللذان اقتضتهما
البلاغة وتأبى أن يحل غيرهما محلها فهو أن رؤساء المشركين المستكبرين كانوا
يحقرّون أمر النبي ﷺ لفقره وضعف عصبيته ويتربصون به الموت أو غيره من
الدوائر زاعمين أن ماله من قوة التأثير في الانفس بتلاوة القرآن يزول بزوال شخصه
كما قال تعالى (٣٠: ٥٢) أم يقولون شاعر تربص به ريب المنون (٣١) قل تربصوا
فاني معكم من المتربصين) وكانوا يقولون عند مارأوا أبناء يموتون : تبر محمد ، أو
صار أبر ، أي انقطع ذكره بانقطاع ولده وعصبته ، وكانوا يعدون الفقر وانقطاع
العقب مطعنا في دينه ودليلا على توديع الله له وعدم عنايته به تبعا لاستدلالهم بالغنى

وكثرة الولد على رضا الله تعالى وعنايته كما حكي عنهم سبحانه بقوله (٣٤ : ٣٥) وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين) وقد أبطل الله تعالى بهذه السورة شبهتهم ، ودحض حججهم ، وجعل فآلهم شؤماً عليهم ، بما بين من عاقبة أمرهم وأمره ، قال ما تفسيره بالإنجاز

(إنا) بما لنا من القدرة على كل شي ، (أعطيناك) أيها الرسول من خيرى الدنيا والآخرة (السكوثر) الذي لا يحد كثرته ولا تحصر ، من الدين الحق ، وهداية الخلق ، ومالا يحصى من الاتباع ، ومالا يحصر من الغنائم والنصر على الأعداء ، ومالا ينقطع من الذرية التي تنسب اليك فتذكر بذكرهم ، ويصلي ويسلم عليك وعليهم ، ثم من الشفاعة العظمى يوم الفزع الأكبر ، والحوض الذي يرد المؤمنون في المحشر ، فلفظ السكوثر يشمل كل هذا وغيره ، وإنما يكون كل نوع منه في وقته ، وكان الأخبار به في أول الإسلام من البشارة ونبأ الغيب ، وذكر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه كقوله (أنى أمر الله فلا تستعجلوه) أو على معنى الانشاء ... فأين هذا اللفظ في نفسه وفي موافقته لمقتضى الحال من كلمة « الجماهر » التي استبدلتها به مسيلة الكذاب ، وهي بالضم الشيء الضخم - أو كلمة الجواهر التي ذكرها المبشر المرتاب السباب ، وهي كذب لا مناسبة له ؟

ووصل تعالى هذه البشارة العظمى بالأمر بشكرها فقال (فصل لربك) ومتولى أمرك الذي من عليك بهذه النعم وحده مخلصاً له الدين (وانحر) ذبائح نسكك له وحده ، - فهو كقوله تعالى (٦١ : ١٦٢) قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) وهذا يدل على أنه سيكون له الغلب على المشركين الذي يتم بفتح مكة وبجبهه ونسكه مع اتباعه - وقد كان - ونحر (ص) في حجة الوداع مائة ناقة ، فهذه بشارة خاصة بعد تلك البشارة العامة ، وكلاهما من أنباء الغيب ثم قفى على ذلك ببشارة ثالثة هي تمام الرد على أولئك الطغاة المنغورين باموالهم وأولادهم وأوردها مفصلة غير موصولة بالعطف على ما قبلها لأنها جواب عن سؤال تقديره : وماذا تكون عاقبة شأنه ومبغضيه الذين رموه بألقاب البتر وتربصوا به الدوائر لما يرجون من انقطاع ذكره واضمحلال دعوته ؟ فأجاب (ان شأنك) أي

مبغضك وعائبك بالفقر وقعد العقب (هو الابر) من دونك - وهذا اخبار آخر بالغيب قد صح وتحقق بعد ذكر السنين: ولفظ شائي مفرد مضاف فعناه عام فهو يشمل العاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وأمثالهم ممن نقل عنهم ذلك القول فيه (ص) لفظاً أو موافقة لآخوانهم المجرمين فقد بتروا كلهم وهلكوا ، ثم نسوا كأنهم ما وجدوا ، وزال ما كانوا يرجون من بقاء الذكر بالعظمة والرياسة وكثرة الولد والعصبية ، فلم يعد أحد منهم يذكر بخير ، ولا ينسب له عقب

فأنت ترى أن هذه السورة على إيجازها في منتهى الفصاحة والبلاغة قد جمعت من المعاني الكثيرة الصحيحة ومن أنبياء الغيب التي فسر لها الزمان ما تعد به معجزة بينة لا يحجاز ، وفيها من المعاني والمطائف غير ما ذكرنا فيراجع تفسيرها في مقام الغيب وغيره من المطولات

أنبياء العجم الكاذبون

هذا وانه قد ظهر في القرنين الماضي والحاضر دجالون من ايران فالهند ادعى بعضهم انه المهدي وبعضهم انه نبي يوحى اليه وشارع جديد فلو انه معبود ، وبعضهم انه المسيح المنتظر . وقد الف كل منهم رسائل وكتباً عربية ادعى أنها وحي من الله وانها معجزة للانام ، على اعترافهم بنبوة محمد (ص) وان القرآن كتاب الله عز وجل . وقد ضل بكل منهم اناس من الاعاجم الذين لا يفهمون العربية فهماً صحيحاً ، ثم تألفت لهم أحزاب وعصبيات بمساعدة الأجانب المستعمرين الطامعين في القضاء على الاسلام والمسلمين وصار لهم ثروة يستميلون بها الناس . وقد ردونا عليهم في المنار ورد عليهم غيرنا من العلماء بما ظهر به جهلهم وكذبهم ، وسخافتهم فيما اغتروا به من وحي الشياطين لهم

وقد كان لاعرضهم دعوى كتاب سماه الكتاب الاقدس حاول فيه محاكاة القرآن في فواصل آياته وفي أنبياء النبي - ولكن اتباعه الاذكياء لم يجدوا بداً من اخفاء هذا الكتاب ، وجمع ما كان تفرق من نسخه المطبوعة في الاقطار ، وما يدري إلا الله ماذا يفعلون فيه بعد أن يشقوا بأنهم استردوا سائر نسخه من تصحيح وتنقيح ، وابرزه في يوم من الايام في ثوب جديد ، وهذا العمل يؤكد

انفراد القرآن بالعجاز ، وكونه هو حجة الله الباقية الى آخر الزمان .

(٢٥) وَيَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَهُمْ فِيهَا أزواجٌ مطهرة وهم فيها خالدون

لما بين تعالى في الآيات السابقة ما أعد له الكافرين الذين قامت عليهم الحجة فجدوا بها ، أراد أن يبين في هذه الآية نصيب مقابل هؤلاء ، وهم الذين ظهر لهم الدليل فأمنوا ، ولاح لهم نور الهداية فاهتدوا ، فالكلام متصل بعضه ببعض ولذلك عطف الجنة على ما قبلها ، لأنها متممة لفائدتها ، إذ لا بد بعد بيان جزاء الكافرين ، من بيان جزاء المؤمنين ، والارشاد ترهيب وترغيب ، والخطاب يصح أن يكون للنبي ﷺ خاصة ، وأن يكون عاما لكل من يسمع الامر من أهله ، وقالوا إن الأخير هو المعروف في لسان العرب والمفهوم عندهم من أمثال هذا الخطاب كقوله تعالى (نبي عبادي) وقوله (واضرب لهم مثلا . . .) فهو في عومه جار مجرى الامثال ، والمخاطب الاول به هو الرسول على كل حال

قال تعالى ﴿ وبشر الذين آمنوا ﴾ ولم يذكر بما إذا آمنوا لان متعلق الايمان كان معروفا عند المخاطبين وهو الله تعالى وصفاته التي ورد بها النقل الصريح ، وأثبتها العقل الصحيح ، والوحي ومن جاء به ، والبعث والجزاء . فهذه هي الاصول التي كان يدعو اليها الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، فمن صدقهم فيها كان مؤمنا ويصدق بما يتبع ذلك من التفصيل (قال الاستاذ) ولا بد في تحقق الايمان من اليقين ، ولا يقين الا ببرهان قطعي لا يقبل الشك والارتياب ، ولا بد أن يكون البرهان على الألوهية والنبوة عقليا ، وإن كان الارشاد اليها سمعيا ، ولكن لا ينحصر البرهان العقلي المؤدي إلى اليقين في تلك الأدلة التي وضعها المتكلمون ، وسبقهم الى كثير منها الفلاسفة الاقدمون ، وقلما تخلص مقدماتها من خال ، أو تصح

طرقها من علل، بل قد يبلغ أُمي علم اليقين بنظرة صادقة في ذلك الكون الذي بين يديه، أو في نفسه إذا تجلت بغرائبها عليه، وقد رأينا من أولئك الاعميين، مالا يلحقه في يقينه آلاف من أولئك الذين آمنوا أوقاتهم في تنقيح المقدمات وبناء البراهين، وهم أسوأ حالا من أدنى المقلدين [

(وأقول) كان لاستاذ قد أطلق اشتراط البرهان بعقلي هنا كما طلقه في مواضع أخرى تقدم بعضها والبحث فيه ثم قيده هنا بما بين به خطأ بعض المتكلمين في اشتراطهم البراهين المنطقية التي سموها قطعية على ما فيها من خلل وعلل، والحق أن اطمئنان القلب بما جاء به الرسول ﷺ من غير تردد ولا اضطراب كاف في النجاة في الآخرة، وإن أفضل الأدلة ما أرشد اليه القرآن من النظر في آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق، فبداهة العقل فيه كافية عند سليم الفطرة الذي لم يتل بشكوك الفلاسفة وجدليات المتكلمين ولا بتقليد المبطلين. هذا وإن اطلاق الايمان وذكر المؤمنين وما أعد لهم من غير وصلة بذكر متعلقاته معهود في القرآن لأن المتعلق معلوم للسامعين كما قلنا، وهو بالنسبة لمن لم يؤمنوا مادعاهم اليه النبي ﷺ اجمالا من الاصول، وأما المؤمنون فقد عرفوه مفصلا تفصيلا

ثم وصف المؤمنين الذين يستحقون البشارة بقوله ﴿وعملوا الصالحات﴾ وأطلق في هذا أيضا كما أطلق في كثير من الآيات لأن العمل الصالح معروف عند الناس بالاجمال، وذلك كاف في الترغيب فيه وجعله تابعا للايمان متصلا به، ولازما من لوازمه، وبين الاعمال الصالحة بالتفصيل في آيات كثيرة كقوله تعالى (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) الخ وكالآيات في أول سورة (المؤمنون) وآخرها وآخر سورة الفرقان وأوائل سورة المعارج وغير ذلك. كأن الله تعالى يقول ان العمل الصالح معروف عند الناس لانه أودع في نفوسهم ما يميزن به بين الخير والشر، ولكن بعضهم يضل بانحراف يطرأ على نفسه فيخرجها عن الاعتدال الفطري ثم يضل بضلاله آخرون فتكون التقايد والعادات الناشئة عن هذا الضلال هي الميزان عند الضالين في معرفة الصلاح والفساد والخير والشر لأصل الهداية الفطرية، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «كل مولود يولد على

الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » رواه الشيخان وغيرهما - يعني أن الانسان لو ترك نفسه لاهتدى الى الحق مادام بعيدا عن التقاليد والعادات. وقد بلغ فساد الطباع وانحراف الفطرة في بعض الامم مبلغا كادوا يخرجون به عن طور البشر كمنطعي البراهمة اذ ذهبوا الى أن كمال الارواح وسعادتها انما هو في تعذيب الابدان وحرمانها من لذاتها. ولذلك جدوا في البعد عن اللذات الجسدية بانواعها فما لو اعن سنن الاعتدال، ومنوا أبدانهم وعقولهم بالفساد والاعتلال، وكبعض كفرة العرب وطائفة من البراهمة اذ زعموا أنه لاخير الا في اللذة البدنية ولا شر الا في الألم الجسداني، فالسعادة والكمال عندهم في البعد عن الآلام البدنية، والتمتع بالشهوات الحسية، فمثل هؤلاء المرضى النفوس المحرومين من الكمال الروحي والعقلي كمثل من غلبت عليه الصفراء فصار يذوق الحلو مرأاً، وان من المرضى من يشتهي في طور النقة مالا يشتهي في حال الصحة والاعتدال، وكذلك الحبالى في مدة الوحم

يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللثيم
فالخير والشر والصالح والفساد والحق والباطل والفضيلة والذيلة كل ذلك معروف في الجملة حتى عند الاشرار ولذلك يدعون الخير والصالح وينكرون ما هم عليه فاطلاق القول بذكر الاعمال الصالحات ليس مبهما عندهم، ولا خطابا بغير مفهوم، وانما يحتاج معتل الفطرة الى التفصيل في ذلك، وذكر الامارات والدلائل التي تميز بين الصالحين والفاسقين، والمحقين والمبطلين، ولهذا نزلت آيات البيان والتفصيل التي أشرنا الى بعضها آنفا، وبها ينقطع تلبيس الاغبياء، واعتذار الجهلاء، وحق القول بأن الذي يستحق هذه البشارة هو من جمع بين الايمان والعمل الصالح الذي يرشد اليه الفطره السليمة، ويهدي الى تحديده الكتاب العزيز وسنة الرسول المتبعة بشرهم ﴿ أن لهم جنات ﴾ ورد لفظ الجنة والجنات كثيراً في مقابلة النار، والجنة في اللغة البستان والجنات جمعها، وليس المراد بها مفهومهما اللغوي فقط وانما هما دارا الخلود في النشأة الآخرة، فالجنة دار الابرار والمتقين، والنار دار الفجار والفاسقين، فنؤمن بها بالغيب ولا نبحت في حقيقة أمرها، ولا نزيد

على النصوص القطعية فيها شيئاً لأن عالم الغيب لا يجري فيه القياس

ومما وصف الله تعالى به الجنات قوله ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾ والمناسبة ظاهرة فان البساتين حياتها بالأنهار . (قال شيخنا) وهل سميت دار النعيم جنة وجنات على سبيل التشبيه وذكرت الأنهار ترشيداً له أم سميت بذلك لانها مشتقة على الجنات تسمية لكل باسم البعض ؟ الله أعلم براده [وأقول] لو لم يرد في هذا المقام الا ذكر الجنة أو الجنات لوجب التفويض وامتنع ترجيح أما وقد ذكر في آيات أخرى أنواع من الشجر المثمر وذكر الثمرات ، فقد تعين ترجيح الشق الثاني ، والا كان هربنا من تشبيه أسرى الالفاظ عالم الغيب بعالم الشهادة من كل وجه ، الى تأويلات الباطنية المعطيين للدلائل من كل وجه ،

ألم تر الى ربك كيف ذكر من شأن أهل تلك الجنات فيها أنهم ﴿ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا ﴾ كلمة من الاولى للابتداء والثانية للتعميم ، أي كلما رزقوا من الجنات رزقا من بعض ثمارها ﴿ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ﴾ أي هذا الذي وعدنا به في الدنيا جزاء على الايمان والعمل الصالح ، فهو كقوله تعالى (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الارض نتبوا من الجنة حيث نشاء) وذهب الجلال وغيره الى اختيار أن معناه تشبيه ثمرات الآخرة بثمرات الدنيا لأنها مثلها في اللون والشكل والرائحة وإن كانت تفضلها في الطعم واللذة فقوله تعالى ﴿ وآتوا به متشابهاً ﴾ بيان لسبب القول على هذا التفسير ، أي آتوا بما ذكر من الرزق في الدنيا والآخرة متشابهاً بعضه يشبه بعضاً ، ومحصله أنهم عند ما يؤتون برزق الجنة يبادرون إلى الحكم بأنه غير ما وعدوا به وأنه عين رزق الدنيا ، لان التشابه يكون سبب الاشتباه عليهم ، ولكنهم يعرفون الفرق بعد ذلك بالطعم لان فرقا عظيما بين لذة رزق الدنيا ورزق الجنة . والتعبير بكلمة ينافي هذا التفسير لان الاشتباه إنما يكون في المرة الاولى ، ثم يعرفون التفاوت معرفة تذهب به وتمنع من الحكم بأن هذا عين ذلك ، أما بالنسبة لافراد النوع الواحد من الثمار فبالاختيار ، وأما بالنسبة لما بعد النوع الاول من الانواع فبالقياس عليه . وما ذهب اليه الجلال مناف للبلاغة في المعنى أيضاً لان

تشابه رزقي الدنيا والآخرة في الألوان والروائح واختلافه في الطعم فقط ليس فيه كبير تشويق لأن اللذة في التنقل ، ثم إن أطوار الجنة مخالفة لأطوار الدنيا ، والتشويق للناس إنما يكون بحسب ما عهدوا واعتادوا وألفوا . واننا نعلم أن الأكل في الدنيا لاجل حفظ البنية من الانحلال ، ولا انحلال في دار الخلد والبقاء ، فلا بد أن يكون الأكل والشرب هناك على ما ورد لحكمة أخرى ، وهو لتحصيل لذة لا تعرفها لأنها من أحوال عالم الغيب ، وإنما تؤمن بما ورد ونفوض أمر حقيقته وسمكته إلى الله تعالى . ومما ورد أنه لذة أعلى من لذات الدنيا [أقول] بل قال ابن عباس رضي الله عنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي . وفي حديث الصحيحين المرفوع عن الله عز وجل « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » وهو تفسير قوله تعالى (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون)

وذهب بعض المفسرين إلى ما قلناه أولاً من أن ذلك الرزق هو عين ما وعدوا به جزاء على أعمالهم فكلما رزقوا ثمرة منه يذكرون الوعد الإلهي شكرًا لله على توفيقهم لذلك العمل الذي له أعد هذا الجزاء كإفئدة آية (وقالوا الحمد لله) التي ذكرناها آنفًا ، فهو من قبيل ارتباط الموعد به بالموعد عليه كأن الأعمال عين الجزاء (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) وقوله تعالى بعد ذلك (وأتوا به متشابهاً) تأكيد وتقرير لما تضمنه قولهم وهذا هو الراجح الذي اختاره شيخنا ، وهنالك قول ثالث وهو أن رزق الجنة وعمرها يتشابه على أهلها في صورته ، ويختلف في طعمه وذاته ، وهو المتبادر من اللفظ

ثم قال ﴿ ولهم فيها أزواج مطهرة ﴾ أي مبالغ في تطهيرهن وتزكيتهن فليس فيهن ما يعاب من خبث جسدي حتى ما هو في الدنيا طبيعي كالحيض والنفاس ، ولا نفسي كالسكر والكيد وسائر مساويء الاخلاق ، لانهن طهرن كل نوع من أنواع التطهير . ونساء الجنات من المؤمنات الصالحات وهن المعروفات في القرآن بالحوور العين ، وصحبة الأزواج في الآخرة كسائر شؤونها الغيبية تؤمن بما أخبر به الله تعالى منها لا يزيد فيه ولا ينقص منه ، ولا نبحث في كيفيته ، وإنما نعرف بالاجمال أن أطوار الحياة

الآخرة أعلى وأكمل من أطوار الحياة الدنيا كما تقدم ، ونحن نعلم أن الحكمة في لذة الأزواج بالمصاحبة الزوجية المخصوصة هي التناسل وأنماء النوع ، ولم يرد أن في الآخرة تناسلا ، فلا بد أن تكون لذة المصاحبة الزوجية هناك أعلى ، وحكمتها أسمى ، وإننا نؤمن بها ولا نبحت في حقيقتها كما تقدم في بحث رزق الجنة

(اقول) هذا ملخص ما قاله الاستاذ على طريقته انثلى في الايمان بانغيب من غير قياس اعلمه على عالم الشهادة وهو لا ينافي كون الانسان في الآخرة يكون إنسانا لا ملكا ، وإنما تكون لذاته الإنسانية أكل مما كان في الدنيا وأسلم من المنغصات ومنها الطعام والشراب والمباشرة الزوجية فتنه ، وثبت في الحديث الصحيح «ان أهل الجنة يأكلون فيها وبشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون » قالوا فما بال الطعام قال «جشاء ورشح كرشح المسك، ويلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النعس» رواه مسلم عن جابر بن عبد الله وفي معناه أحاديث أخرى . وفي الصحيح أيضا ان لكل رجل في الجنة زوجين اثنتين . قال العلماء احداهن من نساء الدنيا والأخرى من نساء الجنة وما ورد من كثرتهم لا يصح منه شيء . ثم قال ﴿ وهم فيها خالدون ﴾ الخلود في اللغة طول المكث ومن كلامهم خلد في السحن كما في الأساس ، وفي الشرع الدوام الأبدى أي لا يخرجون منها ولا هي تفتي بهم فيزولوا بزوالها ، وإنما هي حياة أبدية لا نهاية لها ، وفقنا الله لما يجعلنا من خيار أهلها من العلوم الصحيحة ، والأعمال الصالحة ، التي ترتقي بها الارواح ، وتستعد لذلك الفلاح

(٢٦) إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِذَا مَثَلًا ؛ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

الآيات متصلة بما قبلها لم يختلف النظم ولم يخرج الكلام عن الموضوع الأصلي

وهو الكتاب الذي لا ريب فيه ، وحال الناس في الايمان به وعدم الايمان ، ولا فصل في صحة هذا الوصل بين أن يكون الكلام رداً على اليهود الذين أنكروا ضرب الامثال بالمحقرات كالذباب والعنكبوت كما يروى عن ابن عباس ، أو رداً على المنافقين الذين أنكروا الامثال في الآيات السابقة بمستوقد النار والصيب من السماء زاعمين أنه لا يليق بالله ضرب الامثال ، أو يكون المراد بانقل القدوة تقريراً لنبوة النبي ﷺ . أما على الاول فيقال إنه إنما نص هنا على نفي الاستحياء من ضرب أي مثل ، ولم يذكر ذلك هناك عند تمثيل الاولياء الذين اتخذوهم من دون الله بالذباب والعنكبوت لأن المقام هنا مقام ذكر الاعتراض الموجه على القرآن ، فيكون هذا مقام رد شبه المكابرين عنه ، وأما على الثاني والثالث فهو أظهر ، على أنه لا حاجة في فهم الآية إلى ما قالوه في سببها ، فإن لم تكن رداً لما قيل فهي رد لما قد يقال ، أو يجول في خواطر أهل المكابرة والجدال ، والمجاهدة والمحال

والاستحياء قال صاحب الكشف إنه من الحياء وهو انكسار وتغير في النفس يلزمها اذا نسب اليها أو عرض لها فعل تعتقد قبضه ، وفي الحالة الثانية يكون مانعاً من الفعل الذي يعرض ، يقال فلان يستحي أن يفعل كذا ، أي إن نفسه تنكسر فتقبض عن فعله ، ويقال إنه استحي من عمل كذا ، أي إن نفسه انفعلت وتألمت عند ما عرض عليه عمله فراه شيئاً أو نقصاً . ويقال حيي بهذا المعنى كأنه أصيب في حياته ، كما يقال نسي اذا أصيب في نسا ، وهو عرق يسمونه عرق النساء بفتح النون — وحشي اذا أصيب في حشاه . وقالوا ان الحياء ضعف في الحياة بما يصيب موضعها وهو النفس ، فمعنى عدم استحياء الله تعالى أنه لا يعرض له ذلك الانكسار والانفعال ، ولا يعتريه ذلك التأثير والضعف فيمتنع من ضرب المثل ، بل هو يضرب من الامثال الهادية والمطابقة لحال الممثل به ما يعلم أنه يحلي الحقائق ويؤثر في القلوب . ولكن صاحب الكشف وغيره أرادوا أن يجعلوا الآية دليلاً على انصاف الله تعالى بالحياء ، فقالوا إن النفي خاص ومثله اذا ورد على شيء يدل على أن ذلك الشيء قابل للاتصاف بالنفي ، فمن لا قدرة له على شيء لا ينفي عنه ، لا تقول إن عيني لا تسمع وأذني

لا تترى ، وقالوا إن معنى نفي الاستحياء هو أن الله تعالى لا يرى من النقص أن يضرب مثلاً بعوضة فما دونها لأنه خالق كل شيء ، وقد ورد في الحديث نسبة الحياء إلى الله تعالى ، والنافون له يؤولون ماورد بأثره وغايته

أقول هذا مؤدى مقاله الاستاذ في الدرس ، والحديث في وصفه تعالى بالحياء مروي عن يعلى بن أمية وعن سلمان الفارسي أخرجهما أحمد وأبو داود والاول النسائي والثاني الترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنوهما . والتحقيق أن الحياء انفعال النفس وتأملها من النقص والتبجح بالغريزة الفضلى غريزة حب الكمال فهو كمال لها خلافاً لأولي الوقاحة الذين يعدونه ضعفاً ونقصاً . وإنما النقص الافراط في هذه الصفة بحيث تضعف عن الاقدام على الشيء الحسن النافع اتقاء لدم من لا يعرف حسنه أو لا يعترف به والمثل في اللغة الشبه والشبيه وضربه عبارة عن إيقاعه وبيانها وهو في الكلام أن يذكر لحال من الاحوال ما يناسبها ويشابهها ويظهر من حسننها أو قبحها ما كان خفياً ، ولما كان المراد به بيان الاحوال كان قصة وحكاية ، واختير له لفظ الضرب لأنه يأتي عند ارادة التأثير وهيحج الانفعال كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعاً ينفذ أثره إلى قلبه ، وينتهي إلى أعماق نفسه ، ولكن في الكلام قلباً حيث جعل المثل هو المضروب وإنما هو مضروب به . هذا الذي قاله الاستاذ وهو أبلغ في المعنى من جعل الضرب للمثل كضرب القبة والخيمة أو ضرب النقود . وإذا كان الغرض التأثير فالبلاغة تقضي بأن تضرب الامثال لما يراد تحقيره والتنفير عنه بجمال الاشياء التي جرى العرف بتحقيرها ، واعتادت النفوس النفور منها ، ومثل هذا لا يخفى على بليغ ، ولا على عاقل أيضاً ، ولذلك قال بعضهم : إن المنكرين لم يروا في القرآن شيئاً يعاب فتمحلوا بقولهم هذا

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً انه لدميم

وجروا في ذلك على عادة المتحدثين المتكيسين^(١) إذ يتحامون ذكر الالفاظ التي مدلولاتها حقيرة في العرف ، وإذا اضطروا لذكرها شفعوها بما يشفع لها كقولهم «أجلكم الله» وإذا كان شأن المثل ما ذكرنا وكان ذكر الاشياء التي ينفر منها من

(١) أي المتكلفين للحدق والكيس وهو الظرف يقال تكيس وتكيس

ذكرنا في الامثال التي يراد منها التنفير، هو الابلغ في التأثير الذي هو روح البلاغة وسرها، كان قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا﴾ مبينا لشأن من شؤون كماله عز وجل في كتابه العزيز، وقاضياً على الذين يتحامون ذكر البعوضة وأمثالها بنقص العقل، وخسران ميزان الفضل، والمراد بما فوق البعوضة ما علاها وفاقها في مرتبة الصغر ومنها جنة النسم (الميكروبات) التي لا ترى إلا بالنظارات المكبرة (ميكروسكوب) وكانوا يضربون المثل بمخ الغلة، وفي كلام بلغائهم: أسمع من قراد، وأطيش من فراشة، وأعز من مخ البعوضة. والمعنى ان الله تعالى لا يترك ضرب مثل ما من الامثال حياء منه سواء كان بعوضة أو أصغر منها حجاء، وأقل عند الناس شأنًا،

ثم ذكر تعالى أن الناس في ذلك فريقان ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ لانه ليس نقصا في حد ذاته وقد جاء في كلامه تعالى فهو ليس نقصاً في جانبه، وإنما هو حق لانه مبین للحق ومقرر له، وسائق إلى الاخذ به، بماله من التأثير في النفس، وذلك أن المعاني السكلية تعرض للذهن محملة بمهمة فيصعب عليه أن يحيط بها وينفذ فيها فيستخرج سرها، والمثل هو الذي يفصل اجمالها، ويوضح ابهامها، فهو ميزان البلاغة وقسطاسها، ومشكاة الهداية ونبراسها، ورحم الله تعالى عبد القاهر الجرجاني امام البلاغة والواضع الاول لعلمي المعاني والبيان، ومؤلف أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز لتحقيق اعجاز القرآن، حيث قال في كتابه الاول

«واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل اذا جاء في أعقاب المعاني أوبرزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الاصلية إلى صورته، كساها أبهة، وكسبها منقبة، ورفع من اقدارها، وشب من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب اليها، واستثار لها من أقاصي الافئدة صباية وكفا، وقسر الطباع على أن تعطىها محبة وشغفا،

«فان كان مدحا كان أبهى وأخف، وأنبل في النفوس وأعظم، وأهز للعطف، وأسرع للالف، وأجلب للفرح، وأغلب على الممتدح، وأوجب شفاعة للمادح، وأقضى له

بغرر المواهب وامناخ، وأسير على اللسان وأذكر، وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدر،
« وإن كان ذماً كان مسه أوجع، ويسمه الذع، ووقعه أشد، وحده أحد،
« وإن كان حجاجاً كان برهانه أنور، وسلطانته أقهر، وبيانه أبهر.

« وإن كان افتخاراً كان شأوه أبعد، وشرفه أجد، ولسانه ألد،
« وإن كان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب، وللقلوب أخلب، وللسخائم أسل،
ولغرب الغضب أفل، وفي عقد العمود أنفث، وعلى حسن الرجوع أبعث

« وإن كان وعظاً كان أشقى للصدر، وأدعى إلى الفكر، وأبلغ في التنبيه والزجر،
وأجدر بأن يجلي الغياية، ويبصر الغاية، ويبصر العليل، ويشفي الغليل، الخ
﴿ وأما الذين كفروا ﴾ فيجادلون في الحق بعد ما تبين، ويمارون بالبرهان

وقد تبين، فيخرجون من الموضوع، ويعرضون عن الحجة، ويتبعون الكلام
المفردة، حتى إذا ظفروا بكلمة لا يستعذبها ذوق المتظرفين، ولا تدور على ألسنة
المتكلمين، أظفروا العجب منها، وطفقوا يتساءلون عنها ﴿ فيقولون ماذا أراد الله

بهذا مثلاً ﴾ ولو أنصفوا لعرفوا، ولكنهم ارتابوا في الحق فأنصرفوا، (وكان الإنسان
أكثر شيء جدلاً) يذهب به جدله إلى قياس رب العالمين، بمنطعي المتأدبين.

وينكر على ربه المثل والقياس، ولا ينكره على نفسه وعلى الناس

قال تعالى في جوابهم ﴿ يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ﴾ أي يضل بالمثل
أو بالكلام المضروب فيه المثل أولئك الذين يجعلونه شبهة على الانكار والريب،
ويهدي به الذين يقدرون الأشياء بغاياتها، ويحكمون عليها بحسب قائلتها. وأنفع
الكلام ما جلي الحقائق، وهدى إلى أقصد الطرائق، وساق النفوس بقوة التأثير،
إلى حسن المصير (وتلك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون) فهو لأه العالمون هم
المؤمنون الذين يعلمون أنه الحق من ربهم وهم المهديون به، وأما الذين قالوا (ماذا أراد
الله) الخ، أي الذين ينكرون المثل ككفرهم فهم الضالون به، وقدين شأنهم بقوله تعالى
﴿ وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ فعرفت علة ضلالهم وهي الفسوق أي الخروج عن
هداية الله تعالى في سننه في خلقه التي هداهم إليها بالعقل والمشاعر، وبكتابه بالنسبة

إلى الذين أوتوه ، وليس المراد بالفاسقين ما هو معروف في الاصطلاحات الشرعية وهم العصاة بما دون الكفر من المعاصي فإنه لا يصح هنا ، وتلك الاصطلاحات حادثة بعد التنزيل ، وقد كان التعبير ييضل مشعراً بأن المثل هو منشأ الاضلال والهداية بذاته ، فنفي ذلك بهذه الجملة ليبين أن منشأ الضلال راسخ فيهم وفي أعمالهم وأحوالهم ثم إن الآية تشعر بأن المنتدين في الكثرة كالضالين مع أن هؤلاء أكثر وكان الحكمة في التسوية افادة أن المؤمنين المهديين على قلتهم أجل فائدة وأكثر نفعاً وأعظم آثاراً من أولئك الكفار الفاسقين الضالين على كثرتهم لأن المؤمنين كما قيل * قليل اذا عدوا كثير اذا شدوا * ولذلك جعل الواحد في القتال بعشرة في حال القوة والعزيمة ، وبأثنين في حال الضعف ، قيل هو ضعف البدن ، وقيل بل ضعف البصيرة ، ولقد كان من أثر ذلك العدد انقليل من المؤمنين الاولين ، أن سادوا جميع العالمين

ولم أر أمثال ارجال تفاوتا إلى المجد حتى عد ألف بواحد
ان الكرام كثير في البلاد وإن قلوا كما غيرهم قل وإن كثروا

وأما وجه تقديم الاضلال على الهداية فلان سببه ومنشأه من الكفر متقدم في الوجود ، وإنما جاءت الآيات المدينة بالامثال لاجراهم مما كانوا فيه من ظلمات الباطل إلى نور الحق ، فزادت الفاسقين رجساً على رجسهم ، لأن نور الفطرة قد انطفأ من أنفسهم ، بتأديهم في نقض العهد ، وقطع الوصل والافساد في الارض ، كما في الآية التالية لهذه . وقد علم بما ذكرنا أن في الآية لفاً ونشراً غير مرتب فان الضلال ذكر اولاً وهو للفريق الثاني ، والهدى ذكر آخراً وهو للفريق الاول هذا وإن ما تقدم تقريره في ضرب المثل وضلال قوم به وهداية آخرين ، هو مبني على أن المراد به المثل الكلامي كما عليه الجمهور ، أخذاً مما ورد في سبب النزول ، وتقدم عن بعضهم أن المراد بالمثل في الآية القدوة الذي يؤتم به ويهتدى بهديه ، وهذا المعنى للمثل معروف وقد نطق به القرآن في قوله تعالى (فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين) وقوله تعالى (ولما ضرب ابن مريم مثلاً اذا قومك منه يصدون) وقال فيه (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبي اسرائيل) فهذه الآية تهدينا

إلى فهم قوله تعالى (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما) وأن المراد به دحض شبهة الذين أنكروا نبوة النبي ﷺ وصلاحيته لأن يكون مثلاً يقتدى به ، وهي أنه بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وهم المشركون ، والذين أنكروا أن يكون من العرب وهم اليهود .

وقد حكى هذه الشبهة عنهم في آيات كثيرة كأنهم يقولون : إذا كان بشراً مثلنا فكيف يدعي أنه رسول من الله يجب اتباعه ، ومثل كامل ضرب الاقتداء به ؟ (أنزل الذكر عليه من بيننا) ولأى شيء لم يرسل الله ملكاً ؟ ومنهم من قال (لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيراً) وقد أقام الله الحجة على هؤلاء بقوله (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) الخ ، وأتبعها بوعيد من أعرض عن الإيمان بعد قيام البرهان وهم الكافرون ، وبشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم المؤمنون ، وبعد تقرير الحجة وهي تحديدهم بسورة من مثله كرت على شبهتهم بالنقض وهي استبعاد أن يكون بشر رسولا من عنده ، ومحصله أن الله تعالى خالق كل شيء ، فيجعل ما شاء من المنفعة والفائدة فيما شاء ، ومن شاء من خلقه ويضربه مثلاً للناس يهتدون به ، وليس هذا نقصاً في جانب الألوهية فيستحي من ضربها مثلاً ، بل من الكمال والفضل أن يجعل في المخلوقات الضعيفة والمختصرة في العرف كالبعوض فوائد ومنافع ، فكيف يستنكر أن يجعل من الإنسان الكامل الذي كرمه وخلق في أحسن تقويم مثلاً وإماماً يقتدى به قومه ويهتدون بهديه ؟ وبقية الكلام في الآية على هذا الوجه في معنى المثل هو نحو ما تقدم تقريره ، أو ظاهر منه أتم الظهور . [فإن الذين آمنوا يعلمون أن هذا الامام الذي نصبه للناس مهياً يكن ضعيفاً قبل أن يقويه ببرهانه هو الحق الذي ثبت تأييده من ربهم ، والكافرون يقولون لم لم يبعث إلى الناس من هو خير منه في نظرهم ؟ وماذا يريد بأن يجعل لهم قدوة في أضعفهم وأهونهم ؟ وهكذا تقول في قوله : يضل به كثيراً] الخ

وقد عهد من أهل البصيرة الاقتداء بالحيوانات والاستفادة من خصالها وأعمالها ، ويحكى عن بعض كبار الصوفية أنه قال : تعلمت المراقبة من النقط ، وعن بعض حكماء المسلمين أنه قرأ كتاباً نحواً من ثلاثين مرة فلم يفهمه فيئس منه وتركه

فرأى خنفسة تسلق جداراً وتقع فعداً عليها الوقوع فزاد على ثلاثين مرة ولم تياس حتى تمكنت بعد ذلك من تسلقه والانهاء إلى حيث أرادت ، فقال : إن أَرْضِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْخَنْفَسَاءُ أَثْبَتَ مِنِّي وَأَقْوَى عَزِيمَةً ، فَرَجَعَ إِلَى الْكِتَابِ فَقَرَأَهُ حَتَّى فَهِمَهُ . وَيُقَالُ إِنَّ (تَيْمُورَ لَنْك) كَانَتْ تَحْدِثُهُ نَفْسُهُ بِالْمَلِكِ مِنْ أَوَّلِ نَشَأَتِهِ ، عَلَى مَا كَانَ مِنْ فَقْرِهِ وَمِهْنَتِهِ ، فَسَرَقَ مَرَّةً غَنَمًا (وَكَانَ لَصًا) فَفُظِّنَ لَهُ الرَّاعِي فَرَمَاهُ بِسَهْمَيْنِ أَصَابَا كَتِفَيْهِ وَرَجَلَهُ فَعَطَّلَاهُمَا ، فَأَوَى إِلَى خَرْبَةٍ وَجَعَلَ يَفْكُرُ فِي مِهْنَتِهِ وَيُوبِخُ نَفْسَهُ عَلَى طَعْمِهَا فِي الْمَلِكِ ، وَلَكِنَّهُ رَأَى غَمَلَةً تَحْمِلُ ثَبَنَةً وَتَصْعَدُ إِلَى السَّقْفِ وَعِنْدَ مَا تَبْلُغُهُ تَقَعُ ثُمَّ تَعُودُ وَظَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ عَامَةً اللَّيْلِ حَتَّى نَجَحَتْ فِي الصَّبَاحِ ، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ وَاللَّهِ لَا أَرْضَى بِأَنْ أَكُونَ أَوْ أَعْزَفَ عَزِيمَةً وَأَقْلَّ ثَبَانًا مِنْ هَذِهِ الْغَمَلَةِ ، وَأَصْرًا عَلَى عَزْمِهِ حَتَّى صَارَ لِمَلِكِهِ وَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ

(٢٢١) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

وصف الضالين بالفسوق ثم بين من حال فسوقهم نقض العهد الموثق ، وقطع ما يجب أن يوصل ، والافساد في الارض ، وسجل بذلك عليهم الخسران وحصرهم في مضيقه ، بحيث لا يسلم منه إلا من رجع عن فسوقه ، (اقول) فعلم بهذا ان المراد باسناد الاضلال اليه تعالى في الآية السابقة بيان سنته تعالى في اصحاب هذه الاعمال من الفساق وهو انهم يضلون حتى بما هو سبب من اشد اسباب الهداية تأثيرا وهو المثل المذكور بسبب رسوخهم في الفسق ونقضهم للعهد الخ . وليس المعنى انه تعالى خلق الضلال فيهم خلقا واجبرهم عليه اجبارا

العهد هنا لفظ مجمل لم يتقدم الآيات ما يشعر به ، ولم يتل فيما تلاها ما يبينه ، وكذلك ما أمر الله به أن يوصل ، ليس في سابق الآيات ولا في لاحقها ما يفسره وبين المراد منه ، فما المعنى الذي يتبادر منهما إلى أفهام المخاطبين ، ويصح أن يؤخذ من حال أولئك الفاسقين ، الذين أنكروا على الله أن يضرب مثلاً يقتدى به

من البشر أو من العرب، أو الذين أنكروا الوحي المجبي، الامثال القولية فيه بما يعد حقيراً من المخلوقات في عرف المتكبرين والمنظرين منهم؟ دل ذكر العهد والسكوت عما يفسره، وإطلاق ما أمر الله به أن يوصل بدون بيان ما يفصله، على أن الله تعالى ما وصفهم إلا بما هم متصفون به، ولا حاجة إلى بيان المجل بالقول إذا كان الوجود قد تكفل ببيانه، والواقع قد فسر به بلسانه، يرشد إلى فهم العهد الالهي هنا ما قلناه في معنى الفسوق فإن الفاسقين هم ﴿الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه﴾ فإذا كان معنى الفسوق الخروج عن سنن الله تعالى في خلقه التي هداهم إليها بالعقل والمشاعر، وعن هداية الدين بالنسبة إلى الذين أوتوه خاصة، فعهد الله تعالى هو ما أخذهم به بمنحهم ما يفهمون به هذه السنن المعهودة للناس بالنظر والاعتبار، والتجربة والاختبار، أو العقل والحواس المرشدة إليها، وهي عامة، والحجة بها قائمة على كل من وهب نعمة العقل وبلغ سن الرشيد سليم الحواس، ونقضه عبارة عن عدم استعمال تلك المواهب استعمالاً صحيحاً حتى كأنهم فقدوها وخرجوا من حكمها، كما قال تعالى (لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) وكما قال فيهم أيضاً (صم بكم عي فهم لا يعقلون)

هذا هو القسم الأول من العهد الالهي وهو العام الشامل، والاساس للقسم الثاني المكمل الذي هو الدين، فالعهد فطري خلقي، وديني شرعي، فالشر كون نقضوا الأول، وأهل الكتاب الذين لم يقوموا بحقه نقضوا الأول والثاني جميعاً، وأعني بالناقضين من أنكروا المثل من الفريقين. والميثاق اسم لما يوثق به الشيء ويكون محكماً يعسر نقضه، والله تعالى قد وثق العهد الفطري بجعل العقول بعد الرشداً قابلة لادراك السنن الالهية في الخلق، ووثق العهد الديني بما أيد به الانبياء من الآيات البينات، والاحكام المحكمات، وقد وثق العهد الأول بالعهد الثاني أيضاً، فمن أنكروا بعثة الرسل ولم يهتد بهديهم فهو ناقض لعهد الله فاسق عن سننه في تقويم البنية البشرية وانمائاتها، وإبلاغ قواها ومساكناتها حد الكمال الانساني الممكن لها وأما قوله ﴿ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل﴾ ففيه من الاجمال نحو ما في نقض العهد،

وليس هو بمعناه على طريق التأكيد ، وإنما هو وصف مستقل جاء متعما لما سبقه وهذا الأمر نوعان : أمر تكوين وهو ما عليه الخلق من النظام والسنن المحسكة ، وقد سمي الله تعالى التكوين أمراً بما عبر عنه بقوله (كن) وأمر تشريع وهو ما أوحاه إلى أنبيائه وأمر الناس بالآخذ به ، ومن النوع الأول ترتيب النتائج على المقدمات ، ووصل الأدلة بالمدلولات ، وإفضاء الأسباب إلى المسببات ، ومعرفة المنافع والمضار بالغايات ، فمن أذكر نبوة النبي بعد ما قام الدليل على صدقه ، أو أنكر سلطان الله على عباده بعد ما شهدت له بها آثاره في خلقه ، فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل بمقتضى التكوين الفطري - وكذلك من أذكر شيئاً مما علم أنه جاء به الرسول . لأنه إن كان من الأصول الاعتقادية ففيه القطع بين الدليل والندلول ، وإن كان من الأحكام العملية ففيه القطع بين المبادي والغايات ، لأن كل ما أمر الدين به قطعاً فهو نافع ومنفعة تثبتها التجربة والدليل ، وكل ما نهى عنه حتماً فلا بد أن تكون عاقبته مضرة ، فالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هم الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل غايته ، أما بالنسبة إلى الإيمان بالله تعالى وبالنبوة فيقطعون ما أمر به بمقتضى التكوين والنظام الفطري ، وأما بالنسبة إلى الأحكام فيقطعون ما أمر به في كتبه أمر تشريع وتكليف ، وصلة الأرحام تدخل في كل من القسمين إذا كان مشركو العرب قد نقضوا عهد الفطرة وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل بمقتضاها بتكذيبهم النبي ﷺ وإبذائه وهو ذو رحم بهم . فالكاذبون من أهل الكتابين قد قطعوا صلوات الأمرين كما نقضوا العهدين . فإن الله تعالى قد بشرهم في الكتب المنزلة على أنبيائهم بالنبي ﷺ لأنه ذكر للبشر به صفات وأعمال وأحوال تنطبق عليه أتم الانطباق فحرفوا وأولوا واجتهدوا في صرفها عنه وهم متعمدون (وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) ومنهم من يحمل تلك الصفات والعلامات على غيره ، ومنهم ينتظر مبعوثاً آخر يجيء الزمان به التعبير ؛ لقطع هنا أبلغ من التعبير بالنقض ولذلك جاء بعده متمم له ، كأن عهد الله تعالى إلى الناس حبل محكم الطاقات موثق القتل ، وكأن هذا الحبل قد وصل بحكمة أمر التكوين وحكم أمر التشريع بين جمع المنافع التي تنفع الناس ،

فلم يكتف أولئك الفاسقون المنكرون المثل الذي ضربه الله لعباده بنقض حبل العهد الإلهي ، وحل طاقاته ونكث فتله حتى قطعوه قطعاً ، وأفسدوا بذلك نظام الفطرة ونظام الهداية الدينية أصلاً وفرعاً ، ولذلك عقب هذا الوصف بقوله ﴿ ويفسدون في الأرض ﴾ وأي افساد أكبر من افساد من أهمل هداية العقل وهداية الدين ، وقطم الصلة بين المقدمات والنتائج ، وبين المطالب والأدلة والبراهين ، من كان هذا شأنه فهو فاسد في نفسه ووجوده في الأرض مفسد لأهلها ، لأن شره يتهدى كالاجرب بعدي السليم . ولذلك ورد في السنة النهي عن قرناء السوء ، والمشاهدة والتجربة مؤيدة للسنة ومصدقة لها ، خصوصاً اذا قعدوا في سبيل الله يصدون عنها ويبغونها عوجاً ، فإن افسادهم يكون أشد انتشاراً وأشمل خساراً ولما كان افساد هؤلاء عاماً للعقائد والاخلاق والاعمال لان علته فقد الهدايتين هداية الفطرة وهداية الدين — سجل عليهم الخسران وحصره فيهم بقوله ﴿ أولئك هم الخاسرون ﴾ بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة : أما خسرانهم في الدنيا فهو ظاهر لارباب البصائر الصافية ، والفضائل السامية ، ولكنه يخفى على الأكثرين ، بالنسبة إلى الأغنياء من أولئك الخاسرين ، يرونهم متمتعين بلذات الدنيا وشهواتها ، فيحسبون أنهم مغبوطون سعاد بها ، فيكون هذا الحساب من آلات الافساد . ولو سبروا أغوارهم ، وبلوا أخبارهم ، لأدركوا أن مالم فيه من ظلمة النفس وضيق العطن وفساد الاخلاق ينغص عليهم أكثر لذاتهم ، ويقذف بهم إلى الافراط الذي يولد الامراض الجسدية والنفسية ، ويثير في نفوسهم كوامن الوسوس ، ويجعل عقولهم كالكرة تنقادها صوالة الاوهام ، وأن حب الراحة يوقعهم في تعب لا نهاية له ، وهو تعب البطالة والكسل أو العمل الاضطرابي . ومن لا يذوق لذة العمل الاختياري لا يذوق لذة الراحة الحقيقية ، لان الله تعالى لم يضع الراحة في غير العمل ، وإنما سعادة الدنيا بصحة الجسم والعقل وأدب النفس الذي يرشد اليه الدين ، فمن فقد هذه الاشياء فقد خسر الدنيا والآخرة و (ذلك هو الخسران المبين)

(٢٨) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٩) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

الكلام متصل بما قبله ومرتبطة به ارتباطاً محكما والخطاب للفاسقين الذين يضلون بالمثل فانه وصفهم أولاً بنقض العهد الالهي الموثق ، وقطع ما أمر به سبحانه أن يوصل ، سواء كان الامر أمر تكوين وهو السنن الكونية ، أو امر تشريع وهو الديانة السماوية ، ثم بعد هذا البيان جاء بهذا الاستفهام التعجبي عن صفة كفرهم مقترنا بالبرهان الناصع على انه لا وجه له ، ولا شبهة تسوغ الاقامة عليه ، فقال ﴿ كيف تكفرون بالله ﴾ اي بأي صفة من صفات الكفر بالله تعالى تأخذون ، وعلى أية شبهة فيه تعتمدون ، وحالكم في موتيكم وحياتكم تأبي عليكم ذلك ولا تدع لكم عذراً فيه ؟ وبين هذه الحال بقوله ﴿ وكنتم أمواتاً فأحياكم ﴾ أي وال حال انكم كنتم قبل هذه النشأة الاولى من حياتكم الدنيا أمواتاً منبثة اجزاؤكم في الارض ، بعضها في طبقتها الجامدة وبعضها في طبقتها السائلة وبعضها في طبقتها الغازية (الهوائية) لافرق في ذلك بينها وبين أجزاء سائر الحيوان والنبات ، فخلقكم أطواراً من سلالة من طين ، فكنتم بالطور الأخير في أحسن تقويم ، وفضلكم على غيركم بما وهبكم من العقل والادراك ، وما سخر لكم من الكائنات ﴿ ثم يميتكم ﴾ بقبض الروح الحي الذي به نظام حياتكم هذه فتتحل أبدانكم بمفارقة إياها وتعود الى أصلها الميت وتنبث في طبقات الارض وتدغم في عوالمها ، حتى ينعدم هذا الوجود الخاص بها ﴿ ثم يحييكم ﴾ حياة ثانية كما أحياكم بعد الموت الاولى بلا فرق الا ما تكون به الحياة الثانية أرقى في مرتبة الوجود وأكمل لمن يزكون أنفسهم في تلك ، وأدنى منها وأسفل فيمن يدسونها ويفسدون فطرتها (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها)

﴿ثم اليه ترجعون﴾ فينبئكم بما عملتم ، ومحاسبكم على ما قدمتم ، وبجازيتكم به .
وأقول ان تراخي الارجاع الى الله تعالى عن حياة بعث عبارة عن تأخير الحساب
والجزاء . وطول زمن الوقوف والانتظار كما ورد في حديث الشفاعة العظمى وغيره .
فاذا كان هذا شأنكم معه وهذا فضله عليكم ، وهذا مبدئه وذلك منتهاهم ، فكيف
تكفرون به وتنكرون عليه أن يضرب لكم مثلاً تهتدون به ، وبعث فيكم رسولا
منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم السكتب والحكمة ، ويعلمكم ما لم تكونوا
تعلمون من قيام مصالحكم في حياتكم الأولى ، وسعادتكم في حياتكم الأخرى ؟
لا يقال كيف يحتاج عليهم بالحياة الثانية قبل الايمان بلوحي الذي هو دليلها
ومثبها ؟ لانه احتجاج على مجموع الناس بما عليه الاكثرون منهم ، ولا عبرة
بالشاذ المنكرين للبعث في هذا المقام لان الاحتجاج بساية الاولى بعد الموت
الاولى كاف للتعجب من كفرهم بالله وانكروهم عليه أن يضرب مثلاً ما لهداية
الناس زعماً أن هذا لا يليق بعظمته . فان من أوجد هذا الانسان الكريم ، وجعله
في أحسن تقويم ، وركب صورته من تلك الذرات الصغيرة ، والنطقة الهيمنة المقبرة ،
والعلقة الدموية أو الدودية ، والمضغة اللحمية ، (لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة
فما فوقها) والكلام مسوق لا بطلان شبه منكري المثل والقرآن الذي جاء به ، لا
لا بطلان شبه منكري البعث بلوأمع شبهه ، ثم إن تمثيل احدي الحياتين بعد الموت بالآخرى
داحض لحجة من يزعم عدم إمكان الثانية ، لان ما جاز في أحد الثنتين جاز في الآخرة ،
والكلام في اثبات الوحي الالهي للنبي المرسل من البشر والايمان بالبعث تابع له
ثم بعد بيان بعض آياته في أنفسهم بذكر المبدأ والمنتهى ذكرهم بآياته في
الآفاق فقال ﴿هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً﴾ فالكلام على اتصاله وترتيبه ،
وانتظام جواهره في سلك أسلوبه ، فليس في قوله كيف تكفرون الخ انتقال لاثبات
البعث كما قال بعض المفسرين ، غفلة عن هذا الاتصال المتين ، ولعمري ان وجوه
الاتصال بين الآيات ، وما فيها من دقاتق المناسبات ، لهي ضرب من ضروب
البلاغة ، وفن من فنون الاعجاز ، اذا أمكن للبشر الاشراف عليه ، فلا يمكنهم
البلوغ اليه ، والكلام في البعث في القرآن كثير جداً فلا حاجة الى الاسراع اليه هنا

بصور لنا قوله تعالى (خلق لكم) قدرته الكاملة ، ونعمه الشاملة ، وأي قدرة أكبر من قدرة الخالق ؟ وأي نعمة أكل من جعل كل ما في الارض مهيئاً لنا ، ومعداً لمنافعنا ؟ وللاستمتاع بالارض طريقان (أحدهما) الاستمتاع باعيانها في الحياة الجسدية (وثانيهما) النظر والاعتبار بها في الحياة العقلية ، والارض هي مافي الجهة السفلى ، أي ما تحت أرجلنا ، كما أن المراد بالسما ، كل مافي الجهة العليا أي فوق رؤوسنا ، وإننا ننتفع بكل مافي الارض برها وبحرها من حيوان ونبات وجماد ، ومالا تصل اليه أيدينا ننتفع فيه بعقولنا بالاستدلال به على قدرة مبدعه وحكمته .

والتعبير في تناول مافي جوف الارض من المعادن بالنص المصريح (وأقول هنا) إن هذه الجملة هي نص الدليل القطعي على القاعدة المعروفة عند الفقهاء « ان الاصل في الاشياء المخلوقة الاباحة » والمراد بإباحة الاستمتاع بها أكلًا وشرباً ولباساً وتداوياً وركوباً وزينة ، وبهذا التفصيل تدخل الاشياء التي يضر استعمالها في بعض الاشياء وينفع في بعض ، كالسموم التي يضر أكلها وشربها وينفع التداوي بها ، وليس مخلوق حق في تحريم شيء أباحه الرب لعباده تدبيرا به إلا بوحيه وإذنه (قل ما انزل الله لاسمكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا * قل الله أذن لاسمكم أم على الله تفترون) وما يحظره الطبيب على المريض من طعام حلال في نفسه وما يمنع الحاكم العادل الناس من التصرف فيه من المباحات لدفع مفسدة أو رعاية مصلحة - فليس من التحريم الديني لاشيء ولا يكون دائما ، وإنما يتبعان في ذلك كما يأمران به بحق وعدل مادامت علته قائمة

قال تعالى ﴿ ثم استوى الى السماء ﴾ يقال استوى الى الشيء إذا قصد اليه قصداً مستويا خاصا به لا يلوي على غيره . وقال الراغب إذا تعدى استوى إلى اقتضى الانتهاء إلى الشيء إما بالذات وإما بالتدبير ، والمراد ان ارادته توجهت إلى مادة السماء . كما قال في سورة فصلت ﴿ ثم استوى الى السماء وهي دخان ﴾ الخ ﴿ فسواهن سبع سموات ﴾ فأنهم خلقن من تلك المادة الدخانية فجعلن سبع سموات تامات منتظمات الخلق . وهذا الترتيب يوافق ما كان معروفا عند اليهود عن سيدنا موسى عليه السلام من أن الله تعالى خلق الارض أولا ، ثم

خالق السموات والنور ، ولا مانع من الأخذ بظاهر الآية قال الخلق غير التسوية ألا ترى ان الانسان في طور النطفة والعلقة يكون مخلوقا ولكنه لا يكون بشرا سويا في أحسن تقويم كما يكون عند انشائه خدقا آخر ، وسنبين ان شاء الله تعالى عند تفسير قوله تعالى (أو لم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما) أن العالم كان شيئا واحدا ثم فصله الله تعالى بالخلق تفصيلا ، وقدره تقديراً ، فلا مانع اذن من أن يكون خلق الارض وما فيها سابقا على تسوية السماء سبعا ، نعم ان هذا من أسرار الخلقة التي لا نعرفها وربما يتوهم أن هذه الآية تناقض أو تخالف قوله تعالى بعد ذكر خلق السماء وأوارها (٧٩ : ٣٠ والارض بعد ذلك دحاها) والجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن البعدية ليست بعديّة الزمان ولكنها البعدية في الذكر وهي معروفة في كلام العرب وغيرهم فلا بعد في أن تقول فعلت كذا لفلان وأحسننت عليه بكذا وبعد ذلك ساعدته في عمل كذا كما تقول وزيادة على ذلك ساعدته في عمله ، تريد نوعا آخر من أنواع الاحسان ، من غير ملاحظة التأخر في الزمان (ثانيها) أن الذي كان بعد خلق السماء هو دحو الارض أي جعلها مهيأة مدحوة قابلة للسكنى والاستعمار لا مجرد خلقها وتقدير أقواتها فيها ، وخلق الله وتقديره لم ينقطع من الارض ولا ينقطع منها مادامت وكذلك يقال في غيرها

(وأزيد على ذلك الآن) أن الدحو في أصل اللغة دحرجة الاشياء القابلة للدحرجة كالجوز والكرى والخصا ورميها ويسمون المطر الداحي لانه يدحو الحصى وكذا اللاعب بالجوز . وفي حديث أبي رافع كنت ألاعب الحسن والحسين رضوان الله عليهما بالمداحي وهي أحجار أمثال القرصة كانوا يحفرون ويدحون فيها بتلك الاحجار ، فان وقع الحجر فيها غلب صاحبها وإن لم يقع غلب ، ذكره في اللسان وقال بعده والدحو هو رمي اللاعب بالحجر والجوز وغيره . وأقول إن ما ذكره وأعاد القول فيه من لعبة الدحو بالحجارة المستديرة كالقرصة لا يزال مألوفا عند الصبيان في بلادنا ويسمونه لعب الكرة ، ويحرفها بعضهم فيقول الكرة . وقال الراغب في مفردات القرآن قال تعالى (والارض بعد ذلك دحاها) أي أزالها عن مقرها

كقوله (يوم ترجف الارض والجبال) وهو من قولهم دحا المطر الحصى الخ ، ولكن فرقا بين دحو الارض ودحرجتها من مكنها عند التكوين ، ورجفها قبيل خرابها عند قيام الساعة ، وقد يكون المراد به - والله أعلم - أنه دحاها عند ما فتقها هي والسموات من المادة الدخانية التي كانت رتقا وفيه دلالة أو إشارة - على الاقل - إلى أنها كرة أو كالكرة في الاستدارة ، ولا يبعد أن يكون المراد بدحوها ودحرجتها حركتها بقدرته تعالى في فلكها (وكل في ذلك يسبحون) وهذا لا ينافي ما قيل من ان معناه بسطها أي وسعها ومد فيها ، وأنه سطحها أي جعل لها سطحا واسعا يعيش عليه الناس وغيرهم ، فمن جعل مسألة كرويتها وسطحها أمرين متعارضين يقول بكل منهما قوم يطعنون في الآخرين فقد ضيقوا من اللغة والدين واسعا بقلة بضاعتهم فيهما معاً

وحاصل القول أن الله تعالى خلق هذه الارض وهذه السموات التي فوقنا بالتدريج وما أشهدنا خلقهن ، وإنما ذكر لنا مآذركه للاستدلال على قدرته وحكمته وبلا متنان علينا بنعمته ، لا لبيان تاريخ تكوينها بالترتيب ، لان هذا ليس من مقاصد الدين ، فابتداء الخلق غير معروف ولا ترتيبه إلا أن تسوية السماء سبع سماوات يظهر أنه كان بعد تكوين الارض ، ويظهر أن السماء كانت موجودة الا أنها لم تكن سبعة ، ولذلك ذكر الاستواء اليها وقال (فسواهن سبع سموات) فتؤمن بأنه فعل ذلك لحكم يلها وقد عرض علينا ذلك لتدبر وتفكر ، فمن أراد أن يزداد علماً فليطلبه من البحث في الكون [وعليه بدراسة ما كتب الباحثون فيه من قبل ، وما اكتشف المكتشفون من شؤنه وليأخذ من ذلك بما قام عليه الدليل الصحيح لا بما يتخرض به المتخرضون ، ويخترعونه من الاوهام والظنون] وحسبه أن الكتاب أرشده إلى ذلك وأباحه له

هذه الاباحة للنظر والبحث في الكون بل هذا الارشاد اليها بالصيغ التي تبعث الهمم وتشوق النفوس ككون كل ما في الارض مخلوقا لنا محبوسا على منافعنا هو مما امتاز به الاسلام في ترقية الانسان فقد خاطبنا القرآن بهذا على حين أن أهل الكتاب كانوا متنعقين في تقاليدهم وسيرتهم العملية على أن العقل والدين ضدان

لا يجتمعان ، والعلم والدين خصمان لا يتفقان ، وأن جميع ما يستنتجه العقل خارجا عن نص الكتاب فهو باطل

ولذلك جاء القرآن يلحّ أشدّ إلحاح بالنظر العقلي ، والتفكير والتدبر والتذكر ، فلا تقرأ منه قليلا الا وتراه يعرض عليك الأكوان ويأمر بك بالنظر فيها واستخراج اسرارها ، واستجلاء حكم اتفاقها واختلافها (١٠ : قل انظروا ماذا في السموات والارض ٢٩ : ١٩ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ٢٢ : ٤٦ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ٨٨ : ١٧ أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت) الى غير ذلك من الآيات الكثيرة جداً . واكثر القرآن من شيء دليل على تعظيم شأنه ووجوب الاهتمام به ، ومن فوائد الحث على النظر في الخليفة للوقوف على أسرارها بقدر الطاقة ، واستخراج علومها لترقية النوع الانساني الذي خلقت هي لاجله - مقاومة تلك التقاليد الفاسدة التي كان عليها أهل الكتاب فأودت بهم وحرمتهم من الارتفاع بما أمر الله الناس أن ينتفعوا به

كانت أوروبا المسيحية في غمرة من الجهل ، وظلمات من الفتن ، تسيل الدماء فيها أنهاراً لأجل الدين ، وباسم الدين وللأكرام على الدين ، ثم فاض طوفان تعصبها على المشرق ورجعت بعد الحروب الصليبية تحمل قبسا من دين الاسلام وعلوم أهله ، فظهر فيهم بعد ذلك قوم قالوا إن لنا الحق في أن نتفكر ، وأن نعلم وأن نستدل ، فحاربهم الدين ورجاله حربا عوانا انتهت بظفر العلم ورجاله بالدين ورجاله ، وبمد غسل الدماء المسفوكة قام منذ مائتي سنة إلى اليوم رجال منهم يسمون هذه المدينة القائمة على دعاثم العلم : المدنية المسيحية ، ويقولون بوجود محق سائر الأديان ومحوها بعد انزاعها من امام الدين المسيحي لأنها لا تتفق مع العلم وفي مقدمتها الدين الاسلامي ، وحببتهم على ذلك حال المسلمين ، نعيان المسلمين أمسوا وراء الامم كلها في العلم حتى سقطوا في جاهلية أشدّ جهلا من الجاهلية الاولى ، فجهلوا الارض التي هم عليها ، وضعفوا عن استخراج منافعها ، فجاء الاجنبي يتخطفها من بين أيديهم وهم ينظرون ، وكتباهم قائم على صراطه يصيح بهم (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا * - وسخر لكم ما في السموات

وما في الارض جميعا منه - قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا (الاية وأمثال ذلك وليكنهم) صبر بكم عني فهم لا يعقلون) الا من رحم الله ، ولوعقلوا لعادوا ، ولوعادوا لاستغادوا ، وبلغوا ما أرادوا ، وها نحن أولاء نذكرهم بكلام الله لعلمهم يرجعون ، ولا نياس من روح الله (انه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون)

ثم ختم الآية سبحانه وتعالى بقوله ﴿ وهو بكل شيء عليم ﴾ أي فهو المحيط بكيفية التكوين وحكمته ، وبما ينفع الناس بيبانه ، وإذا كان العاقل يدرك أن هذا النظام المحكم لا يكون إلا من عليم حكيم فكيف يصح له أن ينكر عليه أن يرسل من يشاء من خلقه لهداية من شاء من عباده ؟ فهذا الآخر يتصل بأول الآية في تقرير رسالة النبي ﷺ وإبطال شبه الذين أنكروا أن يكون البشر رسولا ، والذين أنكروا أن يكون من العرب رسول ، لان قصارى ذلك كله اعتراض الجاهلين ، على من هو بكل شيء عليم

(٣٠) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؟ قَالَ : إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(تمهيد للقصة ومذهب السلف والخلف في المتشابهات)

إن أمر الخلقة وكيفية التكوين من الشؤون الالهية التي يعز الوقوف عليها كما هي ، وقد قص الله علينا في هذه الآيات خبر النشأة الانسانية على نحو ما يؤثر عن أهل الكتاب من قبلنا ، ومثل لنا المعاني في صور محسوسة ، وأبرز لنا الحكم والاسرار بأسلوب المناظرة والحوار ، كما هي سنته في مخاطبة الخلق ، وبيان الحق ، وقد ذهب الاستاذ إلى أن هذه الآيات من المتشابهات التي لا يمكن حملها على ظاهرها ، لانها بحسب قانون التخاطب اما استشارة وذلك محال على الله تعالى ، واما إخبار منه سبحانه للملائكة واعتراض منهم ومحاجة وجدال ، وذلك لا يليق بالله تعالى

أيضاً ولا بملانكته ، ولا يجمع ما جاء به الدين من وصف الملائكة ككونهم (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) وقد أورد الاستاذ مقدمة تمهيدية لفهم القصة فقال ما مثاله :

أجمعت الامة الاسلامية على أن الله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقات (١) وقد قام البرهان العقلي والبرهان النقلي على هذه العقيدة فكانت هي الاصل المحكم في الاعتقاد الذي يجب أن يرد اليه غيره ، وهو التنزيه ، فاذا جاء في نصوص الكتاب أو السنة شيء ينافي ظاهره التنزيه فالمسلمين فيه طريقتان

(إحداهما) طريقة السلف وهي التنزيه الذي أيد العقل فيه النقل كقوله تعالى (ليس كشيء) وقوله عز وجل (سبحان ، بك رب العزة عما يصفون) وتفويض الامر إلى الله تعالى في فهم حقيقة ذلك مع العلم بأن الله يعلمنا بمضمون كلامه ما نستفيد به في أخلاقنا وأعمالنا وأحوالنا ويأتينا في ذلك بما يقرب المعاني من عقولنا وبصورها تخيلاتنا

(والثانية) طريقة الخلف وهي التأويل يقولون إن قواعد الدين الاسلامي وضعت على أساس العقل فلا يخرج شيء منها عن المعقول فاذا جزم العقل بشيء وورد في النقل خلافه يكون الحكم العقلي القاطع قرينة على أن النقل لا يراد به ظاهره ولا بد له من معنى موافق يحمل عليه فينبغي طلبه بالتأويل (قال الاستاذ) وأنا على طريقة السلف في وجوب التسليم والتفويض فيما يتعلق بالله تعالى وصفاته وعالم الغيب . واننا نسير في فهم الآيات على كلا الطريقتين لانه لا بد للكلام من فائدة يحمل عليها لان الله عز وجل لم يخاطبنا بما لا نستفيد منه معنى

(وأقول) أنا - مؤلف هذا التفسير : اني والله الحمد على طريقة السلف وهديمهم عليها أحيا وعليها أموت إن شاء الله تعالى وانما أذكر من كلام شيخنا ومن كلام غيره ومن تلقاء نفسي بعض التأويلات لما ثبت عندي باختباري الناس أن ما انتشر في الامة من نظريات الفلاسفة ومذاهب المبتدعة المتقدمين والمتأخرين جعل قبول مذهب السلف واعتقاده يتوقف في الغالب على تلقيه من الصغر بالبيان الصحيح

(١) كان الاصل انه تعالى ليس بجسم ولا يشبه الاجسام - وهو قاصر

وتحطئة ما يخالفه ، أو دلول ممارسة الرد عليهم ، ولا نعرف في كتب علماء السنة أنفع في الجمع بين النقل والعقل من كتب شيخنا الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى ، وانتي اقول عن نفسي انني لم يطمئن قلبي بمذهب السلف تفصيلا الا بممارسة هذه الكتب

فنحن قد سمعنا بأذاننا شبهات على بعض الآيات والاحاديث لم يسهل علينا دفعها واقناع أصحابها بصدق كلام الله وكلام رسوله الا بضرب من التأويل ، وأمثال تقربها من عقولهم ومعلوماتهم أحسن التقريب ، وقد غلط كثير من علماء الكلام والمفسرين في بيان مذهب السلف وفي معاني التفويض والتأويل ، وتجد تفصيل ذلك لنا في أوائل تفسير سورة آل عمران كما أخطأ من قالوا إن الدليل العقلي هو الاصل فيرد اليه الدليل السمعي ويجب تأويله لأجل موافقته مطلقا ، والحق كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية: إن كلا من الدليلين إما قطعي واما غير قطعي ، فالقطعيان لا يمكن أن يتعارضا حتى ترجح أحدهما على الآخر ، واذا تعارض ظني من كل منهما مع قطعي وجب ترجيح القطعي مطلقا ، واذا تعارض ظني مع ظني من كل منهما رجحنا المنقول على المعقول لأن ما ندركه بغلبة الظن من كلام الله ورسوله أولى بالاتباع مما ندركه بغلبة الظن من نظرياتنا العقلية التي يكثر فيها الخطأ جداً ، فظواهر الآيات في خالق آدم مثلاً مقدم في الاعتقاد على النظريات المخالفة لها من أقوال الباحثين في أسرار الخلق وتعليل أطواره ونظامه مادامت ظنية لم تبلغ درجة لقطع وينبغي أن تعلم أيها القاريء المؤمن أن من الخير لك أن تطمئن قلباً بمذهب السلف ولا تحفل بغيره ، فإن لم يطمئن قلبك الا بتأويل يرضاه أسلوب اللغة العربية فلا حرج عليك ، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، وأئمة علماء السلف قد تأولوا بعد الظواهر كما فعل الامام احمد وغيره في آيات المعية . وآخرون في غيرها ، والذي عليك قبل كل شيء أن توقن بأن كلام الله كله حق ، والا تؤوّل شيئاً منه بسوء القصد . وكذا ما صح عن رسوله (ص) من أمر الدين بغير شبهة . والتفسير الموافق للغة العرب لا يسمى تأويلاً وإنما يجب معه تنزيه الخالق وعدم تشبيهه عالم الغيب بعالم الشهادة من كل وجه

إذا تقرر هذا فهناك تفسير هذا السياق بما قرره شيخنا في الازهر قال ما مثاله:
 أما الملائكة فيقول السلف فيهم أنهم خلق أخبرنا الله تعالى بوجودهم وبيعض
 عملهم فيجب علينا الايمان بهم ، ولا يتوقف ذلك على معرفة حقيقةهم ، فنفوض
 علمها الى الله تعالى ، فاذا ورد أن لهم أجنحة نؤمن بذلك ولـكننا نقول أنها ليست
 أجنحة من الريش ونحوه كأجنحة الطيور إذ لو كانت كذلك لرأيناها ، واذا ورد
 أنهم موكلون بالعوالم الجسمانية كالنبات والبحار فاننا نستدل بذلك على أن في الكون
 عالماً آخر ألفت من هذا العالم المحسوس وأن له علاقة بنظامه وأحكامه ، والعقل
 لا يحكم باستحالة هذا بل يحكم بإمكانه لذاته ، ويحكم بصدق الوحي الذي أخبر به
 (قال الاستاذ) وقد بحث أناس في جوهر الملائكة وحاولوا معرفتهم ولكن
 من وقفهم الله تعالى على هذا السر قليلون ، والدين إنما شرع للناس كافة ، فكان
 الصواب الاكتفاء بالايمان بعالم الغيب من غير بحث عن حقيقة لان تكليف
 الناس هذا البحث أو العلم يكاد يكون من تكليف من لا يطاق ، ومن خصه الله
 تعالى بزيادة في العلم فذلك فضله يؤتيه من يشاء ، فقد ورد في الصحيح عن أمير
 المؤمنين علي كرم الله وجهه في هذا العلم اللدني الخاص وقد سئل هل خصكم
 رسول الله ﷺ بشيء من العلم فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن
 يؤتي الله عبداً فهما في القرآن الخ وأما ذلك الحوار في الآيات فهو شأن من شؤون
 الله تعالى مع ملائكته صوره لنا في هذه القصة بالقول والمراجعة والسؤال
 والجواب ، ونحن لا نعرف حقيقة ذلك القول ولـكننا نعلم أنه ليس كما يكون منا ،
 وأن هناك معاني قصدت إفادتها بهذه العبارات وهي عبارة عن شأن من شؤون
 تعالى قبل خلق آدم وأنه كان يعد له الكون ، وشأن مع الملائكة يتعلق بخلق
 نوع الانسان ، وشأن آخر في بيان كرامة هذا النوع وفضله
 وأما الفائدة فيما وراء البحث في حقيقة الملائكة وكيفية الخطاب بينهم وبين
 الله تعالى فهي من وجوه

(أحدها) ان الله تعالى في عظمته وجلاله يرضي لعبيده أن يسألوه عن
 حكمته في صنعه ، وما يخفى عليهم من أسرارهِ في خلقه ، ولا سيما عند الحيرة ،

والسؤال يكون بالمقال ويكون بالحال والتوجه الى الله تعالى في استفادة العلم بالمطلوب من ينابيعه التي جرت سنته تعالى بأن يفيض منها (كالبحث العملي والاستدلال العقلي والالهام الالهي) وربما كان الملائكة طريق آخر لاستفادة العلم غير معروفة لأحد من البشر فيمكننا أن نحمل سؤال الملائكة على ذلك

(ثانياً) إذا كان من أسرار الله تعالى وحكمه ما يخفى على الملائكة فنحن أولى بأن نخفى علينا ، فلا مطمع للانسان في معرفة جميع أسرار الحقيقة وحكمها لأنه لم يؤت من العلم إلا قليلاً

(ثالثاً) أن الله تعالى هدى الملائكة في حيرتهم ، وأجابهم عن سؤا لهم لاقامة الدليل ، بعد الارشاد الى الخضوع والتسليم ، وذلك أنه بعد أن أخبرهم بأنه يعلم ما لا يعلمون علم آدم الاسماء ثم عرضهم على الملائكة كما سيأتي بيانه

(رابعاً) تسلية النبي ﷺ عن تكذيب الناس ، ومحاجتهم في النبوة بغير برهان على إنكار ما أنكروا وبطلان ما جحدوا ، فإذا كان الملائكة على قدر ما هم على أنهم محتصمون ويطلبون البيان والبرهان فيما لا يعلمون ، فأجدر بالناس أن يكونوا معذورين ، وبالأنباء أن يعاملهم كما عامل الله الملائكة المقربين ، أي فعليك أيها الرسول أن تصبر على هؤلاء المكذبين ، وترشد المسترشدين ، وتأتي أهل الدعوة بسلمطان مبين ، وهذا الوجه هو الذي يبين اتصال هذه الآيات بما قبلها . وكون الكلام لا يزال في موضوع الكتاب وكونه لا ريب فيه وفي الرسول وكونه يبلغ وحى الله تعالى ويهدي به عباده وفي اختلاف الناس فيها ، ومن خواص القرآن الحكيم الانتقال من مسألة إلى أخرى مباينة لها أو قريبة منها مع كون الجميع في سياق موضوع واحد

وأما الخلف فمنهم من تسكلم في حقيقة الملائكة ووضع لهم تعريفاً ومنهم من أمسك عن ذلك وقد اتفقوا على أنهم يدركون ويعلمون . والقصة على مذهبه وردت مورد التمثيل لتقرب من أفهام الخلق ما تفيدهم معرفته من حال النشأة الآدمية ، وما لها من المكانة والخصوصية : أخبر الله الملائكة بأنه جاعل في الارض خليفة ، ففهموا من ذلك أن الله يودع في فطرة هذا النوع الذي يجعله خليفة أن يكون

ذا ارادة مطلقة واختيار في عمله غير محدود، وأن الترجيح بين مايتعارض من الاعمال التي تعن له تكون بحسب علمه ، وأن العلم اذا لم يكن محيطاً بوجوه المصالح والمنافع فقد يوجه الارادة إلى خلاف المصلحة والحكمة وذلك هو الفساد ، وهو متعين لازم الوقوع ، لأن العلم المحيط لا يكون إلا الله تعالى ، فعجبوا كيف يخاق الله هذا النوع من الخلق وسألوا الله تعالى بلسان المقال إن كانوا ينطقون ، أو بلسان الحال والتوجه اليه لاستفاضة المعرفة بذلك وطلب البيان والحكمة ، وعبر الله عن ذلك بالقول لأنه هو المعبود بالاستعلام والاستفهام عند البشر الذين أنزل القرآن لهذايتهم ، كما نسب القول إلى السموات والارض في قوله (قالنا أتينا طائعين) .

فأول ماألقي اليهم من الالهام أو غيره من طرق الاعلام هو وجوب الخضوع والتسليم ، لمن هو بكل شيء عليم ، لأن مايضيق عنه علم أحد ويحار في كيفيته يتسم له علم من هو أعلم منه ، ومن شأن الانسان أن يسلم لمن يعتقد أنه فوقه في العلم مايتصدى له مهما يكن بعيد الوقوع في اعتقاده ، ومثل الاستاذ لذلك بمشايخ الصوفية مع مرديبهم ،

ومن ذلك اعتقاد جماهير الناس في بلاد الحضارة والصناعات في هذا العصر إمكان أمور وأعمال لم يكن أحد يتصور امكانها من قبل إلا بعض كبار علماء النظر ، فاذا قيل إنهم يحاولون عمل كذا فانهم يصدقونهم ، وإن لم يعقلوا كيف يعملونه فان الذين يصنعون سلكاً لنقل الاخبار بالسكرباء إلى الاماكن البعيدة في دقيقة أو دقائق قليلة يصدقون بأنهم يوصنون تلك الاخبار من غير سلك ، وقد كان ، ويصدقون بإمكان إيجاد آلة تجمع بين نقل الصوت ورؤية المتكلم وهو مايحاولون الآن ، وإذا قال لنا أهل هذه الصناعة إن ذلك ممكن الحصول صدقناهم فيما يقولون من غير تردد ، وليس تصديقنا تقليداً ولا تسليماً أعمى كما يقال بل هو تصديق عن دليل ركنه قياس ما يكون على ماقد كان بعد العلم بوحدة الوسائل . والملائكة أعلم منا بشأن الله في أفعاله وانه العليم الحكيم ، فهم وإن فاجأهم العجب من خلق الخليفة يردهم إلى اليقين أدنى التنبيه ، ولذلك كان قوله تعالى (إني أعلم ما لا تعلمون) جواباً مقنعاً أي اقناع

على أن هذا النوع من التسليم للعالم القادر ربما لا يذهب بالحيرة ولا يزيل الاضطراب من نفس المتعجب وإنما تسكن النفس ببروز ذلك الامر الذي كانت تعجب من بروزه الى عالم الوجود ووقوفها على أسرارهِ وحكهِ بالفعل ، ولذلك تفضل الله تعالى على الملائكة باكمال علمهم بحكته في خلق هذا الخليفة الانساني وسره عند طلوع فجره فعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة كما سيأتي ، فعملوا أن في فطرة هذا الخليفة واستعداده علم مالم يعلموا ، وتبين لهم وجه استحقاقه لمقام الخلافة في الارض ، وان كل ما يتوقع من الفساد وسفك الدماء لا يذهب بحكمة الاستخلاف وفائدته ومقامه ، وناهيك بمقام العلم وفائدته ، وسر العالم وحكته فعملنا أن السلف والخلف متفقون على تنزيه الله تعالى عما لا يليق به من شؤون المخلوقين ، وعصمة ملائكته عما لا يليق بهم من الاعتراض أو الانكار ، فلا فرق في هذه النتيجة بين تفويض وتسليم ، وتأويل وتفهم ، والله بكل شيء عليم ، وهاك تفسير الآيات بالتفصيل

قد علمت مما تقدم أن الآيات متصلة بما قبلها من الكلام في الكتاب ومن جاء به ومن دعي اليه ، فهي تبلي حجة الرسول ودعوته من حيث إن الملائكة اذا كانوا محتاجين الى العلم ويستفيدونه بالتعلم من الله تعالى بالطريقة التي تناسب حالهم فالبشر أولى بالحاجة الى ذلك منهم لان طبيعة البشر جبلت على أن يكتسبوا كل شيء اكتساباً ، وهي من جهة أخرى تسلية له صلوات الله عليه ببيان أن البشر أولى من الملائكة بانكار مالم يحيطوا بعلمه حتى يعلموا ، وأنهم جبلوا على أن يتوبوا ويرجعوا بعد ان يخطئوا ويذنبوا ، وان الافساد في الارض وجود الحق ومناصبه الداعي اليه ليس بدعا من قومه ، وإنما هو جيلة أهل الفكر وطبيعة البشر

ثم ان المفسرين في (الخاتمة) مذهبين : ذهب بعضهم الى أن هذا اللفظ يشعر بأنه كان في الارض صنف أو أكثر من نوع الحيوان الناطق ، وأنه انقرض ، وأن هذا الصنف الذي أخبر الله الملائكة بأن سيجهله خليفة في الارض سيحل محله ويخلفه ، كما قال بعد ذكر اهلاك القرون (ثم جعلناكم خلائف في الارض

من بعدهم) وقالوا ان ذلك الصنف البائذ قد أفسد في الارض وسفك الدماء وان الملائكة استنبطوا سؤالهم بالقياس عليه ، لان الخليفة لا بد أن يناسب من يخلفه ويكون من قبيله كما يتبادر الى الفهم ، ولكن لما لم يكن دليل على أنه يكون مثله من كل وجه وليس ذلك من مقتضى الخلافة أجاب الله الملائكة بأنه يعلم مالا يعلمون مما يمتاز به هذا الخليفة على من قبله ، وماله سبحانه في ذلك من الحكمة البالغة (قال الاستاذ) وإذا صح هذا القول فليس آدم أول الصنف العاقل من الحيوان على هذه الارض وانما كان أول طائفة جديدة من الحيوان الناطق تماثل الطائفة أو الطوائف البائدة منه في الذات والمادة ، وتخالفها في بعض الاخلاق والسجايا . هذا أحسن ما يجلي فيه هذا المذهب وأكثر ما قالوه فيه قد سرى الى المسلمين من أساطير الفرس وخرافاتهم ، ومنه أنه كان في الارض قبل آدم خلق يسمون بالجن وابنن ، أو الطم والرم ، والاكثر من على أن الخلق الذين كانوا في الارض قبل آدم مباشرة كانوا يسمون الجن ، والقائلون منهم بالجن (بالمهملة) وابن قالوا انهم كانوا قبل الجن وقالوا ان هؤلاء عاثوا في الارض فساداً فأبأدهم الله (كما تقدم آنفاً) وقالوا إن الله تعالى أرسل اليهم إبليس في جند من الملائكة فخارب الجن فدمرهم وفرقهم في الجزائر والبحار . وليس لهم في الاسلام سند يحتاج به على هذه القصص ، ولكن تقاليد الامم الموروثة في هذه المسئلة تنبيء بامر ذي بال ، وهي متفقة فيه بالأجمال ، الا وهو ما قلناه من أن آدم ليس أول الاحياء العاقلة التي سكنت الارض .

هذا هو المذهب الاول في تفسير الخليفة ، وذهب الآخرون الى أن المراد إني جاعل في الارض خليفة عني ، ولهذا شاع أن الانسان خليفة الله في أرضه ، وقال تعالى (ياداوود انا جعلناك خليفة في الارض) والظاهر والله أعلم أن المراد بالخليفة آدم ومجموع ذريته ولكن ما معنى هذه الخلافة وما المراد من هذا الاستخلاف ؟ هل هو استخلاف بعض الانسان على بعض أم استخلاف النوع على غيره ؟

جرت سنة الله في خلقه بأن تعلم أحكامه للناس وتنفذ فيهم على السنة أناس منهم يصطف فيهم ليكونوا خلفاء عنه في ذلك وكما أن الانسان أظهر أحكام الله وسننه ،

الوضعية (أي الشرعية لان الشرع وضع الهى) كذلك أظهر حكمه وسننه الخلقية الطبيعية فيصح أن يكون معنى الخلافة عاما في كل ما ميز الله به الانسان على سائر المخلوقات : نطق الوحي ودل العيان والاختبار على أن الله تعالى خلق العالم أنواعا مختلفة ، وخص كل نوع غير نوع الانسان بشيء محدود معين لا يتعداه ، فأما مالا نعرفه الا من طريق الوحي كالملائكة فقد ورد في الآيات والاحاديث ما يدل على أن وظائفه محدودة قال تعالى (يسبحون الليل والنهار لا يفترون)* وإنا لنحن الصافون ، وإنا لنحن المسبحون* والصفات صفاء ، فلزاجرات زجراً* والنازعات غرقا ، والناشطات نشطا ، والسابحات سبحا ، فالسابقات سبقا ، فالمدبرات أمراً) على قول من قال ان المراد بها الملائكة الى غير ذلك مما يدل على أنهم طوائف لكل طائفة وظيفة محدود ، وورد في الاحاديث أن منهم الساجد دائما والراكم دائما الى يوم القيامة

وأما ما نعرفه بالنظر والاختبار فهو حال المعدن والجماد ولا علم له ولا عمل ، وحال النبات وانما تأثير حياته في نفسه فلو فرض أن له علما وارادة فهالا أثر لها في جعل عمل النبات مبنيا لحكم الله وسننه في الخلق ، ولا وسيلة لبيان أحكامه وتنفيذها ، فكل حي من الاحياء المحسوسة والغيبية فان له استعدادا محدودا ، وعلما إلهاميا محدودا ، وعملا محدودا ، وما كان كذلك لا يصلح أن يكون خليفة عن الذي لاحد لعلمه وارادته ، ولا حصر لاحكامه وسننه ، ولا نهاية لأعماله وتصرفه .
وأما الانسان فقد خاته الله ضعيفا كما قال في كتابه (وخلق الانسان ضعيفا) وخلقها جاهلا كما قال (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا) ولكنه على ضعفه وجهله عبرة لمن يعتبر ، وموضع لعجب المتعجب ، لانه مع ضعفه يتصرف في الأقوياء ، ومع جهله في نشأته يعلم جميع الاسماء ، يولد الحيوان عالما بالالهام ما ينفعه وما يضره ، وتكفل له قواه في زمن قليل ، ويولد الانسان وليس له من الالهام إلا الصراخ بالبكاء ، ثم يحس ويشعر بالتدريج البطيء بالنسبة إلى غيره من الحيوان ، ويعطى قوة أخرى تتصرف بشعوره واحساسه تصرفا يكون له به السلطان على هذه الكائنات ، فيسخرها وينذلها بعد ذلك كما تشاء تلك القوة الغريبة هي التي يسمونها العقل ولا يعقلون

سرهما ، ولا يدركون حقيقتها وكنهها ، فهي التي تغني الانسان عن كل ماوهب للحيوان في أصل الفطرة من الكساء الذي يقيه البرد والحر ، والاعضاء التي يتناول بها غذاءه والتي يدافع بها عن نفسه ويسطو بها على عدوه ، وغير ذلك من المواهب التي يعطاها الحيوان بلا كسب ، حتى كان له بها من الاختراعات العجيبة ما كان ، وسيكون له من ذلك مالا يصل اليه التقدير والحسبان

فلا انسان بهذه القوة غير محدود الاستعداد ولا محدود الرغائب ولا محدود العلم ولا محدود العمل ، فهو على ضعف أفرادہ يتصرف بمجموعه في الكون تصرفا لاحد له باذن الله وتصريفه ، وكما أعطاه الله تعالى هذه المواهب والاحكام الطبيعية ليظهر بها أسرار خليفته ، وملكه الارض وسخر له عوالمها — أعطاه أحكاما وشرائع حدّ فيها لأعماله وأخلاقه حدّا يحول دونبغي أفرادہ وطوائفه بعضهم على بعض ، فهي تساعد على بلوغ كماله لانها مرشد ومرب للعقل الذي كان له كل تلك المزايا فلماذا كنه جعله خليفته في الارض وهو أخلق المخلوقات بهذه الخلافة ظهرت آثار الانسان في هذه الخلافة على الارض ونحن نشاهد عجائب صنعه في المعدن والنبات ، وفي البر والبحر والهواء ، فهو يفتن ويبتدع ، ويكتشف ويخترع ، ويجدّ ويعمل ، حتى غير شكل الارض فجعل الحزن سهلا ، والمالح خصبا ، والخراب عمراناً ، والبراري بحاراً أو خلجاناً ، وولد باللقميح أزواجا من النبات لم تكن كالليمون المسمى «يوسف أفندي» فان الله تعالى خلقه بيد الانسان وأنشأه بكسبه ، وقد تصرف في أبناء جنسه من أنواع الحيوان كما يشاء بضروب التربية والتغذية والتوليد ، حتى ظهر التغير في خلقتها وخلاتها وأصنافها ، فصار منها الكبير والصغير ، ومنها الاهلي والوحشي ، وهو ينتفع بكل نوع منها ويسخره لخدمته كما سخر القوى الطبيعية وسائر المخلوقات. أليس من حكمة الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أن جعل الانسان بهذه المواهب خليفته في الارض ، يقيم سننه : ويظهر عجائب صنعه ، وأسرار خليفته ، وبدائع حكمه ومنافع أحكامه ؟ وهل وجدت آية على كمال الله تعالى وسعة علمه أظهر من هذا الانسان الذي خاقه الله في أحسن تقويم ؟ وإذا كان الانسان خليفة بهذا المعنى فكيف تعجب الملائكة منه

﴿ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ بادروا إلى السؤال واستفهام الاستغراب و﴿ قالوا آتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ﴾ فيفعل بذلك عن تسبيحك وتقديسك ﴿ ونحن نسيح بحمدك ونقدس لك ﴾ بلا غفلة ولا فتور ؟ لاشك أن هذا السؤال نشأ من فهم المعنى المراد من الخليفة وما يقتضيه من العلم غير المحدود والارادة المطلقة ، وكون هذا العلم المصروف للارادة لا يحصل إلا بالتدرج ، وكون عدم الاحاطة مدعاة للفساد ، والتنازع المفضي إلى سفك الدماء كما تقدم .

نعم إن هذا العلم الواسع لا يعطاه فرد من أفراد الانسان ولا مجموع النوع دفعة واحدة فيشابه علمه الله تعالى ، وكلما أوتي نصيباً منه ظهر له من جهله ما لم يكن يعلم ، وكلما أعطي حظاً من الأدب والعقل ظهر له ضعف عقله ، والله درّ الشافي حيث قال :

كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي

وإذا ما ازددت علماً زادني علماً بجبلي

فهو على سعة علم لم يؤت من العلم الالهي إلا قليلاً ، وهو مع ذلك أوسع مظاهر العلم الالهي ، ولذلك أجاب الله الملائكة بالعلم ﴿ قال إني أعلم ما لا تعلمون ﴾ فأنبت لذاته العلم بحكمة هذه الخلافة ونفاه عنهم ، ثم أظهر لهم أن الانسان يكون خليفة بالعلم وما يتبعه فقال

(٣١) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٢) قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٣) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

تقدم في بيان معنى الخليفة أن علم الملائكة وعلمهم محدودان ، وأن علم

الانسان وعمله غير محدودين ، وبهذه الخاصة التي فطر الله الناس عليها كان الانسان أجدر بالخلافة من الملائكة ، وهذه هي حجة الله البالغة على الملائكة التي بينها لهم بعد ما نبههم إلى علمه المحيط بما لا يعلمون فقال ﴿وعلم آدم الاسماء كلها﴾ أي أودع في نفسه علم جميع الاشياء من غير تحديد ولا تعيين ، فالمراد بالاسماء المسميات عبر عن المدلول بالدليل لشدّة الصلة بين المعنى واللفظ الموضوع له وسرعة الانتقال من أحدهما إلى الآخر . والعلم الحقيقي إنما هو ادراك المعلومات أنفسها والالفاظ الدالة عليها تختلف باختلاف اللغات التي تجري بالمواضعة والاصطلاح ، فهي تتغير وتختلف والمعنى لا يتغير فيه ولا اختلاف

[قال الاستاذ] ثم إن الاسم قد يطلق اطلاقاً صحيحاً على ما يصل إلى الذهن من المعلوم أي صورة المعلوم في الذهن ، وبعبارة أخرى ما به يعلم الشيء عند العالم ، فاسم الله مثلاً هو ما به عرفناه في أذهاننا ، بحيث يقال إننا نؤمن بوجوده ، ونسند اليه صفاته ، فالاسماء هي ما به نعلم الاشياء وهي العلوم الطابقة للحقائق . والاسم بهذا الاطلاق هو الذي جرى الخلاف في أنه عين المسمى أو غيره ، وقد كان اليونانيون يطلقون على ما في الذهن من المعلوم لفظ الاسم ، والخلاف في أن ما في الذهن من الحقائق هو عينها أو صورتها مشهور كخلاف في أن العلم عين المعلوم أو غير المعلوم ، وأما الخلاف في أن الاسم الذي هو اللفظ عين المسمى أو غيره فهو مأخوفاً فيه الناظرون بعدم الدقة في التمييز بين الاطلاقات لبداية أن اللفظ غير معناه بالضرورة ، والاسم بذلك الاطلاق الذي ذكرناه هو الذي يتقدس ويتبارك ويتعالى (سبح اسم ربك لا على * تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام) فاسمه جل شأنه ما يمكننا أن نعلم منه ما نعلم من صفاته ، وما يشرق في أنفسنا من بهائه وجلاله ، ولا مانع من أن نريد من الاسماء هذا المعنى وهو لا يختلف في التأويل عما قالوه من ارادة المسميات ولكنه على ما نقول أظهر وأبين

(وأقول) تقدم لنا في أول سورة الفاتحة ان اسم الله تعالى يسبح ويعظم ومنه إسناد التسبيح إليه قولاً وكتابة . وتسبيحه وتعظيمه بدون ذكر اسمه خاص بالقلب . ومن تعمد إهانة اسم الله تعالى يكفر كن يعتمد إهانة كتابه

ثم إن الذي يتبادر إلى الفهم من صيغة التعليم هو التدريج قال تعالى (ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) وما كان ذلك إلا تدريجاً وهذا ظاهر في جميع الآيات التي فيها لفظ التعليم كقوله (وعلمكم ما لم تكن تعلم) وقوله (ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) إلى غير ذلك — ولكن المتبادر من تعليم آدم الاسماء أنه كان دفعة واحدة إذا أريد بآدم شخصه بالفعل أو بالقوة ولذلك قال شيخنا:

علم الله آدم كل شيء ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون له هذا العلم في آن واحد أو في آنات متعددة والله قادر على كل شيء ، ثم إن هذه القوة العلمية عامة للنوع الآدمي كله ، ولا يلزم من ذلك أن يعرف أبناؤه الاسماء من أول يوم فيكفي في ثبوت هذه القوة لهم معرفة الأشياء بالبحث والاستدلال ، علم الله آدم الاسماء على نحو ما بينا ﴿ ثم عرضهم على الملائكة ﴾ أي أطلعهم اطلاعا اجمالياً بالالهام الذي يليق بجاهلهم على مجموع تلك الأشياء ولو عرضت على نفوسهم عرضاً تفصيلياً لعلموها ولم يكن علمهم محدوداً والحال أنه عرضها عليهم وسألهم عنها سؤال تعجيز ﴿ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ﴾ المسميات والغرض من الانباء بأسمائها الابانة عن معرفتها ومعنى ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ أي إن كان هناك موقع للدهشة والاستغراب من جعل الخليقة في الارض من البشر ، وكان ما طرق نفوسكم وطراً على أذهانكم أولاً حالاً محله ، ومصيباً غرضه ، ولما تعرفوا حقيقة ما يمتاز به الخليقة ، فأنبئوني بأسماء ما عرضته عليكم ﴿ قالوا سبحانك ﴾ أي تنزيهاً لك ، فلفظ سبحان مصدر قلما يستعمل إلا مضافاً كعباد الله ، وهو منصوب بفعل مقدر ، والمعنى تقدسك ونزهك أن يكون علمك قاصر أفتخلق الخليقة عبثاً ، أو تسألنا شيئاً نفيدده وأنت تعلم أننا لنحيط بعلمه ، ولا نقدر على الانباء به ، وكلمة « سبحانك » تهدي إلى هذا فكأنها جملة وحدها ، وهذه هي البلاغة مضروب سرادقها ، مشمرة حدائقها ، متجلية حقائقها ، على أن القصة وردت مورد التمثيل ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، وبعد تنزيه الباري تبرؤاً من علمهم إلى علمه تعالى وحكمته فقالوا ﴿ لا علم لنا إلا ما علمتنا ﴾ وهو محدود لا يتناول جميع الاسماء ولا يحيط بكل المسميات ﴿ انك أنت العليم ﴾ بخلقك ﴿ الحكيم ﴾ في صنعك

[قال الاستاذ] إن هذه التأكيدات ^(١) تشعر بأن سؤال الاستغراب الاول كان يتسم منه شيء وكذلك الجواب عن (أنبئوني) بقولهم (لا علم لنا) ولذلك ختموا الجواب بالتبرؤ من كل شيء والثناء على الله تعالى بالعالم الثابت الواجب لذاته العلية ، والحكمة البالغة اللازمة له ، فقد تقدم في تفسير الفاتحة أن صيغة (فعيل) تدل غالباً على الصفات الراسخة اللازمة ، فكان جواب الملائكة بهذا مؤذناً بأنهم رجعوا إلى ما كان يجب أن لا يغفل مثلهم عنه ، وهو التسليم لسعة علم الله وحكمته حتى يبلغ الكتاب أجله

﴿ قل يا آدم أنبئهم بأسمائهم ﴾ فكان الانبياء كما أراد الله تعالى وذكره لأجل ترتيب الحكم عليه بقوله ﴿ فلما أنبأهم بأسمائهم قال ﴾ الله تعالى للملائكة ﴿ ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض ﴾ ومن كان هذا شأنه فلا يخلق شيئاً سدى ، ولا يجعل الخليفة في الأرض عبثاً ﴿ وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ﴾ والذي يبدو أنه هو ما يظهر أثره في نفوسهم ، وأما ما يكتفون فهو ما يوجد في غرائزهم وتنطوي عليه طبائعهم وقد علم مما تقدم أن كل هذه الأقوال والمراجعات والمناظرات يفوض السلف الأمر إلى الله تعالى في معرفة حقيقتها ، ويكتفون بمعرفة فائدتها وحكمتها ، وقد تقدم بيان ذلك . وأما الخلف فيلجؤون إلى التأويل ، وأمثلة طرقة في هذا المقام التمثيل ، وقد مضت سنة الله في كتابه بأن يبرز لنا الأشياء المعنوية ، في قوالب العبارة اللفظية ، ويحلي لنا المعارف المعقولة ، بالصور المحسوسة ، تقريباً للفهم ، وتسهيلاً للإعلام ، ومن ذلك أنه عرفنا بهذه القصة قيمة أنفسنا ، وما أدعته فطرتنا ، مما نتماز به على غيرنا من المخلوقات ، فعلمنا أن نجتهد في تكميل أنفسنا بالعلوم التي خلقنا مستعدين لها من دون الملائكة وسائر الخلق لتظهر حكمة الله فينا ، ولعلمنا نشرف على معنى اعلام الله الملائكة بفضلنا ، ومعنى سجودهم لاصلنا (ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتفكرون)

« ١ » في التنزيه تأكيد معنوي وكذلك في نفي العلم عن أنفسهم لذاتها واثبات ما أعطاه الله فقط ثم يلي ذلك التأكيد اللفظي بأن والجملة الاسمية وضمير الفصل « أنت » والمعنوي بصيغتي المبالغة في العلم والحكمة - المؤلف

(٣٤) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

بعد ما عرف الله الملائكة بمكانة آدم ووجه جعله خليفة في الارض أمرهم بالخضوع له وعبر عن ذلك بالسجود فقال ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ وهو سجود لا يعرف صفته ولكن أصول الدين تعلمنا أنه ليس سجود عبادة إذ لا يعبد إلا الله تعالى ، والسجود في اللغة التطامن والخضوع والالتقياد وأعظم مظهره الخور نحو الأرض للأذقان ووضع الجبهة على التراب ، وكان عند بعض القدماء من تحية الناس للملوك والعظماء ومنه سجود يعقوب وأولاده ليوسف عليهم السلام . والسجود لله تعالى قسمان سجود العقلاء المكلفين له تعبداً على الوجه المشروع - وسجود المخلوقات كلها لمقتضى إرادته فيها قال تعالى (١٥: ١٣) رَلَّهُ يَسْجُدْ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا (الْآيَة) وقال (والنجم والشجر يسجدان) وفي معناهما آيات . ﴿ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ أي سجدوا كلهم أجمعون لا ابليس وهو فرد من أفراد الملائكة كما يفهم من الآية وأمثالها في القصة إلا آية الكهف فانها ناطقة بأنه كان من الجن (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا) لا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسق عن أمر ربه (وليس عندنا دليل على أن بين الملائكة والجن فصلاً جوهرياً يميز أحدهما عن الآخر وإنما هو اختلاف أصناف ، عند ما تختلف أوصاف ، كما ترشد اليه الآيات . فالظاهر أن الجن صنف من الملائكة وقد أطلق في القرآن لفظ الجنة على الملائكة على رأي جمهور المفسرين في قوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا) وعلى الشياطين في آخر سورة الناس [وعلى كل حال فجميع هؤلاء المسميات بهذه الاسماء من عالم الغيب لا نعلم حقائقها ولا نبحت عنها ولا نقول بنسبة شيء اليها ما لم يرد لنا فيه نص قطعي عن المعصوم ﷺ] وصف الله تعالى إبليس بأنه ﴿ أَبَى ﴾ السجود والالتقياد ﴿ وَاسْتَكْبَرَ ﴾ ﷺ

فلم يمثل أمر الحق ترفعا عنه، وزعما بأنه خير من الخليفة عنصر آ، وأزكى جوهر آ، كما حكى الله تعالى عنه في غير هذه السورة (قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) والاستكبار معنى التكبر وهو الظهور بصفة الكبرياء التي من آثارها الترفع عن الحق، وكان السين والتاء للاشعار بأن الكبر ليس من طبيعة إبليس ولكنه مستعده، ثم قال تعالى بعد وصفه بالاباء والاستكبار ﴿ وكان من الكافرين ﴾ قال بعض المفسرين كان من حق الترتيب أن يقال كان من الكافرين واستكبر وأبى لأن الكفر عنده سبب الاستكبار والاستكبار سبب الإباء، ومثل هذا المفسر يعلل مخالفة الترتيب الطبيعي في النظم برعاية الفاصلة (قال الاستاذ) ولكن نظم الآية جاء على مقتضى الطبيعة في الذكر فانه يفيد أن الله تعالى أراد أن يبين الفعل أولا لانه المقصود بالذات وهو الإباء ثم يذكر سببه وعلمته وهو الاستكبار ثم يأتي بالاصل في العلة والمعلول والسبب والمسبب وهو الكفر. (أقول) وقال بعض المفسرين ان كان هنا بمعنى صار، وخطأ ابن فورك وقال ان الاصول ترده، ووجهه عند قائله: وصار بهذا الإباء والاستكبار من جملة الكافرين، لما علم من أنه لم يكن قبل هذا العصيان المتضمن للاعتراض على الرب سبحانه من الكافرين، وقد جعل بعضهم مناط كفره هذا الاعتراض على ربه عز وجل لان المعصية وحدها لا تقتضي الكفر كما تدل عليه النصوص وفيه أن ذلك في معصية المسلم وهو المذعن لأمر الله ونهيه اذا غلبه غضب أو شهوة فعصى، وهو لا يلبث أن يندم ويتوب. وعصيان إبليس رفض للاذعان والاستسلام ابتداء وهو كفر بغير نزاع، ككفر الذين صدقوا الرسل بقلوبهم ولم يتبعوهم عناداً واستكباراً (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) والجمهور ان المعنى وكان في علم الله من الكافرين

ثم إن الاستاذ أعاد هنا ملخص ما تقدم بيانه في وجه اتصال الآيات بما قبلها وكون الكلام في القرآن والرسول الذي جاء به وتسلية به هذه القصة ثم توسع في الكلام عن الملائكة فقال ما مثاله ملخصا: تقدم أن الملائكة خلق غيبي لا نعرف حقيقته، وانما نؤمن به باخبار الله تعالى الذي نقف عنده ولا نزيد عليه، وتقدم أن القرآن ناطق بان الملائكة أصناف لكل صنف وظيفة وعمل، ونقول الآن

إن إلهام الخير والوسوسة بالشر مما جاء في لسان صاحب الوحي (ص) وقد اسندا الى هذه العوالم الغيبية ، وخواطر الخير التي تسمى الهاما وخواطر الشر التي تسمى وسوسة كل منهما محله الروح فالملائكة والشياطين إذن أرواح تتصل بأرواح الناس فلا يصح أن تمثل الملائكة بالتمثيل الجمانية المعروفة لنا [لأن هذه لو اتصلت بأرواحنا، فأنما تتصل بها من طرق أجسامنا، ونحن لا نحس بشيء يتصل بأبداننا لا عند الوسوسة ولا عند الشعور بداعي الخير من النفس، فإذن هي من عالم غير عالم الابدان قطعاً] والواجب على المسلم في مثل الآية الايمان بمضمونها مع التفويض أو الحل على أنها حكاية تمثيل ثم الاعتبار بها بالنظر في الحكم التي سيقمت لها القصة

(وأقول) إن اسناد الوسوسة الى الشياطين معروف في الكتاب والسنة ، وأما اسناد إلهام الحق والخير الى الملائكة فيؤخذ من خطاب الملائكة لمريم عليها السلام، ومن حديث الشيخين في المحدثين وكون عمر منهم - والمحدثون بفتح الدال وتشديد هاء الملهمون - ومن حديث الترمذي والنسائي وابن حبان وهو « إن للشیطان لمة بابن آدم وللملك لمة . فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق ، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله على ذلك ، ومن وجد الاخرى فليتهوذ بالله من الشيطان ثم قرأ (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) قال الترمذي حسن غريب لا نعلمه مرفوعاً إلا من حديث أبي الاحوص . والرواية إيعاد في الموضعين كما أن الآية من الثلاثي في الموضعين فما قالوه في التفرقة بين الوعد والإيعاد أغلبي فيما يظهر وإلا فهو غير صحيح . واللمة بالفتح الالهام بالشيء والاصابة .

(قال الاستاذ) وذهب بعض المفسرين مذهبا آخر في فهم معنى الملائكة وهو أن مجموع ماورد في الملائكة من كونهم موكلين بالاعمال من انماء نبات وخلقة حيوان وحفظ انسان وغير ذلك فيه ايماء الى الخاصة بما هو أدق من ظاهرها العبارة، وهو أن هذا النمو في النبات لم يكن الا بروح خاص نفخه الله في البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصة وكذلك يقال في الحيوان والانسان ، فكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الالهية في ايجاده فأنما قوامه بروح الهی

سمي في لسان الشرع ملكاً ومن لم يبال في التسمية بالتوقيف يسمى هذه المعاني القوى الطبيعية اذا كان لا يعرف من عالم الامكان الا ماهو طبيعة أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة . والامر الثابت الذي لانزاع فيه هو أن في باطن الخلقة أمراً هو مناطها ، وبه قوامها ونظامها ، لا يمكن لعقل أن ينكره ، وان أنكر غير المؤمن بالوحي تسميته ملكاً وزعم أنه لا دليل على وجود الملائكة ، أو أنكر بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموساً طبيعياً لأن هذه الاسماء لم ترد في الشرع - فالحقيقة واحدة والعقل من لا تحجبه الاسماء عن المسميات [وان كان المؤمن بالغيب يرى للأرواح وجوداً لا يدرك كنهه ، والذي لا يؤمن بالغيب يقول لا أعرف الروح ولكن أعرف قوة لا أفهم حقيقتها . ولا يعلم الا الله على م يختلف الناس وكل يقر بوجود شيء غير ما يرى ويحسّ ويهتف بأنه لا يفهمه حق الفهم ، ولا يصل بعقله إلى ادراك كنهه ، وماذا على هذا الذي يزعم أنه لا يؤمن بالغيب وقد اعترف بما غيب عنه لو قال أصدق بغيب أعرف أثره ، وإن كنت لا أقدره قدره ، فيتفق مع المؤمنين بالغيب ، ويفهم بذلك ما يرد على لسان صاحب الوحي ، ويحظى بما يحظى به المؤمنون ؟]

يشعر كل من فكر في نفسه ووازن بين خواطره عند ما يهيم بأمر فيه وجه للحق أو للخير ، ووجه للباطل أو للشر ، بأن في نفسه تنازعا كأن الامر قد عرض فيها على مجلس شوري ، فهذا يردد وذاك يدفع ، واحد يقول افعل وآخر يقول لا تفعل ، حتى ينتصر أحد الطرفين ، ويترجح أحد الخاطرين ، فهذا الشيء الذي أودع في أنفسنا ونسميه قوة وفكرآء - وهو في الحقيقة معنى لا يدرك كنهه ، وروح لا تكتنه حقيقتها - لا يبعد أن يسميه الله تعالى ملكاً (أو يسمي أسبابه ملائكة) أو ماشاء من الاسماء فان التسمية لا حرج فيها على الناس فكيف يحجر فيها على صاحب الارادة المطلقة والسلطان النافذ والعلم الواسع ؟

(وأقول) إن الامام الغزالي سبق إلى بيان هذا المعنى وعبر عنه بالسبب وقال انه سمي ملكاً فانه بعد ما قسم الخواطر إلى محمود ومذموم قال « ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر حادثة ، ثم إن كل حادث فلا بد له من محدث ، ومهما اختلفت

الحوادث دل ذلك على اختلاف الاسباب ، هذا ما عرف من سنة الله تعالى في ترتيب المسببات على الاسباب ، فمها استنارت حيطان البيت بنور النار وأظلم سقفه بالدخان علمت أن سبب السواد غير سبب الاستنارة ، وكذلك لانوار القلب وظلمته سببان مختلفان فسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمى ملكا ، وسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطانا ، والالطف الذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقا ، والذي يتهيأ به لقبول الشر يسمى اغواء وخذلانا ، فإن المعاني المختلفة تحتاج إلى أسامي مختلفة اه المراد منه فليراجع في كتاب شرح عحات القلب من الاحياء ، ثم قال الاستاذ الامام مامعناه

فاذا صح الجري على هذا التفسير فلا يستبعد أن تكون الإشارة في الآية إلى أن الله تعالى لما خلق الارض ودبرها بما شاء من القوى الروحانية التي بها قوامها ونظامها ، وجعل كل صنف من القوى مخصوصا بنوع من أنواع المخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ما حدد له من الأثر الذي خص به ، خلق بعد ذلك الانسان وأعطاه قوة يكون بها مستعدا للتصرف بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الارض ، وعبر عن تسخير هذه القوى له بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير ، وجعله بهذا الاستعداد الذي لا حد له والتصرف الذي لم يعط لغيره خليفة الله في أرضه ، لأنه أكمل الموجودات في هذه الارض ، واستثنى من هذه القوى قوة واحدة عبر عنها بابلوس وهي القوة التي [لها الله بهذا العالم لزا ، وهي التي تميل بالمستعد للكمال أو بالكمال إلى النقص وتعارض مد الوجود لترده إلى العدم ، أو تقطع سبيل البقاء ، وتعود بالموجود إلى الفناء ، أو التي] تعارض في اتباع الحق ، وتصعد عن عمل الخير ، وتنازع الانسان في صرف قواه إلى المنافع والمصالح التي تتم بها خلافته ، فيوصل إلى مراتب الكمال الوجودي التي خلق مستعدا للوصول إليها [تلك القوة التي ضللت آثارها قوما فرغموا أن في العالم إلهما يسمى إله الشر ، وما هي بآله ولكنها محنة إله لا يعلم أسرار حكمته إلا هو]

(قال) ولو أن نفسا مالت إلى قبول هذا التأويل لم تجد في الدين ما يمنعها من ذلك والعمدة على اطمئنان القلب ، وركون النفس إلى ما أبصرت من الحق (وأقول) ان غرض الاستاذ من هذا التأويل الذي عبر عنه بالاياء وبالإشارة

اقناع منكري الملائكة بوجودهم ، بتعبير مألوف عندهم تقبله عقولهم ، وقد اهتدى به كثيرون ، وضل به آخرون فأذكروه عليه وزعموا أنه جعل الملائكة قوى لا تعقل فرد عليهم كتابة بما نصه بحروفه :

[ولست احيط علما بما فعلت العادة والتقاليد في انفس بعض من يظنون انهم من المتشددين في الدين اذ ينفرون من هذه المعاني كما ينفر المرضى او المخدجون من جيد الأطعمة التي لا تضرهم ، وقد يتوقف عليها قوام بنيتهم ، ويتشبثون بأوهام مألوفة لهم تشبث أولئك المرضى والمخدجين بأضر طعام يفسد الاجسام ، ويزيد السقام . لا اعرف ما الذي فهموه من لفظ روح او ملك ، وما الذي يتخيلونه من مفهوم لفظ قوة ، أليس الروح في الآدمي مثلاً هذا الذي يظهر لنا في افراد هذا النوع بالعقل والحس والوجدان والارادة والعمل ، واذا سلبوه سلبوا ما يسمى بالحياة ؟ أو ليست القوة هي ما تصدر عنه الآثار فيمن وهبت له ، فاذا سمي الروح لظهور أثره قوة ، أو سميت القوة لخفاء حقيقتها روحاً ، فهل يضر ذلك بالدين ، او ينقص معتقده شيئاً من اليقين ؟

ألا لا يسمى الايمان ايماناً ، حتى يكون إذعانا ، ولا يكون كذلك حتى يستسلم الوجدان ، وتخضع الاركان ، لذلك السلطان الذي تعلق به الايمان ، ولا يكون كذلك حتى يلقي الوهم سلاحه ، ويبلغ العقل فلاحه ، وهل يستكمل ذلك لمن لا يفهم ما يمكنه فهمه ، ولا يعلم ما يتيسر له علمه ؟ كلا انما يعرف الحق أهله ، ولا يضل سبيله ، ولا يعرف أهل الغفلة . لو ان مسكيناً من عبدة الالفاظ من اشد هم ذكاء واذر بهم لساناً ، اخذ بما قيل له ان الملائكة اجسام نورانية قابلة للتشكل^(١)

«١» هذا هو التعريف المشهور في كتب الكلام وغيرها وأول ما يعترض به عليه أنه لا يصح فيه معنى الجسم في اللغة ولكنه صار مألوفاً وإن لم يكن مفهوماً

ثم تطالع عقله الى ان يفهم معنى نورانية الاجسام ، وهل النور وحده له قوام يكون به شخصاً ممتازا بدون ان يقوم بجرم آخر كشف ثم ينعكس عنه كذبالة المصباح او سلك الكهرباء ؟ ومعنى قابلية التشكل وهل يمكن لاشيء الواحد ان يتقلب في اشكال من الصور مختلفة حسبما يريد وكيف يكون ذلك ؟ ألا يقع في حيرة ، ولو سئل عما يعتقده من ذلك ألا يحدث في لسانه من العقد ما لا يستطيع حله ؟ أليس مثل هذه الحيرة يعد شكاً ؟ نعم ليست هذه الحيرة حيرة من وقف دون ابواب الغيب يطرف لما لا يستطيع النظر اليه ، لكنها حيرة من اخذ بقول لا يفهمه ، وكلف نفسه حلم ما لا تعلمه . فلا يعد مثله ممن آمن بالملائكة ايماناً صحيحاً ، واطمأنت بايمانه نفسه ، واذعن له قلبه ، ولم يبق لوهمه سلاح ينازع به عقله ، كما هو شأن صاحب الايمان الصحيح

فليرجع هؤلاء الى انفسهم ليعلموا أن الذي وقر فيها تقاليد حفت بالخاوف ، لا علوم حفت بالسكينة والطمأنينة ، هؤلاء لم يشرق في نفوسهم ذلك السر الذي يعبر عنه بالنور . الالهي ، والضياء الملوكوتي ، والالاء القدسي ، أو مما تامل ذلك من العبارات . لم يسبق لنفوسهم عهد بملاحظة جانب الحق ، ولم تكتحل أعين بصائرهم بنظرة الى مطلع الوجود منه على الخلق ، ولو علموا أن العالم بأسره فان في نفسه ، وان ليس في الكون باق كان أو يكون إلا وجهه الكريم ، وأن ما كشف من الكون وما لطف ، وما ظهر منه وما بطن ، انما هو فيض من جوده ، ونسبة الى وجوده ، وليس الشريف منه الا ما أعلى بذكره منزلته ، ولا الخسيس إلا ما بين لنا بالنظر الى الاول نسبته ، فان كل مظهر من مظاهر الوجود في نفسه

واقع موقعه ، ليس شيء أعلى ولا أحط منه ، فإن كان كذلك ولا بد أن يكون كما قدره - لوعرفوا ذلك كله لا طمقوا لأنفسهم أن تجول في تلك الشؤون حتى تصل الى مستقر الظمانينة حيث لا ينازع العقل شيء من وساوس الوجود ، ولا تجد طائفاً من الخوف ، ثم لا يتخرجون من اطلاق لفظ مكان لفظ هذه القوى التي نرى آثارها في كل شيء يقع تحت حواسنا ، وقد خفيت حقائقها عنا ، ولم يصل ادق الباحثين في بحثه عنها الا إلى آثار تجل إذا كشفت ، وتقل بل تضمحل اذا حجبت ، وهي التي يدور عليها كمال الوجود ، وبها ينشأ الناشيء ، وبها ينتهي الى غايته الكامل ، كما لا يخفي على نبه ولا خامل ، أليست أشعة من ضياء الحق ؟ أليست اجل مظهر من مظاهر سلطانه ؟ ألا تعد بنفسها من عالم الغيب وان كانت آثارها من عالم الشهادة ؟ الا يجوز أن يشعر الشاعر منها بضرب من الحياة والاختيار خاص بها لا ندرك كنهه لا حتجابه بما تتصوره من حياتنا واختيارنا ؟ ألا تراها توافي بأسرارها ، من ينظر في آثارها ، ويوفيهما حق النظر في نظامها ؛ يستكثر من الخير بما يقف عليه من شؤونها ، ومعرفة الطريق الى استدرار منافعها ؛ أليس الوجود الالهي الاعلى من عالم الغيب وآثاره في خلقه من عالم الشهادة ؟ أليس هو الذي وهب تلك القوى خواصها ، وقدر لها آثارها ؟ لم لا تقول ايها الغافل : انه بذلك وهبها حياتها الخاصة بها ؛ ولم قصرت معنى الحياة على ما تراه فيك وفي حيوان مثلك ؟ مع انك لو سئلت عن هذا الذي تزعم انك فهمته وسميته حياة لم تستطع له تعريفاً ، ولا لفعله تعريفاً ؟ لم لا تقول كما قال الله وبه نقول (تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن) وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) ؟

أفلا ترعم ان لله ملائكة في الارض وملائكة في السماء؟ هل عرفت
 اين تسكن ملائكة الارض؟ وهل حددت امكنتها، ورسمت مساكنها؟
 وهل عرفت اين يجلس من يكون منهم عن يمينك، ومن يكون عن يسارك؟
 هل ترى اجسامهم النورانية تضيء لك في الظلام، او تؤنسك اذا هجمت
 عليك الاوهام؟ فلو ركنت الى انها قوى او ارواح منبهة فما حولك،
 وما بين يديك وما خلفك، وان الله ذكرها لك بما كان يعرفها سنك،
 وبالعبارة التي تلقفتها عنهم، كيلا يوحشك بما يدهشك، وترك لك النظر
 فيما تطمئن اليه تنسك من وجود تعرفها. افلا يكون ذلك أروح لنفسك،
 وأدعى الى طمأنينة عقلك؟ افلا تكون قد ابصرت شيئا من وراء حجاب.
 ووقفت على سر من أسرار الكتاب؟ فان لم تجد في نفسك استعداداً
 لقبول اشعة هذه الحقائق وكنت ممن يؤمن بالغيب ويفوض في ادراك
 الحقيقة ويقول (آمنّا به كل من عند ربنا) فلا ترم طلاب العرفان بالريب
 ماداموا يصدقون بالكتاب الذي آمنت به، ويؤمنون بالرسول الذي
 صدقت برسالته، وهم في ايمانهم أعلى منك كعباء، وأرضى منك ربهم نفساً،
 ألا ان مؤمننا لو مالت نفسه الى فهم ما انزل اليه من ربه على النحو الذي
 يطمئن اليه قلبه كما قلنا كان من دينه في ثقة، ومن فضل ربه في سعة [اه
 هذا ما كتبه شيخنا في توضيح كلامه في تقريب ما يفهمه علماء الكائنات من
 لفظ القوى - الى ما يفهمه علماء الشرع من لفظ الملائكة، ولا يفهمه من هؤلاء
 إلا من له إلمام بما يقوله أولئك في القوى وإسناد كل احداث الكائنات وتطوراتها
 إليها مع اعترافهم بجهل كنهها، وإلمام أيضاً بما كان يقوله قدماء اليونان من أن لكل
 نوع من أنواع الموجودات إلهاً أو رباً مدبراً هو المسير لنظامه وكل هذه الارباب

خاضعة للرب الإله الأكبر الذي يرجع إليه الأمر كله ، فالمعنى العام عند الأولين والآخرين هو أن أحداث هذا العالم وتغيراتها وتطوراتها والنظام فيها كلها لا بد له من سبب خفي غير أجزاء مادتها ، فالتعبير عن ذلك عند المتقدمين قد وصل إلينا باصطلاحات تدل على الشرك برب العالمين ، وتعبير الماديين المتأخرين يدل على التعطيل . وتعبير القرآن وما ثبت في السنة هو الذي حرر الحقيقة التي يمكن إذعان العقل لها وهي أن الفاعل الحقيقي واحد ، وأن نظام كل شيء قد ناطه سبحانه بموجودات روحية خفية ذات قوى عظيمة جداً سميت الملائكة ، فلاستاذ الامام يقول ان التسمية وحدها لا تعطي أحداً علم الحقيقة ، وأن من فهم الحقيقة لا يحجبها عنه اختلاف التسمية ، وأراد بهذا أن يمتنع على الماديين ويقنعهم بصحة ما جاء به الوحي من طريق علمهم المسلم عندهم ، كما صرح به فيما مر في صفحة ٢٦٨ فأذكره عليه عباد الالفاظ وهم لا يعقلون مراده ، وهو يمثل هذه الأساليب في الانعناع بحقيقة الدين كان حجة لله في هذا العصر حتى قال له أحد نوابغ رجال القضاء الأذكياء أنك بتفسيرك للقرآن بالبيان التي يقبله العقل ولا يأباه العلم قد قطعت الطريق على الذين يظنون أنه قد اقترب الوقت الذي يهدمون فيه الدين ويستريحون من قيوده وجهل رجاله وجهودهم .

وإنني أنا قد جربت هذه الطريقة التي استكروها عليه في إقامة الحجة على بعض المنكرين لوجود الله تعالى فلم يستطيعوا لها دحضاً . ذلك بأن علماءهم لما ينكرون إلهه اللاهوتيين وكذا إله المتكلمين لا إله الخليفة . فإذا قلت لهم هل تعلمون أن هذا النظام الدقيق في كل نوع من المخلوقات ووحدة النظام العام في مجموعها كلها قد وجدنا بالمصادفة وليس لها مصدر وجودي ؟ يقولون لا بل لا بد لذلك من مصدر لكننا نجعل حقيقة ، حينئذ كنت أقول لهم وهذا أس عقيدة الاسلام وهو أننا نجعل كنه رب العالمين وأما نعرفه بآثاره في خلقه فالفرق بيننا لفظي

ذلك . وإن ترتيب النظم يلتزم مع التأويل الذي أورده الأستاذ الامام في السياق فإن هذه المعاني التي وردت بصيغة الحكاية وبرزت في صورة التمثيل جاءت عقب قوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً) وبتي شيء واحد لم يصرح به

في الدرس وقد سبقت الإشارة إليه ، وهو أن كل قوة من قوى هذه الأرض وكل ناموس من نواميس الطبيعة فيها خلق خاضعاً للإنسان ، وخلق الإنسان مستعداً لتسخيره لمنفعته ، الإقوة الاغراء بالشر ، وناموس الوسوسة بالاغراء الذي يجذب الإنسان دائماً إلى شر طباع الحيوان ، ويعيقه عن بلوغ كماله الانساني ، فالظاهر من الآيات أن الإنسان لا يغلب هذه القوة ولا يخضعها مهما ارتقى وكل ، وقصارى ما يصل إليه الكاملون هو الحذر من دسائس الوسوسة والسلامة من سوء عاقبتها ، بأن لا يكون لها سلطان على نفس الكامل تجعله مسخراً لها وتستعمله بالشروع كما قال تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقال عز وجل (إن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) ثم زاد الاستاذ هنا قوله : [أما سلطان تلك القوة في الفناء وقطع حركة الوجود إلى الصعود فلا يستطيع اخضاعه تقدرته من البشر كامل ، ولا يقاوم نفوذه عامل ، وإنما ذلك لله وحده . وهذا حكمها في الكائنات ، إلى أن تبدل الأرض غير الأرض والسموات] فتسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل التقوى والبصيرة وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم

(٣٥) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ
(٣٦) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ
(٣٧) فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

بمجل الآيات السابقة أن هذا العالم لما استعد لوجود هذا النوع الانساني واقتضت الحكمة الالهية إيجاده واستخلافه في الأرض آذن الله تعالى الارواح المنبثة في الاشياء لتديرها ونظامها بذلك ، وأن تلك الارواح فهمت من معنى كون الإنسان خليفة أنه يفسد النظام ويسفك الدماء ، حتى أعلمها الله تعالى بأن

عليها لم يحط بمواقع حكته ، ولا يصل إلى حيث يصل علمه تعالى . ثم أوجد آدم وفضله بتعليمه الاسماء كلها ، على أن كل صنف من تلك الارواح لا يعلم الاطائفة منها ، ولذلك أخضع له تلك الارواح إلا روحاً واحداً هو مبعث الشر ومصدر الاغواء فقد أبى الخضوع ، واستكبر عن السجود ، لما كان في طبيعته من الاستعداد لذلك ، والاستعداد في الشيء أما يظهر بظهور متعلقه ، فلا يقال : اذا كان لكل روح من هذه الارواح واتقوى الغيبية علم محدود فكيف ظهر من الروح الابليسي ما لم يسبق له وهو مخالفة الامر بالسجود لا دم والتصدي لاغوائه ؟ لا يقال ذلك لأنه كان مستعداً لهذا العصيان والاباء فلما أمر عصى ، ولما وجد خلقاً مستعداً للوسوسة اتصل به ووسوس اليه ، كما أن ألوان ورق الشجر والزهور موجودة كمنصة في البزرة ولكنها لا تظهر إلا عند الاستعداد لها بلوغ الطور المحدود من النمو ومجمل الآيات اللاحقة أن الله تعالى أمر آدم وزوجه بسكنى الجنة والتمتع بها ، ونهاهما عن الاكل من شجرة مخصوصة وأخبرهما أن قربها ظلم ، وأن الشيطان أزلهما عنها فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم إلى ضده ، ثم إن آدم تاب إلى الله من معصيته قبله ، ثم جعل سعادة هذا النوع باتباع هدى الله وشقاؤه بتركه . وقد تقدم أن الآيات كلها قد سميت للاعتبار ببيان الفطرة الالهية التي فطر عليها الملائكة والبشر ، وتسليمة النبي ﷺ عما يلاقي من الانكار ، وتقدم وجه ذلك في الآيات السابقة ، وأما وجهه في هذه الآيات فظاهر وهو أن المعصية من شأن البشر ، كأنه يقول فلا تأس يا محمد على القوم الكافرين ولا تبجع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ، [فقد كان الضعف في طباعهم ينتهي اليهم من أول سلف لهم تغلب عليهم الوسواس ، وتذهب بصبرهم الدسائس ، انظر ما وقع لا دم وما كان منه ، وسنة الله مع ذلك لا تبدل ، فقد عوقب آدم على خطيئته باهباطه مما كان فيه ، وإن كان قد قبل توبته ، وغفر هفوته] فالمعصية دائماً مجلبة الشقاء ، وقد استقر أمر البشر على أن سعادتهم في اتباع الهداية الالهية وشقاؤه في الانحراف عن سبلها .

وأما تفسير هذه الآيات بالتفصيل فقد اختلف علماء المسلمين من أهل السنة

وغيرهم في (الجنة) هل هي البستان أو المكن الذي تظله الاشجار بحيث يستتر الداخل فيه كما يفهمه أهل اللغة أم هي الدار الموعود بها في الآخرة؟ والمحققون من أهل السنة على الاول . قال الامام أبو منصور المازيدي في تفسيره المسمى بالتأويلات: نعتقد أن هذه الجنة بستان من البساتين أو غيضة من الغياض كان آدم وزوجه منعمن فيها ، وايس علينا تعيينها ولا البحث عن مكانها ، وهذا هو مذهب السلف ولا دليل لمن خاض في تعيين مكانها من أهل السنة وغيرهم

وهذا التفسير تحل اشكالات كثيرة وهي (١) إن الله خلق آدم في الارض ليكون هو ونسله خليفة فيها فالخلافة مقصودة منهم بالذات فلا يصح أن تكون عقوبة عارضة (٢) انه لم يذكر أنه بعد خلقه في الارض عرج به إلى السماء ولو حصل لذكر لانه أمر عظيم (٣) إن الجنة الموعود بها لا يدخلها إلا المؤمنون المتقون فكيف دخلها الشيطان الكافر الماعون (٤) انها ليست محلا للتكليف (٥) أنه لا يمنع من فيها من التمتع بما يريد منها (٦) أنه لا يقع فيها العصيان . وبالجملة إن الاوصاف التي وصفت بها الجنة الموعود بها لا تنطبق على ما كان في جنة آدم ، ومنه كون عطاها غير مجذوذ ولا مقطوع وغير ذلك

(أقول) وقد أجاب بعضهم عن بعض هذه الاشكالات ولكل من الفريقين اشكالات وأجوبة أطال في بيانها ابن اقيم في (حادي الارواح) ولم يرجح شيئاً ولذلك مال بعضهم إلى الوقف وما اختاره شيخنا أقوى وقد قال به أبو حنيفة وتبعه أبو منصور . وقد كان ظهر لي عند كتابة تفسير الآيات شيء آخر لم يذكره الاستاذ الامام ولم أره في كتب التفسير وهو أن القول بأن آدم أسكن جنة الآخرة يقتضي أن تكون الآخرة هي الدار الاولى والدنيا فتكون التسمية للدارين غير صحيحة وينافي أيضاً كون الجنة دار ثواب يدخلها المتقون جزاء بما كانوا يعملون كما ورد في الآيات الكثيرة : وقد قال تعالى ﴿وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة﴾ ولم يقل (ادخل) ولو انتقل من الارض التي خلق فيها إلى الجنة لقال هذا أو ما بعناه مما يشير إلى الانتقال فقوله (اسكن) يشير إلى أن الخلقة كانت في تلك الجنة أو بالقرب منها ، وقوله ﴿ وكلا منها رغداً حيث شئتما ﴾ اباحة للتمتع بتلك

الجنة والتنعيم بما فيها أي كلا منها أكلًا رغداً واسعاً هنيئاً من أي مكان منها إلا شدينا واحداً نهأهما عنه بقوله ﴿ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾ لانفسكما بالوقوع فيما يترتب على الاكل منها، ولم يعين الله تعالى لنا هذه الشجرة فلا نقول في تعيينها شيئاً، وإنما نعلم أن ذلك لحكمة اقتضته، ولعل في خاصية تلك الشجرة ما هو سبب خروجهما من حال إلى حال، وربما كان في الأكل منها ضرر، أو كان النهي ابتلاء وامتحاناً منه تعالى ليظهر به ما في استعداد الانسان من الميل إلى الاشراف على كل شيء واختباره، وإن كان في ذلك معصية يترتب عليها ضرر^(١)

قال تعالى ﴿فأزلهما الشيطان عنها﴾ أي حولهما وزحزحهما عن الجنة أو حملهما على الزلة بسبب الشجرة وقرأ حمزة (فأزلهما) والشيطان ابليس الذي لم يسجد ولم يخضع وقد وسوس لهما بما ذكر في سورتي الاعراف وطه حتى أوقعهما في الزلل وحملهما على الاكل من الشجرة فأكلا ﴿فأخرجهما مما كانا فيه﴾ أي من ذلك المكان أو النعيم الذي كانا فيه فكان الذنب متصلاً بالعقوبة اتصال السبب بالمسبب ثم بين الله تعالى كيفية الاخراج بقوله ﴿وقلنا اهبطوا﴾ يعني آدم وزوجه وإبليس فلا حاجة لتقدير ارادة آدم بالجمع كما فعل مفسرنا (الجلال) فان العداوة في قوله عز وجل ﴿بعضكم لبعض عدو﴾ تنافي هذا التقدير فان العداوة بين الانسان والشيطان لا بين الانسان وذريته. والاصل في الهبوط أن يكون من مكان عال إلى أسفل منه، ولذلك احتج به من قال إن آدم كان في السماء، وقد يستعمل في مطلق الانتقال أو مع اعتبار العلو والسفل في المعنى. وقال الراغب الهبوط الانحدار على سبيل القهر ولا يبعد أن تكون تلك الجنة في ربوة فسمى الخروج منها هبوطاً أو سمي بذلك لان ما انتقلوا اليه دون ما كانوا فيه أو هو كما يقال هبط من بلد إلى بلد، كقوله تعالى لبني اسرائيل (اهبطوا مصرأ)

ثم قال تعالى ﴿واسكن في الارض مستقر ومتاع إلى حين﴾ أي إن استقراركم في الارض وتمتعكم فيها ينتهيان إلى زمن محدود وليس بدائمين ففي الكلام فائدتان «١» راجع تفسير المسألة في سورة الاعراف (ج ٨) تجد فيه ما ليس هنا

(احدهما) أن الارض ممهدة ومهيأة للعيشة فيها والتمتع بها (والثانية) أن طبيعة الحياة فيها تنافي الخلود والدوام فليس الملبوط لأجل الابداء ومحو الآثار ، وليس للخلود كما زعم ابليس بوسوسته إذ سمى الشجرة المنهي عنها (شجرة الخلد وملك لا يبلى) يعني أن الله أخرجهم من جنة الراحة إلى أرض العمل لا ليفنيهم ، وعبر عن ذلك بالاستقرار في الارض ، ولا ليعاقبهم بالحرمان من التمتع بخيرات الارض ، وعبر عن ذلك بالمتاع ، ولا ليمتعهم بالخلود وعبر عن ذلك بكون الاله تقرار والمتاع إلى حين ثم قال ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات ﴾ أي الهمة الله إياها فأنا باليه بها وهي كما في سورة الاعراف (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) تاب آدم بذلك وأنا باليه ربه ﴿ فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ﴾ أي قبل توبته ، وعاد عليه بفضلته ورحمته ، وبين سبب ذلك بأنه تعالى هو التواب أي الذي يقبل التوبة كثيرا فمهما يذنب العبد ويندم ويتب يتب الرب عليه ، وبأنه هو الرحيم بعباده مهما يسيء أحدهم بما هو سبب لغضبه تعالى ويرجع إليه فانه يحفه برحمته . وكل ما ورد في هبوط آدم وحواء من تعيين الامة فهو من الاسرائيليات الباطلة

وبقي مما يتعلق بهذا التفسير مسألتان قد أثار الناس الكلام فيهما وهما مسألة خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم ، ومسألة عصمة آدم ، فأما الاولى فليس في القرآن نص فيها ولا يلزمنا حمل قوله تعالى (وخلق منها زوجها) على ذلك لأجل مطابقة سفر التكوين فان القصة لم ترد في القرآن كما وردت في التوراة التي في أيدي أهل الكتاب حكاية تاريخية ، وانما جاء القرآن بموضع العبرة في خلق آدم واستعداد الكون لان يتكامل به ، وكونه قد أعطي استعداداً في العلم والعمل لانهاية لها ليظهر حكم الله ويقيم سننه في الارض فيكون خليفة له ، وكونه لا يسلم من داعية الشر والتأثر بالوسوسة التي تحمل على المعصية . ولكون التاريخ غير مقصود له لأن مسأله من حيث هي تاريخ ليست من مهمات الدين من حيث هو دين وانما ينظر الدين من التاريخ إلى وجه العبرة دون غيره لم يبين الزمان والمكان كما بينا في سفر التكوين ، وكان بيانهم ماسبباً لرفض الباحثين في الكون وتاريخ الخليقة لدين

النصرانية ، لان العلم المبني على الاختبار والمشاهدة أظهر خطأ ما جاء من التاريخ في التوراة ، ووجدت للانسان آثار في الارض تدل على أنه أقدم مما حددته التوراة في تاريخ تكوينه ، فقام فريق من أهل الكتاب يركب التعاسيف في التأويل ، وفريق يكفر بالكتاب والتنزيل

(أقول) فإن قلت ان النبي ﷺ قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين في تعليل التوصية بالنساء « فإن المرأة خلقت من ضلع » قلنا نه على حد قوله تعالى (خلق الانسان من عجل) كما قالوا في شرحه . وسيأتي في تفسير القصة من سورة الاعراف . ولم يتعرض شيخنا في لدرس لقوله تعالى (وخلق منها زوجها) ولكنه كتب بعد ذلك وقبل ما استراه عنه في تفسير سورة النساء مانصه :

[وأما قوله تعالى في سورة النساء (يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) وفي سورة الاعراف (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها) فقد قال غير واحد من المفسرين إن المعنى من جنسها كما قال في سورة الروم (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) فإن المعنى هناك على أنه خلق أزواجا من جنسنا ولا يصح أن يراد أنه خلق كل زوجة من بدن زوجها كما هو ظاهر] (قال) وأما مسألة عصمة آدم فالجري على طريقة السلف يذهب بنا إلى أن لعصيان والتوبة من المثلث كسائر ماورد في القصة مما لا يركن العقل إلى ظاهره ، ولنا أن نقول إن تلك مخالفة صدرت منه قبل أن يدركه عزم النبوة كما قال جل شأنه (فنتى ولم نجد له عزما) والاتفاق إنما هو على العصمة عن مخالفة الاوامر بعد النبوة . وقد يكون الذي وقع من آدم نسيانا ، فسمي تفخيما لأمره عصيانا ، والنسيان والسهو مما لا ينافي العصمة ، فان جعلنا الكلام كله تمثيلا لحديث الاخلال بالعصمة مما لا يمر بذهن العاقل

وأما تفسير الآيات على طريقة الخلف في التمثيل فيقال فيه : إن القرآن كثيراً ما يصور المعاني بالتعبير عنها بصيغة السؤال والجواب ، أو بأسلوب الحكاية لما في ذلك من البيان والتأثير ، فهو يدعو بها الاذهان ، إلى ماوراءها من المنان ،

كقوله تعالى (يوم نقول لجنهم هل أمثلأت وتقول هل من مزيد) فليس المراد أن الله تعالى يستفهم منها وهي تجاوبه، وإنما هو تمثيل لسمعتها وكونها لا تضيق بالمجرمين معها كثرة، ونحوه قوله عز وجل بعد ذكر الاستواء إلى خالق السماء (فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) والمعنى في التمثيل الظاهر

(أقول) وهذا الأمر يسمى أمر التكوين، ويقابله أمر التشريع، وأنما يسمى أمر التكوين للتعبير عنه في التنزيل بقوله تعالى (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) فهو تصوير لتعلق إرادة الربوبية باليجاد، ولا أذكر عن أحد من مفسرين المتبعين للأثر تصريحاً بأن الأمر في قصة آدم من أمر التكوين إلا للحافظ ابن كثير فإنه ذهب في تفسير (قال فاهبط منها) من سورة الأعراف إلى أن الأمر فيه أمر قدرى كوني، ومثله ما في معناه من قصة آدم ومن الآيات الأخرى من مخاطبة إبليس للرب وجوابها في شأن اغوائه للبشر وانظاره إلى يوم القيامة.

(قال الاستاذ الامام مامثاله) وتقرير التمثيل في القصة على هذا المذهب هكذا : إن إخبار الله الملائكة بجعل لإنسان خليفة في الأرض هو عبارة عن تهئية الأرض وقوى هذا العالم وأرواحه التي بها قوامه ونظامه لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها فيكون به كمال الوجود في هذه الأرض — وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه يعمل باختياره ويعطى استعداداً في العلم والعمل لا بد لها هو تصوير لما في استعداد الإنسان لذلك وتمهيد لبيان أنه لا ينبغي خلافته في الأرض — وتعليم آدم الاسماء كلها بيان لاستعداد الإنسان لعلم كل شيء في هذه الأرض وانتفاعه به في استعمالها — وعرض الاسماء على الملائكة وسؤالهم عنها وتنصلهم في الجواب تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كل روح من الأرواح المدبرة للعوالم محدوداً لا يتعدى وظيفته — وسجود الملائكة لآدم عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع بها في ترقية الكون بمعرفة سنن الله تعالى في ذلك — وإبلاء إبليس واستكباره عن السجود تمثيل لعجز الإنسان عن إخضاع روح الشر وإبطال داعية خواطر السوء التي هي مثار التنازع والتخاصم، والتعدي والافساد في الأرض — ولولا ذلك لجاء على الإنسان زمن يكون فيه

أفراده كالملائكة بل أعظم، أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشري هذا ملخص ما تقدم في سابق آيات القصة

وأما التمثيل فيما نحن فيه منها فيصح عليه أن يراد بالجنة الراحة والنعيم ، فإن من شأن الانسان أن يجد في الجنة التي هي الحديقة ذات الشجر المتف ما لذ له من مرأى ومأكل ومشروب ومشموم ومسموع ، في ظل ظليل ، وهواء عليل ، وماء سلسيل ، كما قال تعالى في القصة من سورة طه (إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ، وإنك لا تظأ فيها ولا تضحي) ويصح أن يعبر عن السعادة بما يكون في الجنة وهو مستعمل ، ويصح أن يراد بآدم نوع الانسان كما يطلق اسم أي القبيلة الأكبر على القبيلة فيقال كلب فعلت كذا ويراد قبيلة كلب ، وكان من قریش كذا يعني القبيلة التي أبوها قریش ، وفي كلام العرب كثير من هذا

ويصح أن يراد بالشجرة معنى الشر والخافة كما عبر الله تعالى في مقام التمثيل عن الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة وفسرت بكلمة التوحيد ، وع الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة وفسرت بكلمة الكفر . وفي الحديث تشبيهه بمن سجرة النخل — ويصح أن يكون المراد بالامر بسكنى الجنة وبالمهبط منها أمر التكوين فقد تقدم أن الامر الالهى قسمان: أمر تكوين وأمر تكليف

والمعنى على هذا أن الله تعالى كون النوع البشري على ما شاهد في الاطوار التدريجية التي قال فيها سبحانه (وقد خلقكم أطواراً) فأولها طور الطموية ^(١) وهي لأم فيها ولا كدر ، وإنما هي لعب ولهو ، كأن الطفل دائماً في بنة ممتعة الاشجار ، يانعة النمار ، جارية الانهار ، متناعية الاطيار ، وهذا معنى (اسكن أنت وزوجك الجنة) وذكر الزوجة مع أن المراد بآدم النوع الآدمي للتنبية على الشمول وعلى أن استعداد المرأة لاستعداد الرجل في جميع الشؤون البشرية ، فأمر آدم وحواء بالسكنى أمر تكوين ، أي إنه تعالى خلق البشر ذكوراً وإناثاً هكذا وأمرهما

« ١ » المتبادر من الأطوار في الآية هو خلق الأفراد من سلالة من طين ثم جعله نطفة فعلقه فضفة الخ كما في سورة المؤمنون ، وما ذكره الاستاذ أطوار لنوع الانسان

بالاكل حيث شاءا عبارة عن إباحة الطيبات وإلهام معرفة الخير — والنهي عن الشجرة عبارة عن إلهام معرفة الشر ، وأن الفطرة تهدي إلى قبحة ووجوب اجتنابه ، وهذان لاهامان اللذان يكونان للانسان في الطور الثاني وهو طور التمييز هما المراد بقوله تعالى (وهدينا النجدين) ووسوسة الشيطان وازلاله لهما عبارة عن وظيفة تلك الروح الخبيثة التي تلبس النفوس البشرية فتقوي فيها داعية الشر ، أي إن إلهام التقوى والخير أقوى في فطرة الانسان أو هو الاصل ، ولذلك لا يفعل الشر إلا بملاسة الشيطان له ووسوسته اليه — والخروج من الجنة مثال لما يلاقيه الانسان من البلاء والعناء بالخروج عن الاعتدال الفطري — وأما تقي آدم الكلمات وتوبته فهو بيان لما عرف في الفطرة السليمة من الاعتبار بالعقوبات التي تعقب الافعال السيئة ورجوعه إلى الله تعالى عند الضيق والتجائه اليه في الشدة . وتوبة الله تعالى عليه عبارة عن هدايته إياه الى المخرج من الضيق ، والتغلب من شرك البلاء ، بعد ذلك الاعتبار والاتجاء ، وذكر توبة الله على الانسان ترد ماعليه النصارى من اعتقاد أن الله تعالى قد سجل معصية آدم عليه وعلى بنه إلى أن يأتي عيسى ويخلصهم منها وهو اعتقاد تنبذه الفطرة ، ويرده الوحي المحكم المتواتر فحاصل القول أن الاطوار الفطرية للبشر ثلاثة : طور الطفولية وهو طور نعيم وراحة ، وطور التمييز الناقص وفيه يكون الانسان عرضة لاتباع الهوى بوسوسة الشيطان ، وطور الرشد والاستواء وهو الذي يعتبر فيه بنتائج الحوادث ، ويلتجئ فيه عند الشدة إلى القوة الغيبية العليا التي منها كل شيء واليها يرجع الامر كله ، فلا انسان في افرادة مثال للانسان في مجموعه (قال الاستاذ) كان تدرج الانسان في حياته الاجتماعية ابتداء ساذجا سليم الفطرة ، قويم الوجهة ، مقتصر آفي طلب حاجاته على القصد والعدل ، متعاوناً على دفع ماعساه يصيبه من مرعجات الكون وهذا هو العصر الذي يذكره جميع طوائف البشر ويسمونه بالذهبي ثم لم يكفه هذا النعيم المرفه فقد بعض أفرادهم إلى تناول ما ليس لهم طاعة للشهوة ، وميلا مع خيال اللذة ، وتنبه من ذلك ما كان نائماً في نفوس سائرهم فنار النزاع ، وعظم الخلاف ، واستنزى الشقاء ، وهذا هو الطور الثاني وهو معروف في تاريخ الامم

ثم جاء الطور الثالث وهو طور العقل والتدبر ، ووزن الخير والشر بميزان النظر والفكر ، وتحديد حدود للأعمال تنتهي إليها نزعات الشهوات ، ويقف عندها سير الرغبات ، وهو طور التوبة والهداية إن شاء الله

(وأقول الآن) إن توبة آدم عليه السلام بناء على تفسير القصة بحمل الكلام على الحقيقة قد كانت بالرجوع إلى الله واعترافه مع حواء بظلمهما لأنفسهما وطلبهما المغفرة والرحمة منه تعالى ، لا بمجرد تدبر العقل ووزن الخير والشر بميزان الفكر الخ ماقاله شيخنا هنا تبعاً لبعض علماء الاجتماع من المؤرخين ، وقد بين هو في بحث الحاجة إلى الرسالة من رسالة التوحيد أن عقل البشر لا يستقل بوضع حدود للأعمال تنتهي إليها نزعات الشهوات ، ويقف عندها سير الأهواء والرغبات ، بل لا بد له من تشريع إلهي لذلك ، ولكنه أوجز هنا فترك المسألة مبهمه مظلمة ، واننا نرى أن طور العقل والفكر قد بلغ في هذا العصر مرتقى لم يعرف في التاريخ ما يقاربه ، ووضع علماءه وحكماءه شرائع وقوانين لا يقف التعارض والتخاصم عند حد لا يتفاقم شره ، ثم نرى أعلم هذه الأمم ودولها مبعث الشرور والشقاوة ، والخبث والرياء والحروب والفتن ، فلا هداية إلا هداية الدين الإلهي الذي تدعن له الانفس بمحض العبودية لله تعالى

(قال) وبقي طور آخر أعلى من هذه الأطوار ، وهو منتهى الكمال وأغني به طور الدين الإلهي والوحي السماوي الذي به كمال الهداية الإنسانية. ويأني في قوله تعالى

(٣٨) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٩) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

أمرهم الله تعالى بالهبوط مرتين فالأولى بيان لحالهم في أنفسهم بعد الهبوط من تلك الجنة أو الخروج من ذلك الطور وهو أن حالهم تقتضي العداوة والاستقرار في الأرض والتمتع بها ، وعدم الخلود فيها ، والثانية بيان لحالهم من حيث الطاعة

والمنصية وآثارها ، وهي إن حالة الانسان في هذا الطور لا تكون عصياناً مستمراً شاملاً ، ولا تكون هدى واجتباء عاماً - كما كان يفهم لو اقتصر على ذكر توبة الله عن آدم وهدايته واجتباؤه - وإنما الامر موكول إلى اجتهد الانسان وسعيه ، ومن رحمة الله تعالى به أن يجعل في بعض أفراد الوحي ويعلمهم طرق الهداية ، فمن سلكها فاز وسعد ، ومن تنكبها خسر وشقي ، هذا هو السر في إعادة ذكر الهبوط لأنه أنه أريد للتأكيد كما زعموا

قال تعالى ﴿ قلنا اهبطوا منها جميعاً ﴾ أي فقد انتهى طور النعيم الخالص والراحة العامة وادخلوا في طور السك فيه طريقان : هدى وضلال ، إيمان وكفران ، فلاح وخسران ﴿ فاما يأتينكم مني هدى ﴾ من رسول مرشد وكتاب مبين ﴿ فمن تبع هدي ﴾ الذي أشرعه ، وسلك صراطى المستقيم الذي أحده ﴿ فلا خوف عليهم ﴾ من وسوسة الشيطان ، ولا مما يعقبها من الشقاء والخسران ﴿ ولا هم يحزنون ﴾ على فوت مطلوب ، أو فقد محبوب ، لأنهم يعلمون بهذه الهداية أن الصبر والتسليم مما يرضي الله تعالى ويوجب مشيئته ، ويفتح للانسان باب الاعتبار بالحوادث ، ويقويه على مصارعة الكوارث ، فيكون له من ذلك خير عوض عما فاته ، وأفضل تعزية عما فقده

قال الاستاذ الامام مامثاله : الخوف عبارة عن تألم الانسان من توقع مكروه يصيبه ، أو توقع حرمان من محبوب يتمتع به أو يطلبه ، والحزن ألم يلم بالانسان اذا فقد ما يحب ، وقد أعطانا الله جل ثناؤه الطائفة الثامنة في مقابلة ما تحدثه كلمة (اهبطوا) من الخوف من سوء المنقلب ، وما تشيره من كوامن الرعب ، فلم يبتدون بهداية الله تعالى لا يخافون مما هو آت ، ولا يحزنون على ما فات ، لأن اتباع الهدى يسهل عليهم طريق اكتساب الخيرات ، ويصدهم لسعادة الدنيا والآخرة ، ومن كانت هذه وجهته ، يسهل عليه كل ما يستقبله ، ويهون عليه كل ما أصابه أو فقده ، لأنه موقن بأن الله يخلصه ، فيكون كالتعب في الكسب ، لا يلبث أن يزول بلذة الريح الذي يقع أو يتوقع

وإذا قال قائل إن الدين يقيد حرية الانسان ويعنعه بعض اللذات التي يقدر على التمتع بها ، ويحزنه الحرمان منها ، فكيف يكون هو المأمّن من الاحزان ، ويكون باتباعه الفوز وبتركة الحسرات ؟ فجوابه إن الدين لا يمنع من لذة إلا اذا كان في إصابتها ضرر على مصيبتها ، أو على أحد اخوانه من أبناء جنسه الذين يفوته من منافع تعاونهم اذا آذاهم أكثر مما يناله بالتلذذ بايذائهم ، ولو تمثلت لمستحل اللذة المحرمة مضارها التي تعقبها في نفسه وفي الناس ، وتصور ما لها من التأثير في فساد العمران لو كانت عامة ، وكان صحيح العقل معتدل الفطرة ، لرجع عنهما مثلاً بقول الشاعر

* لا خير في لذة من بعدها كدر *

فكيف اذا كان مع ذلك يؤمن باليوم الآخر ويعلم ان هذه المحرمات تدنس الروح فلا تسكون أهلاً لدار السكامة في يوم القيامة

(قال الاستاذ) وليست سعادة الانسان في حرية البهائم بل في الحرية التي تسكون في دائرة الشرع ومحيطه فمن اتبع هداية الله فلا شك انه يتمتع تمتعاً حسناً ويتلقى بالصبر كل ما أصابه ، وبالطمأنينة ما يتوقع أن يصيبه ، فلا يخاف ولا يحزن يريد ان رجاء الانسان فيما وراء الطبيعة هو الذي يقيه من تحكم عوادي الطبيعة فيه ، وبدون ذلك الرجاء تتحكم فيه أشد مما تتحكم في البهائم التي هي أقوى منه طبيعة (وخلق الانسان ضعيفاً) فالتماس السعادة بحرية البهائم ، هو الشقاء اللازم ، وقد صرح بلفظ التمتع الحسن أخذاً من قوله تعالى (ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعاً حسناً الى أجل مسمى وبئت كل ذى فضل فضله) الآية . فالآيات الدالة على ان سعادة الدنيا معلولة للاهتمام بالدين كثيرة جداً وقد حجبها عن كثير من المسلمين قولهم في الكافرين : لهم الدنيا ولنا الآخرة ، يغالطون أنفسهم بحجة القرآن عليهم . وآيات سورة طه في قصة آدم أوضح في المراد من آيات البقرة وهي قوله عز وجل (قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى * ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة اعمى) الآيات

قال تعالى ﴿ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ﴾ (اقول) الآيات جمع آية وهي

كما قال الجمهور العلامة الظاهرة قال الراغب وحقيقته لكل شيء ظاهر ملازم لشيء باطن يعرف به ويدرك بادرأه حسياً كان كاعلام الطرق ومناور السفن أو عقلياً كاللآلئ المؤلفة من مقدمات ونتيجة اه بالمعنى (قال) واشتقاق الآية إما من أي فانهاهي التي تبين أيّاً من أي، والصحيح انها مشتقة من التأني الذي هو التثبت والاقامة على الشيء اه اقول بل أصله قصد آية الشيء أي شخصه ومنه قول الشاعر :

تأني الطير غدوته ثقة بالشبع من جزره

أي تتحرى الطير وتقصد خروجه صباحاً الى القتال او الصيد لثقتها بما سبق من التجارب بأن تستشبع مما يترك لها من الفرائس

وأطلقت الآية على كل قسم من الاقسام التي تتألف منها سور القرآن العظيم وتفصله عن غيره فاصلة يقف القاري، عندها في تلاوته. ويميزها الكاتب له بيباض أو بنقطة دائرة أو ذات نقش أو بالعدد. والعمدة في معرفة الآيات بفواصلها التوقيف المأثور عن النبي ﷺ وإن كان أكثرها يدرك من النظم، والآيات تطلق في القرآن على هذه وهي الآيات المنزلة من عند الله تعالى لانها دلائل لفظية على العقائد والحكم والاحكام والآداب التي شرعها لعباده كما تدل في جملتها على كونها من عند الله تعالى لاشتمالها على ما تقدم بيانه من وجوه اعجاز البشر عن مثلها. وتطلق أيضاً على كل ما يدل على وجود الخالق تعالى وقدرته ووحدانيته وصفات كماله من هذه المخلوقات، ومن نتائج العقول وبراهينها، أو على غير ذلك من السنن والعبير وهذه الآية مقابل قوله قبله (فن اتبع هداي) الخ، أي وأما الذين لم يتبعوا هداي وهم الذين كفروا بنا وكذبوا بآياتنا المبينة لسيبل ذلك الهدى — كما قال قبل قصة آدم (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم) — أو: وأما الذين كفروا بآياتنا اعتقاداً، وكذبوا بها لساناً، فجزاؤهم ما يأتي، والتكذيب كفر سواء أكلن عن اعتقاد بعدم صدق الرسول أو مع اعتقاد صدقه وهو تكذيب الجحود والعناد الذي قال الله لرسوله ﷺ في أهله (فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) كما أن الكفر القلبي قد يوجد مع تصديق اللسان كما هي حال المنافقين. والمعنى كما قرره شيخنا باختصار: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا

التي نجعلها دلائل الهداية وحجج الارشاد بأن جحدوا بها وأنكروها ، ولم
 يذعنوا لصدقها ، اتباعا لخطوات الشيطان وعملا بوسوسته ، وذهابا مع اغوائه
 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴿٢٥﴾ تقدم تفسير الجحود في آخر الآية ٢٥
 وأقول ان هذه الجملة تدل على الحصر أو الاختصاص الاضافي أي أولئك
 الكافرون المكذبون البعداء هم دون متبعي هداي أصحاب النار وأهلها هم فيها
 خالدون لا يظعنون عنها . أي وهم في خوف قاهر ، وحزن مساور ، وقد فسر
 الجلال الآيات بالكتب المنزلة ، وهو يصح في القرآن فانه آية على نفسه ، وعلى
 صدق من جاء به ، وسائر الكتب تحتاج إلى آية تدل على أنها من عند الله تعالى
 (قال الاستاذ) بعد تفسير الكفر بالجحود ، والتكذيب بالانكار : وكل
 منهما يأتي في فرق من الناس ، فمنهم من لا تقوى ولا إيمان له وهم الذين لا يؤمنون
 بالغيب لأنه ليس عندهم أصل للنظر فيما جاءهم فهو لا منكرون وهم مكذبون لان
 التكذيب يشمل عدم الاعتقاد بصدق ادعوى التي جاء بها الرسول واعتقاد كذبها ،
 والجحود قد يأتي من المعتقد قال تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما
 وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين)

فهذا هو الطور الاخير للانسان بعد ما وكل الى كسبه ، وجعل فلاحه
 وخسرانه بعمله ، فمن لطف الله به أن أيده بهداية الدين بعد هداية الحس
 والوجدان والعقل ، فهذه الهدايات يرتقي بالتدريج ماشاء الله تعالى

(٤٠) يَذَرِي أَمْرًا يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا
 بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٤١) وَأَمِنُوا بِمَا أُنزِلَتْ مُصَدِّقًا
 لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا
 وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (٤٢) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ (٤٣) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

لا يزال الكلام في الكتاب وكونه لا ريب فيه وبيان احوال الناس واصنافهم في أمره وقد قلنا ان التفتن في مسائل مختلفة منتظمة في سلك موضوع واحد هو من أنواع بلاغة القرآن وخصائصه المدهشة التي لم تسبق لبلوغ ، ولن يبلغ شأوه فيها بليغ : ذكر الكتاب وانه لا ريب فيه ، ثم ذكر اختلاف الناس فيه فابتدأ بالمستعدين لايمان به المنتظرين للهدى الذي يضيئ نوره منه ، وثنى بالمؤمنين ، وثالث بالكافرين ، وقفى عليهم بالمنافقين . ثم ضرب الامثال لفرق الصنف الرابع ثم طالب الناس كلهم بعبادته ، ثم أقام البرهان على كون الكتاب منزلاً من الله على عبده محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، وتحدى المرتابين بما أعجزهم ، ثم حذر وأنذر ، وبشر ووعد ، ثم ذكر المثل والقدوة وهو الرسول ، وذكر اختلاف الناس فيه كما ذكر اختلافهم في الكتاب ، ثم حاج الكافرين ، وجاءهم بانصاع البراهين ، وهو أحيائهم مرتين وامواتهم مرتين ، وخلق السموات والارض لمنافعهم ، ثم ذكر خلق الانسان وبين اطواره ، ثم طاق يخاطب الامم والشعوب الموجودة في البلاد التي ظهرت فيها النبوة تنصيلاً ، فبدأ في هذه الآيات بذكر اليهود للمعنى الذي نذكره . والكلام لم يخرج بهذا التنوع عن انتظامه في سلكه ، وحسن اتساقه في سبكه ، فهو دائرة على قطب واحد في فنكه ، وهو الكتاب ، والمرسل به ، وحاله مع المرسل اليهم . قال تعالى :

﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ (أقول) اسرائيل لقب نبي الله يعقوب ابن نبيه اسحق ابن نبيه وخليله ابراهيم (ع . م) قيل معناه الامير المجاهد مع الله . والمراد ببنيه ذريته من اسباطه الاثني عشر ، وأطلق عليهم لقبه في كتبهم وتواريخهم كما تسمى العرب القبيلة كلها باسم جدها الأعلى . ولما كانت سورة البقرة اول السور المدنية الطول وكان جل يهود بلاد العرب في جوارها دعاهم الله تعالى فيها الى الاسلام واقام عليهم الحجج والبراهين وبين لهم من حقيقة دينهم وتاريخ سلفهم ما لم يكن يعلمه احد من قومه المجاورين لهم فضلاً عن أهل وطنه بمكة المكرمة . قال شيخنا في سياق درسه مأمثاله :

« اختص بني اسرائيل بالخطاب اهتماماً بهم لانهم أقدم الشعوب الحاملة للكتب

السموية والمؤمنة بالانبياء المعروفين ، ولانهم كانوا اشد الناس على المؤمنين ، ولان في دخولهم في الاسلام من الحجة على النصراني وغيرهم اقوى مما في دخول النصراني من الحجة عليهم ، وهذه النعمة التي اطلتها في التذكير لعظم شأنها هي نعمة جعل النبوة فيهم زمنا طويلا (او اعم) ولذلك كانوا يسمون شعب الله كما في كتبهم ، وفي القرآن ان الله اصطفاكم وفضلهم ، ولا شك ان هذه المنقبة نعمة عظيمة من الله منحهم اياها بفضله ورحمته فكانوا بها مفضلين على العالمين من الامم والشعوب وكان الواجب عليهم ان يكونوا اكثر الناس لله شكرا ، واشدهم لنعمة ذكرها ، وذلك بان يؤمنوا بكل نبي يرسله لهدايتهم ، ولكنهم جعلوا النعمة حجة الاعراض عن الايمان ، وسبب ايداء النبي عليه السلام ، لانهم زعموا ان فضل الله تعالى محصور فيهم ، وانه لا يبعث نبيا الا منهم ، ولذلك بدأ الله تعالى خطابهم بالتذكير بنعمته ، وقفى عليه بالامر بالوفاء بعهده ، فقال

﴿ وأوفوا بعهدكم ﴾ عهد الله تعالى اليهم يعرف من الكتاب الذي نزله إليهم ، فقد عهد اليهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، وأن يؤمنوا برسله متى قامت الأدلة على صدقهم ، وأن يخضعوا لأحكامه وشرائعه ، وعهد اليهم أن يرسل اليهم نبيا من بني اخوتهم أي بني اسماعيل يقيم شعبا جديدا . هذا هو العهد الخاص المنصوص ، ويدخل في عموم العهد عهد الله الاكبر الذي أخذه على جميع البشر بمقتضى الفطرة وهو التدبر والتروي ، ووزن كل شيء بميزان العقل والنظر الصحيح ، لا بميزان الهوى والغرور ، ولو التمت بنو اسرائيل إلى هذا العهد الالهي العام ، أو إلى تلك العهود الخاصة المنصوصة في كتابهم ، لآمنوا بالنبي ﷺ واتبعوا النور الذي أنزل معه وكانوا من المفلحين ، ولا حاجة إلى تخصيص العهد بالايمان بالنبي ﷺ كما فعل مفسرنا (الجلال) فان الايمان داخل في العهد العام وهو من افراد العهد الخاص فلا دليل على قصر عموم العهد المضاف عليه

هذا هو عهد الله وأما عهدهم فهو التمكين في الارض المقدسة والنصر على الامم الكافرة والرفعة في الدنيا وخفض العيش فيها . هذا هو الشائع في التوراة التي بين أيديهم ، ولا شك أن الله تعالى قد وعدهم أيضاً بسعادة الآخرة ، ولكن

لادليل على هذا في التوراة إلا الاشارات ، ولذلك ظنّ بعض الباحثين أن اليهود لا يؤمنون بالبعث ، ومع هذا يقول (الجلال) كغيره إن هذا العهد هو دخول الجنة ويقتصر عليه

ولما كان من موانع الوفاء بالعهد الذي فشا تركه في شعب اسرائيل خوف بعضهم من بعض لما بين الرؤساء والمرؤسين من المنافع المشتركة عقب الامر بالوفاء بقوله ﴿واباي فارهبون﴾ أي إن كنتم تخافون فوت بعض المنافع، ونزول بعض المضار بكم اذا خانتم الجماهير واتبعتم الحق، فلاولى أن لا تخافوا ولا ترهبوا إلا من بيده أزمة المنافع كلها، وهو الله الذي أنعم عليكم بتلك النعمة الكبرى أو النعم كلها، وهو وحده القادر على سلبها، وعلى العقوبة على ترك الشكر عليها، فارهبوه وحده لا ترهبوا سواه

ثم انتقل من الامر بالوفاء بعموم العهد إلى العهد الخاص المقصود من السياق فقال تعالى جل شأنه ﴿وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم﴾ من تعليم التوراة وكتب الانبياء كالتوحيد ونهي عن الفواحش والمنكرات والامر بالمعروف وما يتصل بهذا من الارشاد الموصل إلى السعادة، فاذا نظرت في القرآن ووجدتموه مصدقا لما معكم من مقاصد الدين الالهي وأصوله ووعود الانبياء، وعهودهم ، تعلمون أن الروح الذي نزل به هو عين الروح الذي نزل بما سبقه ، وتعلمون أنه لا غرض لهذا النبي الذي يدعوكم إلى مثل مادعاكم اليه موسى والانبياء إلا تقرير الحق ، وهداية الخلق، بعد ما طرأ من ضلالة التأويل، وجهالة التقليد ، فبادروا إلى الايمان بهذا الكتاب الذي قامت به الحجة عليكم من وجهين (أحدهما) إعجازه (وثانيهما) كونه مصدقا لما معكم ﴿ولا تكونوا أول كافر به﴾ أي ولا تبادروا إلى الكفر به والجحود له مع جدارتكم بالسبق اليه ، وهذا الاستعمال معروف في الكلام البليغ لهذا المعنى لا يقصد بالأولية فيه حقيقة بها . والخطاب عام لليهود في كل عصر وزمان ثم قال ﴿ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا﴾ الآيات هي الدلائل التي أيد بها النبي ﷺ وأعظمها القرآن فهو كقوله تعالى (اشتروا الضلالة بالهدى) أي

لا تعرضوا عن الايمان بهذا النبي وما جاء به وتسدلوا بهدايته هذا الثمن القليل وهو ما يستعنيده رؤساؤكم من الرؤسين من مل وجاء أوقعا في الكبر والغرور، وما يتوقعه الرؤسون من الزاني والخطوة بتقليد الرؤساء واتباعهم وما يخشونه اذا خافوهم من المهانة والذلة، وانما سمي هذا الجزاء قليلا لان كل ماعدا الحق قليل وحقيق بالنسبة اليه وكيف لا يكون قليلا وصاحبه يخسر عقبا وروحه قبل كل شيء. لاعراضه عن الآيات البينات، والبراهين الواضحات، ثم إنه يخسر عز الحق وما يكون له من الشأن العظيم ورحمن العاقبة، ثم إنه يخسر مرضاة الله تعالى وتجل به نعمة في الدنيا وعقوته في الآخرة، وختم هذه الآية بشبه ما ختم به ما قبلها وذلك قوله ﴿ وإياي فاتقون ﴾ وليس في هذه مع سابقتها تكرار ولا شبه تكرار كما يتوهم، فقد حل كل من القولين محله، ولا مندوحة عن واحد منهما لان استبدال الباطل بالحق انما كان منهم لانتفاء الرئيس فوت المنفعة من الرؤوس، وانتفاء الرؤوس غضب الرئيس، فدحض هذه الشبهة بالامر بتقوى الله وحده الذي بيده قلوب العباد وجوارحهم، وهو المسخر لهم في أعمالهم، ويده الخير كله، وهو على كل شيء قدير ثم قال ﴿ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ﴾ بينت هذه الآية مسلكهم في الغواية والاعواء في سياق النهي عنه فقد جاء في كتبهم التحذير من أنبياء كذبة يبعثون فيهم ويعملون العجائب، وجاء فيها أيضاً أنه تعالى يبعث فيهم نبيا من ولد اسماعيل يقيم به أمة، وأنه يكون من ولد الجارية (هاجر) وبين علاماته بما لا لبس فيه ولا اشتباه، ولكن الاحبار والرؤساء كانوا يلبسون على العامة الحق بالباطل فيوهمونهم أن النبي ﷺ من الانبياء الذين نهتهم الكتب بالكذبة (حاشاء) ويكتمون ما يعرفون من نعوته التي لا تنطبق على سواه، وما يعلمون من صفات الانبياء الصادقين وما يدعون اليه، وكله ظاهر فيه عليه الصلاة والسلام بأكل المظاهر

ومن اللبس أيضاً ما يفتره الرؤساء والاحبار فيكون صادراً لهم عن سبيل الله وعن الايمان بنبيه عن ضلال وجهل وهو لبس أصول الدين بالحدثات والتقاليد التي زادوها على الكتب المنزلة بضروب من التأويل والاستنباط من كلام بعض

المتقدمين وفعالهم ، فكأنوا يحكمون هذه الزيادات في الدين حتى في كتب الانبياء
 ويحتذرون بأن الاقدمين أعلم بكلام الانبياء وأشد اتباعا لهم فهم الواسطة بينهم
 وبين الانبياء ، وعلى من بعدهم الاخذ بما يقولون دون ما يقبل الانبياء الذين يصعب
 عليهم فهم كلامهم بزعمهم ، ولكن الله لم يقبل هذا العذر منهم فأسند اليهم ذلك
 اللبس وكنان الحق الموجود في التمرارة إلى اليوم ، وكذلك لا يقبل الله من بعدهم
 ترك كتابه لكلام الرؤساء بحجة أنهم أكثر علما وفهما ، فكل ما يعلم من كتاب
 الله تعالى يجب العمل به ، وإنما يدل الانسان أهل الفهم عما لا يعلم منه ليعلم فيعمل
 ثم قال جل ثناؤه ﴿ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾
 فبعد الدعوة إلى الإيمان ليقيني دعاهم إلى العمل الصالح على الوجه النافع المرضي
 لله تعالى وكانوا ضلوا منه بالتمسك بالظواهر والوقوف عند الرسوم فقد كانوا
 يصلون ولكنهم ما كانوا يقيمون الصلاة لأن الإقامة هي الاتيان بالشئ مقوما
 كاملا وهي في الصلاة التوجه إلى الله تعالى بالتقلب والخشوع بين يديه والاخلاص
 له في الذكر والدعاء والثناء ، فإذا هو روح الصلاة الذي شرعت لأجله ولم تشرع
 لهذه الصورة فإن الصورة تتغير في حكم الله تعالى على السنة أنبيائه لأنها رابطة
 مذكرة ، فلم تكن للانبياء صورة واحدة للصلاة ، ولكن هذا الروح لا يتغير فهو
 واحد لم يختلف فيه نبي ولم ينسخ في دين

ثم أمر بعد الصلاة التي تطهر الروح وتقربها من الله تعالى بالزكاة التي هي
 عنوان الإيمان ومظهر شكر الله على نعمه والصلة العظيمة بين الناس . وقد عهد في
 القرآن قرن الامر باتيان الزكاة بالامر بإقامة الصلاة ، ومن أقام الصلاة لا ينسى
 الله تعالى ولا يغفل عن فضله ، ومن كان كذلك فهو جدير ببذل المال في سبيله ،
 مواساة لعياله ومساعدة على مصالحهم التي هي ملاك مصلحته ، فإن الانسان إنما
 يكتسب المال من الناس بحذقة وعمله معهم فهو لم يكن غنيا إلا بهم ومنهم ، فإذا
 عجز بعضهم عن الكسب لآفة في فكره ونفسه أو علة في بدنه ، فيجب على الآخرين
 الأخذ بيده ، وأن يكونوا عوناً له لحفظا المجموع الذي ترتبط مصالح بعضه بمصالح
 البعض الآخر ، وشكراً لله على ما يميزهم به من النعمة ، وظاهر أن الغني في حاجة دائمة

إلى الفقير كما أن الفقير في حاجة إليه، ولكن النفوس تمرض فتغفل عن المصلحة في بذل المال ومساعدة الفقير والضعيف مبالغة وغلوا في حب المال الذي هو شقيق الروح كما يقولون ، لهذا جعل الله بذل المال والانفاق في سبيل الخير علامة من علامات الايمان ، وجعل البخل من آيات النفاق والكفر كما سيأتي في بعض الآيات قال الاستاذ الامام: إن البخل - ومنبعه القسوة على عباد الله تعالى، والحرص على المال استرسالا في الشهوات، وميلا مع الاهواء - لا يجتمع مع الايمان الصحيح في قلب واحد قط . وليس لأحد أن يزعم أنه يؤمن بالله وبما أنزل على رسله من الاوامر والنواهي حتى يقوم بما أمر الله فيما طلب منه على ما يحب الله ويرضى ثم أمر بعد اقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالركوع مع الراكعين والركوع صورة الصلاة أو جزء من أجزائها ، وقد أخره ولم يصله بالصلاة لحكمة جلييلة لارعاية للفاصلة كما زعم بعض المفسرين ، فليس من الجائز أن يكون في القرآن ما يعرض فيه اخلال بالمعنى لاجل رعاية الفاصلة ، بل هذا لا يرتضيه البلغاء من الناس فكيف يقع في كلام الله تعالى ؟ وإنما وردت هذه الاوامر الثلاثة مرتبة كما يحب الله تعالى فاقامة الصلاة في المرتبة الاولى من عبادة الله تعالى لانها روح العباداة والاخلاص له ، ويليهما إيتاء الزكاة لانها تدل أيضاً على زكاة الروح وقوة الايمان، وأما الركوع وهو صورة الصلاة البدنية أو بعض صورتها أشير به اليها فوفى في المرتبة الثالثة فرض للتذكير بسابقه وما هو بعبادة لذاته ، وإنما كان عبادة لأنه يؤدي امثالاً لأمر الله تعالى واطهاراً لحشيته ، والخشوع لعظمته ، ولكنه قد يصير عادة لا يلاحظ فيها امثال ولا اخلاص فلا يعد عند الله شيئاً. وإن عده أهل الرسوم كل شيء ، بخلاف إقامة الصلاة بالمعنى الذي ذكرناه وإيتاء الزكاة ، ولا يخفى أن الفصل بين معنى الصلاة وصورتها بالزكاة فيه تعظيم لشأن الزكاة وسنتكلم على الزكاة والانفاق في سبيل الله بالتفصيل في تفسير آية أخرى إن شاء الله تعالى

(٤٤) أَتَا مَرُوءَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَمْلُونِ الْكِتَابَ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٤٥) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى

الْخٰشِعِينَ (٤٦) الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلاَقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ لِيَّهٖ رٰجِعُوْنَ

الكلام موجه إلى بني اسرائيل وقد تقدم في الآيات السابقة أن الله ذكرهم بنعمته ، وأمرهم بالوفاء بعهده ، وأن يرهبوه ويتقوه وحده ، وأن يؤمنوا بالقرآن ، ونهاهم أن يكونوا أول كافر به ، وأن يشتروا بآياته ثمناً قليلاً ، وأن يلبسوا الحق بالباطل ويكتموه عمداً . ثم أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وطفق في هذه الآيات يوجههم على سيرتهم المعوجة في الدين ، ويهديهم إلى طريق الخروج منها اليهود كسائر الملل يدعون الايمان بكتابهم والعمل به ، والمحافظة على أحكامه والقيام بما يوجبه ، ولكن الله تعالى علمنا أن من الايمان — بل مما يسمى في العرف إيماناً — ما لا يعاب به ، فيكون وجوده كعدمه ، وهو الايمان الذي لاسلطان له على القلب ، ولا تأثير له في اصلاح العمل ، كما قال (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) وكانت اليهود في عهد بعثته عليه الصلاة والسلام قد وصلوا في البعد عن جوهر الدين إلى هذا الحد . كانوا — ولا يزالون — يتلون الكتاب تلاوة يفهمون بها معاني الالفاظ ، ويجلون أوراقه وجلده ، ولكنهم ما كانوا يتلونه حق تلاوته ، لأن الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به كما قال تعالى وعلى الوجه الذي يرضاه تعالى : يتلون ألقاظه وفيها البشارة بالنبى ﷺ ويأمرون بالعمل بأحكامه وآدابه من البر والتقوى ، ولكن الاحبار القارئین الآمرين الناهين ما كانوا يبينون من الحق إلا ما يوافق أهواءهم وتقاليدهم ، ولا يعملون بما فيه من الاحكام إلا اذا لم يعارض حظوظهم وشهواتهم . فقد عهد الله اليهم في الكتاب أنه يقيم من إخوانهم نبياً يقيم الحق ^(١) وفرض عليهم الزكاة ،

(١) يشير إلى ما في الفصل الثامن عشر من سفر تثية الاشتراع ١٧: قال لي الرب أحسنوا فيما تكلموا ١٨ أقيم . وفي ترجمة أخرى «سوف أقيم» لهم نبياً من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامي في فم فيكلمهم بكل ما أوصيه به ١٩ ويكون أن الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطلبه » وفي ترجمة أخرى « فانا أكون المنتقم من ذلك » ولم يبعث بعد موسى نبي مثل موسى في نبوته أي لأنه صاحب شريعة مستقلة غير محمد عليه الصلاة والسلام

واكنهم كانوا يحرفون البشارة بالنبي ﷺ ويؤولونها ، ويحتالون لمنع الزكاة فيمنعونها ، وجعلت لهم مواسم واحتفالات دينية تذكرهم بما آتى الله أنبياءهم من الآيات وما منحهم من النعم لينشطوا إلى إقامة الدين وعمل بالكتاب . ولكن القلوب قست بطول الامد ففسدت النفوس عن أمر ربها . وهذه التوراة التي بين أيديهم لا تزال حجة عليهم ، فلو سألتهم عما فيها من الأمر بالبر والحث على الخير لاعترفوا وما أنكروا ، ولكن أين العمل الذي يهدي إليه الإيمان ، فيكون عليه أقوى حجة وبرهان .

كذلك كان شأن أحبار اليهود وعلمائهم في معرفة ظواهر الدين بالتفصيل وكان عامتهم يعرفون من الدين العبادات العامة والاحتفالات الدينية وبعض الأمور الأخرى بالاجمال ، ويرجم المستمسك منهم بدينه في سائر أمورهم إلى الاخبار فيقلدهم فيما يأمرونه به ، ورتدوا يأمرون بما يرونه رابا فيما ليس لهم فيه هوى ، وإلا لجأوا إلى التاويل والتحريف والخيلة ليأخذوا من الآفاظ ما وافق أهوى ويصيب الغرض ، فإذا وجه الخطاب في قوله تعالى ﴿ تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ﴾ إلى حملة الكتاب فذاك لان الأمر والنهي وظيفتهم ، وإذا كان عام فذاك لان شأن العامة فيما يعرفون من الدين بالاجمال كشأن الرؤساء ، فيما يعرفون بالتفصيل ، ولا يكاد يوجد أحد لا يأمر بخير ولا يحث على بر فإذا كان الأمر لا يأمر بما أمر به فلحجة قائمة عليه بلسانه وبخ الله هؤلاء القوم على أنهم كانوا يأمرون الناس بالبر كألاخذ بالحق ومعرفة لأهله وعمل الخير والوعد عليه بالسعادة مع الغفلة عن أنفسهم وعدم تذكيرها بذلك ، وما أجمل التعبير عن هذه الحالة بنسيان النفس ، فإن من شأن الانسان أن لا ينسى نفسه من الخير ولا يحب أن يسبقه أحد إلى السعادة ، كأنه يقول : إذا كنتم موقنين بوعد الكتاب على البر ووعيده على تركه فكيف نسيتم أنفسكم ؟ وانتم تملون الكتاب ؟ وتأمرون الناس باتباعه وتعرفون منه ما لا يعرفه المأمورون ؟ أفيعملون مع نقص العلم بفائدة العمل ، ولا تعملون على كمال العلم وسعته ؟ ولما كان هذا غير معقول قفى على استقهام التوبيخ بقوله ﴿ أفلا تعقلون ﴾ .

يعني ألا يوجد فيكم عقل يحبسكم عن هذا السفه فإن من له مسكة من العقل لا يدعي كمال العلم بالكتاب والإيمان اليقيني به والقيام بالارشاد إليه : هذا

كتاب الله ، هذه وصايا الله ، هذا أمر الله ، قد وعد العامل به السعادة في الدنيا أو الآخرة أو كليهما ، فخذوا به واستمسكوا بهراء ، وحافظوا عليه ، - ثم هو لا يعمل ولا يستمسك ؟

مثل من كانت هذه حاله كمثّل رجل أمامه طريق مضيء نصبت فيه الاعلام والصوى بحيث لا يضل سالكه ، ثم هو يسلك طريقا آخر مظلما طامس الاعلام وكلما لقي في طريقه شخصا نصّح له أن لا يمشي معه ، وأن يرجع إلى طريق الهدى الذي تركه ، أو مثل ساعب يدعو الناس الى المائدة الشهية ، ويبيت على الجوع والطوى ، أو صائد يدل العطاش على مورد الماء ولا يرد معهم

إذا كان هذا لا يقع من صحيح العقل فكذلك أمر المؤمن بشعب الايمان وعدم الاثمار بها ، مع تذكّرها وتلاوة كلام الله فيها . فلا بد لتعقل هذا من القول بأن الايمان بالوعد على البر والوعيد على الفجور غير يقيني عند الأمر المخالف . ويؤيده أن القوم كانوا عقلاء في كسب المال وحفظ الجاه الديني وانما ضلوا من جهة الدين بأخذه على غير وجهه

الخطاب عام لليهود الذين كان هذا حالهم وعبرة لغيرهم لانه منبيء عن حال طبيعية للامم في مثل ذلك الطور الذي كانوا فيه ، ولذلك كان القرآن هداية للعالمين الى يوم الدين ، لاحكامية تاريخ يقصد بها هجاء الاسرائيليين ، فلتحاسب أمة نفسها في أفرادها ومجموعها لتلا يكون حالها كحال من ورد النص فيهم فيكون حكمها عند الله كحكمهم ، لان الجزاء على أعمال القلوب والجوارح ، لا لمخاطبة الاشخاص والاقوام أو معاداتهم ،

(فان قيل) إن من يأمر غيره بالبر وينسى نفسه قد يكون متكلا في ترك العمل على الشفاعات والمكفرات ، كالذكر والصدقات ، لأنه يترك اعدام اليقين في الايمان ، وإذا أمر غيره بالبر مع هذا فذاك لانه يلاحظ المكفرات في شأن نفسه ولا يلاحظها في شأن غيره (نقول) ان العالم بالدين لا يخفى عليه أن حكم الله تعالى واحد عام فكيف يحتم البر على غيره ويؤهم أنه لا يقربه من رضوان الله

ويبعده من سخطه الالهو ، وينسى نفسه فلا يحتم عليها ذلك ؟ ثم كيف يجهل أن الشفاعات والاعمال الصالحة التي ورد أنها تكفر السيئات لا يصح أن تكون مشبطة عن عمل البر أو سببا لتركه لانه خلاف المقصود من الدين ؟ فهل يكون فرع من فروع الدين هادما لاصوله وسائر فروعه ؟ كل ذلك كان ينبغي أن يكون بعيداً عن العالم بالدين الذي يتلو كتاب الله تعالى ولكن هذا الضرب من الخذلان يعرض لارباب الاديان عند فساد حال الامم فبه الله تعالى عليه بهذا التعبير اللطيف وهو نسيان النفس مع تلاوة الكتاب فكأن الزاعم أنه مؤمن ولا يعمل عمل الايمان ، نسي أنه هو الذي يزعم الايمان ، وصاحب هذا النسيان يمضي في العمل القبيح من غير فكر ولا روية بل انبعاثا مع الحظوظ والشهوات التي حكمها في نفسه ، وملكها زمام عقله وحسه ، ولكنه لا يلاحظها في غيره عند ما يعرض عليه عمله السيء أو يراه معرضا عن عمل البر ولذلك يعظه ويذمه

بعد ما بين سوء حالهم وأن عقلهم لم ينفعهم والكتاب لم يذكّرهم ، أرشدهم إلى الطريقة المثلى للانتفاع بالكتاب والعقل والعمل بالعلم النافع فان العمل السيء الذي سببه نسيان النفس ليس طبعيا كالنفس لا يمكن دفعه ومقاومته بل هو اختياري وسببه عارض تمكن إزالته بما أرشد الله اليه في قوله ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة ﴾ قال الاستاذ الامام : أمر بالصبر وهو كما قال المفسر حبس النفس على ماتكره . وتقول بعبارة أوضح هو احتمال المكروه بنوع من الرضى والاختيار والتسليم ، لأنه لو لم يكن كذلك لكان كما يقول العامة في أمثالهم . . . وذكر مثلاً بمعنى قول الشاعر

صبرت ولا والله مالي طاقة على الصبر لكني صبرت على الرغم

والصبر الحقيقي المبني على التسليم يحصل بتذكر وعد الله تعالى بالجزاء الحسن للصابرين على أعمال البر التي تشق على النفس وعن الشهوات المحرمة التي تصبو اليها ، ويتذكر أن المصائب من فعل الله وتصرفه في خلقه فيجب الخضوع له والتسليم لأمره ، ومن عجب أمر هذا الصبر أنه بقي الانسان من الخسران متى حسن في كل شيء كما تفيد سورة (العصر) ويؤيده الاختبار ، وقد اشتهر أن « من صبر ظفر » وربما أتينا على شيء من معنى الصبر وأنه قوة من قوى النفس

تدخل النظام في كل عمل من أعمالها — في موضع آخر

الاستعانة بالصبر تكون بالالتفات إلى الأسباب التي تأفك الناس وتصرفهم عن صراط الشريعة كاتباع شهوات ، والولوع بالذات ، والبعد عن المؤلمات ، ثم بالقياس بينها وبين ما رغب الله فيه ، أو أوعد بالعقاب على فعله ، ثم بملاحظة أن ما أوعده الله تعالى به أولى بأن يتقى ، وما وعده به أولى بأن يرجى ويطلب ، وضرب الاستاذ لمن يفقدون الصبر فيقعون في الخسران مثلاً صاحب الحاجة يهزه الطيش والتسرع إلى قضاء حاجته ويفقد الصبر على مرارتها فيكذب لاعتقاده أن حاجته تقضى فيدفع المضرة أو يجلب المنفعة بالكذب ، وأنه بالصدق يفوته هذا ، فيقترب جرعة الكذب لهذا الاعتقاد ، وهو ظان بل واهم ، ومتى اقترفه مرة هان عليه فيعود اليه فيكون كذاباً [ومتى عرف بذلك ضاعت الثقة به وفسد حاله وأصبح يجد الحاجة إلى الصدق أشد مما كان منها إلى الكذب] ويؤيد ما قاله الاستاذ الامام حديث « لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً » رواه الشيخان عن ابن مسعود ، وإذا ذكر مثل هذا الرجل أو تذكر من تلقاء نفسه الوعيد على الكذب وما ورد في ذلك من آيات في كتاب الله وآثار عن رسول الله ﷺ وآله وأصحابه ومن تبعهم باحسان ، وما يجلبه لصاحبه من مقت الله وغضبه ، يسبق إلى ذهنه المكفرات (ومثلها الشفاعات وسعة العفو والمغفرة) كالاستغفار قبل النوم مائة مرة ، وقول كذا من الذكر بعد صلاة الصبح كذا وكذا مرة فلا يبقى للوعيد معها أثر ، إذ يدعن بأن ذنبه يغفر لامحالة ، وينسى سبب المغفرة الحقيقي وهو التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى ، وأن العفو عن غير التائب الاواب إلى الله تعالى مجهول بالنسبة إلى علمنا وإن كان جائزاً عقلاً ، فأننا لم نطلع على ما في علم الله تعالى فنعلم أننا ممن يعفو عنهم

[وكيف نترك ما جاء عن الله في كتابه وعلى لسان نبيه من النصوص القاطعة الدالة على أن لعنة الله مسجلة على الكاذبين وهي بعمومها لا تدغ لوه مجالا في نزول سخط الله بالكاذب ، ثم نخترع لأنفسنا تلة نتوكل عليها في ارتكاب هذه الجريمة ونسندھا إلى سعة عفو الله ، أو إلى مجمل من القول لا يبينه إلا تلك النصوص القاطعة ؟ إن هذا إلا

خبال أو تصوير خيال ، أو فقد للإيمان بصحة تلك النصوص القاطعة نعوذ بالله [(وأقول) إنما جعل شيخنا جريمة الكذب مثلاً لاستباحة فاسدي الدين للمعاصي لانه في معناه العام أكبر الكبائر وشر الرذائل حتى ان الكفر والشرك شعبة منه ولانه ليس مما تغلب المرء عليه سورة غضب أو ثورة شهوة بل يقترب بالتروي والتعمد ولانه مع ذلك عام فاش في جميع طبقات الناس في عصرنا هذا حتى العلماء والوزراء ومن فوقهم. ومن العجائب اننا سمعنا بآذاننا وقرأنا وروينا عن اعداء الاصلاح وأهله من افتراء الكذب على دعاة مالا تستطيع عقولنا له تأويلا إلا بما كتبه شيخنا في هذه العبارة من الخبال في أنفسهم التي فسدت فطرتها. أو من فقد الإيمان بصحة النصوص إما فقد تماماً عاماً وإما فقد خاصاً بالحال التي يفترون فيها الكذب وغيره من الجرائم على حد ماورد في الحديث المتفق عليه « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » الخ على أحد التأويلات له . ووجه العجب والغرابة في هذا النوع من الكذب أنه بحسب الظاهر انتصار الدين ودفاع عنه وهو هدم له . ثم أقول ان مثل من يقترب السيئات معتمداً على العفو والشفاعة كمثل من يرتكب الجرائم في ملأ من الناس وعلى رؤوس الاشهاد معترضاً لقبض الشرطة عليه وسوقه إلى المحكمة لتحكم عليه بعقوبة الجريمة اعتماداً على أن الامير أو السلطان قد يعفو عنه بعد الحكم عليه بالعقوبة ومثل هذا لا يختلف اثنان في حقه ، والله تعالى قد بين لنا شرط نفع الأعمال الصالحة في مغفرة الذنوب وهو اقترانها بالتوبة الصحيحة كقوله في حكاية دعاء الملائكة للمؤمنين (فاعفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) الآيات وقوله (ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب الى الله متاباً) وقوله (وإنني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) وأما الشفاعة فحسبك قوله فيها (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) مع الجزم بأنه تعالى لا يرضى بالكذب ولا بغيره من الجرائم . ومن يأذن تعالى لهم بالشفاعة لا يعلمهم غيره عز وجل ثم قال الاستاذ الامام مامعناه : ومن الناس من يكتفي بالاعتذار عن ذنوبه وجرائمه بأنه غير معصوم ، وذكر بعض الشواهد عن يظن أن لهم في الدين قدم صدق ، وقال إن من هذا رأي يتصور ان الصدق والتباعد الحق انما هو شأن طائفة

(البقرة:س٢) الاستعانة بالصلاة وهي أعظم مصلح لأنفس المؤمنين ٣٠١

معدودة من البشر وهم الانبياء عليهم السلام ، وكل من عداهم فليس من شأنه أن يثبت على عمل صالح ، ويكتفي بهذه التسكأة في تسلية نفسه وتجريئها على الجرائم ، وكفى بهذا حقاً ، فليس يلزم من كون غير النبي ليس معصوماً أن يكون إلف مآثم ، وحلف جرائم ، وخذن عظامهم ، ولو لزم أن يكون الناس هكذا لكانت الشرائم عبثاً ، والتهذيب لغواً ، وفسدت الارض وخرب العمران

[وهل يصح في حكم العقل أن يقال إن الشرائع والحدود وضروب الوعد والوعيد لم ينعم الله بتشريعها إلا لأجل المعصومين ؟ وهل يحتاج المعصوم إلى وعد أو وعيد وما قائلتهما بالنسبة اليه ، وقد أيقن بتوفيق الله له وأنه لا يأتي أمر يخالف مآمر به ، ولا يقترب شيئاً مما نهى عنه ؟ ثم كيف لا يكون لغير المعصومين نصيب في الوعيد ولا الزجر مع أنهم أحق الناس بالردع وأحوجهم إلى التخويف من سوء العاقبة]
وأما الاستعانة بالصلاة فهي أقرب إلى حصول المأمول وارجاع النفس إلى الله تعالى لما لها من التأثير في الروح ولكنها أشق على النفس الامارة بالسوء ، ولذلك قال تعالى ﴿ وانها لكبيرة إلا على الخاشعين ﴾ أي لثقيلة شديدة الوقع كقوله (كبر على المشركين ما تدعوهم اليه) إلا على المحبتين المتطامنة قلوبهم وجوارحهم لله تعالى فهوؤلاء هم الذين يستفيدون بالصلاة الصبر وكل الخلائق الحسنة لما تعطيه الصلاة من مراقبة الله تعالى كما قال عز وجل (ان الانسان خلق هلوعاً * اذا مسه الشر جزوعاً * واذا مسه الخير منوعاً * إلا المصلين) فمن خواص الصلاة الصبر ونفي الجزع ، ومن خواصها النهي عن الفحشاء والمنكر ، ومن خواصها الجود والسخاء ، - فالمصلي الحقيقي هو البار الحقيقي الذي لا يترك الحق لأجل شهرة ، ولا لما يعرض له في معاملاته مع الخلق من خوف وخشية . هذا أثر صلاة الخاشعين بالاجمال ولذلك قال تعالى (قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون)

ثم وصف الخاشعين وصفا يناسب المقام ويظهر وجه الاستعانة به فقال ﴿ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم اليه راجعون ﴾ أي الذين يتوقعون لقاء الله تعالى يوم الحساب والجزاء وأنهم اليه راجعون بعد البعث لا مرجع لهم الى

غيره - قال شيخنا فالإيمان ببقاء الله تعالى هو الذي يوقف المعتقد عند حدوده ، ولو لم يكن الاعتقاد يقينياً ، فإن الذي يغلب على ظنه أن هذا الشيء ضار يجتنبه أو أنه نافع يطلبه ، ولذلك اكتفى هنا بذكر الظن ، وقد فسر الظن مفسرنا (الجلال) باليقين لأنه الاعتقاد المنجى في الآخرة وفاته أن الاكتفاء بالظن أبلغ في التقرير والتوبيخ كأن هؤلاء الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يقرءون الكتاب لا يصل إيمانهم بالله وبكتابه إلى درجة الظن الذي يأخذ صاحبه بالاحتياط (أقول) بل هو تقليد عادي محض كالعادات القومية والوطنية فهو لا ينجي صاحبه في الآخرة

(٤٦) يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (٤٧) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا دَعْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

تقدم تذكير بنى إسرائيل بالنعمة في آية قبل هذه الآية مقرون بالامر بالوفاء بعهده الله وبالوعد بالجزاء عليه والامر بالخشية منه والرهبة له وحده ، (وهي آية ٣٨) وتلاها آيات أمرهم فيها بالإيمان بالقرآن ونهاهم عن لبس الحق بالباطل وكمثانه . ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ثم ونحهم على نسيان أنفسهم من البر مع أمرهم للناس به وتلاوتهم الكتاب الداعي اليه ، ودلهم على الطريق التي لو سلكوها عوفوا من هذا النسيان ، تلك الطريق هي الاستعانة بالصبر والصلاة التي فقدوها بفقد روحها وهو الاخلاص والخشوع . وبعد هذا عاد إلى التذكير بالنعمة بنوع من التفصيل فإن النعمة في الآية الاولى مجملة والاجمال ينبيه الفكر إلى الذكر في الجملة ، فاذا تلاه التفصيل والبيان كان على استعداد تام لكمال الفهم [فيكون التذكير تآم والتأثر أقوى ، والشكر على النعمة أرجى]

ثم طلب منهم أن يذكروا نعمته عليهم وتفضيله إياهم على الناس إحياء لشعور الكرامة في نفوسهم ، ووصله بالامر باتقاء يوم الدين والجزاء . وهذا أسلوب حكيم في الوعظ فينبغي لكل واعظ أن يبدأ وعظه بإحياء احساس الشرف وشعور

الكرامة في نفوس الموعوظين لتستعد بذلك لقبول الموعظة [وتجد من ذلك الاحساس معونة من العزيمة الصادقة التي هي من خصائص النفوس الكريمة على عوامل الهوى والشهوة ، فان النفس اذا استشعرت كرامتها وعلوها ونظرت إلى مافي الرذائل من الخسة أبى لها ذلك الشعور شعور العلو والرفعة أن تنحط إلى تعاطي تلك الخسائس ، وكان ذلك من أقوى الوسائل لمساعدة الواعظ على بلوغ قصده من نفس من يوجه اليه وعظه، ثم إن في الوعظ مسأ يؤلم نفس الموعوظ وجرحا يكاد يحملها على انفرة من تلقينه والاستنكاف من سماعه ، فذكر الواعظ لما يشعر بكرامة المخاطب ورفعة شأنه ، وابهاء ما ينمى اليه من الشرف أن يدوم على مثل ما يقترف ، يقبل بالنفس على القبول كما يقبل الجريح على من يضمد جراحه ويسكن آلامه] ألا وإن هذا الشعور شعور الشرف والرفعة ملازم للانسان لا يفارقه ولكنه قد يضعف حتى لا يظهر له أثر ، وفي تحريك الواعظ له اعتراف ضمني بكرامة وفضل الموعوظ يشفعان له بما يستلزمه الوعظ من مظنة الالهانة فيسهل احتمالها ويقرب قبوله شعور العزة والكرامة أمر شريف يحبيه الايمان في نفوس المؤمنين الصادقين بل يستلزمه على وجه أكمل لان صاحب الايمان الصحيح يرى أن له نسبة إلى الرب العظيم خالق السموات والارض ، وأنه سنده وممده ، وعند ذلك تعلو نفسه وترتفع كما قيل :
 قوم بخالجم زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه
 من كان يشعر لنفسه بقيمة أو يجد لها حقاً في أن تعز وتكرم تراه إذا خلا بنفسه وتذكر أنه ألم بنقيصة يتألم ويتململ ويستعيز بالله من الشيطان الرجيم . وإذا تذكر المؤمن أن قلبه الذي تشرف بمعرفة الله تعالى [وأن شرف تلك المعرفة خلصه من العبودية لغيره وصيره مربوباً لرب العالمين وحده فهو في ذلك مع أرفع رفيع وأكرم كريم سواء - اذا ذكر ذلك لم ير من اللائق بمثل هذا الاختصاص أن يجاوره ما يدنس من الاستعباد لما يذله ، بل يرى أن ذلك الشعور الطاهر والعرفان الهادي إلى مقامات الكرامة لا ينبغي أن يزاحمه في موطنه من القلب دنس من رجس الرذائل] فينفر من هذه المزاحمة وتنقل عليه ويسهل عليه التزكي بما ألم به والالابة إلى الله تعالى (قال) لهذا بدأ الله تعالى تذكير بني اسرائيل بما بدأ وثني بما ثني ،

وهو يتضمن من التقريع والتوبيخ ما يشعر بغلظ طباعهم وفساد قلوبهم — فان من
لا يتأدب باحياء احساس الكرامة ، يؤدب بالتأنيب والاهانة
العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشارة

فقوله تعالى ﴿ يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ﴾ مؤكداً
لمثله في الآية ٣٩ وتهديد لما عطفه عليه من تفصيل الاجمال في الآية وما بعدها
من الآيات ، وما اقترن به من بيان كفرهم للنعم ، وما تخللها من المواعظ والحجج ،
وأوله وأعلاه قوله ﴿ واني فضلتكم على العالمين ﴾ أي أعطيتكم من الفضل —
وهو الزيادة فيما يحسن — مالم أعط غيركم من الشعوب حتى ذات المزايا الدنيوية
كالمصريين وسكان البلاد المقدسة

قال الاستاذ الامام مامعناه : ناداهم باسم أبيهم الذي هو أصل عزهم وسؤددهم
ومنشأ تفضيلهم ، وأسند النعمة اليهم جميعاً لإياله وحده لان النعمة عمتهم والتفضيل
شملهم ، ثم طفق يفضل النعمة التي ذكرها مجملة فيما سبق بذكر أمهات أنواعها فذكر
تفضيلهم على العالمين بمحض كرمه وفضله ، فان بنى اسرائيل كفيرهم من البشر .
والتفضيل هو مناط الاخذ بالفضائل وترك الرذائل ، لان الذي يرى نفسه رذلاً
خسيساً لا يبالي ما يفعل . ومن يرى نفسه مفضلاً مكرماً فانه يترفع عن الدنيا
والخسائس التي تدنس شرفه وتذهب بفضله . والحكمة في التذكير بالتفضيل أن
يتذكروا أن الذي فضلهم له أن يفضل غيرهم كمحمد ﷺ وأمته ، وتنبههم الى
عدم الذهول عن أنفسهم ليدكروها عند أمر الناس بالبر ، ويعلموا أنهم أولى بأن
يبروا ممن يأمرونهم بالبر ، لانهم يتلون الكتاب الداعي اليه وهو آية تفضيلهم .
والى أنهم أحق باستعمال الفكر في الآيات التي أوتيتها النبي ﷺ وأجدر من جميع
الشعوب بالايان به ، فان المفضل أولى بالسبق الى الفضائل ممن فضل هو عليه
ثم ان الفضل على العالمين ان كان بكثرة الانبياء فيهم فهو ظاهر على عمومهم لانه
لا يعرف شعب من الشعوب يزاحمهم في هذه المزية . ولا تقتضي هذه الفضيلة بأن يكون
كل فرد منهم أفضل من كل فرد من غيرهم ، ولا تنافي أن يفضلهم أحسن الشعوب
— بله غيره — اذا هم انحرفوا عن هدي أنبيائهم وتركوا سنتهم واهتدى اليها

ذلك الشعب الذي كان مفضولا . وان كان المراد من التفضيل هو القرب من الله تعالى بمرضاته فلا بد من تخصيصه بأولئك الانبياء والمهتدين بهم من أهل زمانهم والتابعين لهم فيه ، ومن تقييده بمدة الاستقامة على العمل الذي استحقوا به التفضيل ثم قال تعالى ﴿ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ﴾ أي واحذروا يوما عظيما أمامكم سيقع فيه من الحساب والجزاء مالا منجاة من هوله إلا بقوى الله في جميع الاحوال ، ومراقبته في جميع الاعمال ، فهو يوم لا تقضي فيه نفس مهما يكن قدرها عظيما عن نفس مهما يكن ذنبها صغيرا شيئا ما كحمل وزرها ، أو تكفير ذنبها ، (٣٥ : ١٨) ولا تزرروا وزر أخرى وإن تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء . ولو كان ذا قربى) وصف اليوم بهذا الوصف ولم يقل يوم القيامة مثلا للاشعار بأن التصرف في ذلك اليوم والامر كاه لله ، فليس فيه ما اعتاد الناس في هذه الدنيا من دفاع بعضهم عن بعض . وعبر عن هذا المعنى في أول سورة بقوله (مالك يوم الدين) ثم وصفه هنا بوصف آخر يناسب الاول فقال ﴿ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ﴾ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ولا تقبل) بالتاء ، والمعنى لا يقبل منها أن تأتي بشفع يشفع لها ولا يؤخذ منها فداء أو بدل ان هي استطاعت أن تأتي بذلك كما يظن أكثر الكفار وان تستطيع . قال البيضاوي وكأنه أريد بالآية نفي أن يدفع أحد عن أحد العذاب من كل وجه محتمل ، وفصل هذه الوجوه بما يشمل الثلاث المنفية ، وجملة المعنى أنه يوم لا تأثير لأحد فيه ولا كسب ، ولا ينطق فيه أحد إلا بأذن الله تعالى . وقال (الجلال) أي ليس لها شفاعة فتقبل ، واستدل بقوله تعالى حكاية عن المجرمين في الآخرة (فما لنا من شافعين) الآية وفسر العدل بالفداء قال ﴿ ولا هم ينصرون ﴾ أي يمنعون من عذاب الله .

قال الاستاذ الامام ولا دليل في هذا على أن المراد ما ذكره في مسألة الشفاعة وانما السياق في الآية وأمثالها يدل على أن المراد بيان أن ذلك اليوم يوم تنقطع فيه الاسباب ، وتبطل منفعة الاسباب ، وتحول فيه سنة هذه الحياة من انطلاق الانسان في اختياره يدفع عن نفسه بالعدل والفداء ، ويستعين على المدافعة بالشفاعة عند

السلطين والامراء ، وقد يوجد له فيها أنصار ينصرونه بالحق وبالباطل على سواء . بل يكون له في ذلك اليوم شأن آخر مع ربه تضمحل فيه جميع الوسائل إلا ما كان من اخلاصه في عمله ، قبل حلول أجله ، ورحمة الله العلي الكبير له ، لضعف حوله ، وضيق طوله ، وأنه يوم لا يتحرك فيه عضو إلا بأذن الله ، ولا يقدر أحد أن ينبس بكلمة إلا بأذن الله (يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والامر يومئذ لله)

كان اليهود المخاطبون ببيان هذه الحقيقة كغيرهم من أمم الجاهلية وأهل الملل الوثنية كقدماء المصريين واليونان يقيسون أمور الآخرة على أمور الدنيا فيتوهمون أنه يمكن التخلص المجرمين من العقاب بفداء يدفع بدلا وجزاء عنه - كما يستبدل بعض حكمهم منفعة مالية بعقوبة بدنية - أو بشفاعة من بعض المقرين إلى الحاكم يغير بها رأيه ويفسخ إرادته . ولقد اكتسح الاسلام هذه العقائد وآثارها العملية بالتوحيد الخالص ، وأتى بانياتها من القواعد ، ولكن المسلمين لم يسلموا منها فقد دخل في الاسلام أقوام يحملون أوزاراً مما كانوا عليه من الوثنية ، ولم يلقنوا الدين من القرآن ولا كما أرشد القرآن ، ولكنهم تقلدوه ممن لا يعرف حق المعرفة ، ولقنوه كما ترشد إليه كتب التقليد من مصطلحات مبتدعة ، فكانوا على بقية مما كان عندهم وعلى جهل بالاسلام ، وجاء قوم آخرون نعدوا الافساد فجعلوا بالتأويل الباطل حقاً ، والكذب صدقاً وذكر الاستاذ الامام هنا بعض العادات المصرية التي لانزال يعمل بها باسم الدين ، وهي من إرث قدماء الوثنيين ، كأعطائهم لغاسل الميت شيئاً من النقد يسمونه «أجرة المعديّة» أي أجرة نقله إلى الجنة . وغير ذلك مما يعملونه للأموات ، ولمن يعتقدون فيهم الولاية والقرب من الله ، ومثلاً كثر تقاليدهم في بناء المقابر واحتفالاتها ثم ذكر المكفرات التي يعتقدها اليهود كقربان الاثم وقربان الخطيئة وقربان السلامة والمحرق والاكتفاء ممن لم يجد القربان بجحامين يكفر بهما عن ذنبه وقال : وكانوا يفهمون أن هذه الاشياء تكفر الذنوب بذاتها والحق أنها عقوبات لامكفرات ، فان من فهم التوراة حق فهمها يعلم أن المكفر الحقيقي هو التوبة والاقلاع عن الذنب ثم تقديم القربان يكون تربية وعقوبة . وقد أخبرهم الله تعالى في هذه الآية بأن يوم القيامة لا يقبل فيه عدل يفتدي الانسان به قال : وكانوا يعتقدون أنهم بانتسابهم

الانبياء لا يدخلون النار أو لا تمسهم إلا أياما معدودة ، لأن لهم الجاء والتأثير يوم القيامة ولا يرضون أن يتركوا أبناءهم في العذاب ، ثم زادوا على ذلك شفاعة الاحبار لمن ينتسب اليهم . ومتى ضعف الدين يوجد من رؤسائه من يروج هذه العقائد في العامة لما تسوق اليهم من المنافع . وكذلك كان اليهود حتى جاء الاسلام بهذه الآية وأمثالها فحاش هذه العقيدة ليعلم المؤمنون به أنه لا ينفع الانسان يوم القيامة إلا مرضاة الله تعالى بالايمان الخالص والعمل الصالح

في القرآن آيات ناطقة بنفي الشفاعة مطلقة كقوله تعالى في وصف يوم القيامة (لا يبع فيه ولا خلة ولا شفاعة) وأخرى ناطقة بنفي منفعة الشفاعة كقوله عز وجل (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) وآيات تقيد النفي بمثل قوله تعالى (إلا باذنه) وقوله (إلا لمن ارتضى) فمن الناس من يحكم الثاني بالاول ومنهم من يرى أنه لا منافاة بينهما فنحتاج إلى حمل أحدهما على الآخر لأن مثل هذا الاستثناء (أي الاستثناء بالاذن والمشيئة) معهود في أسلوب القرآن في مقام النفي القطعي فلا شعاع بأن ذلك باذنه ومشيئته عز وجل كقوله تعالى (سقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله) وقوله (خالدين فيها ما دامت السموات والارض إلا ما شاء ربك) فليس في القرآن نص قطعي في وقوع الشفاعة ولكن ورد الحديث باثباتها فما معناها ؟

الشفاعة المعروفة عند الناس هي أن يحمل الشافع المشفوع عنده على فعل أو ترك كان أراد غيره — حكم به أم لا — فلا تتحقق الشفاعة إلا بترك الارادة وفسخها لأجل التفعيل . فأما الحاكم العادل فانه لا يقبل الشفاعة إلا اذا تغير علمه بما كان أرادته أو حكم به كأن كان اخطأ ثم عرف انصواب ورأى أن المصلحة أو العدل في خلاف ما كان يريد أو حكم به . وأما الحاكم المستبد الظالم فانه يقبل شفاعة المقرين عنده في الشيء وهو عالم بأنه ظلم وأن العدل في خلافه ، ولكنه يفضل مصلحة ارتباطه بالشافع المقرب منه على العدالة . وكل من النوعين محال على الله تعالى لأن ارادته تعالى على حسب علمه وعلمه أزلي لا يتغير

(قال شيخنا) فما ورد في اثبات الشفاعة يكون على هذا من التشابهات وفيه يقضي مذهب السلف بالتفويض والتسليم ، وانها مزية يختص الله بها من يشاء

يوم القيامة عبر عنها بهذه العبارة «الشفاعة» ولا نحيط بحقيقتها مع تنزيه الله جل جلاله عن المعروف من معنى الشفاعة في لسان التخاطب العرفي وأما مذهب الخلف في التأويل فلنا أن نحمل الشفاعة فيه على أنها دعاء يستجيبه الله تعالى^(١) والاحاديث الواردة في الشفاعة تدل على هذا ففي رواية الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ يسجد يوم القيامة ويثني على الله تعالى بثناء يلهمه يومئذ فيقال له «ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع» وليس في الشفاعة بهذا المعنى أن الله سبحانه يرجع عن ارادة كان أرادها لاجل الشافع وإنما هي اظهار كرامة للشافع بتنفيذ الارادة الازلية عقيب دعائه ، وليس فيها أيضاً ما يقوي غرور المغرورين الذين يتهاونون بأوامر الدين ونواهيہ اعتماداً على شفاعة الشافعين، بل فيه أن الامر كله لله ، وأنه لا ينفع أحداً في الآخرة إلا طاعته ورضاه (فما تنفعهم شفاعة الشافعين * فما لهم عن التذكرة معرضين ؟ * ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)

(٤٨) وَإِذْ نَجَّيْنَاهُكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُوءُكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

هذه الآية كالتي قبلها واللواتي بعدها تفصيل لنعمة الله على شعب اسرائيل التي ذكرت من قبل مجملة وابتدىء التفصيل بذكر التفضيل لما تقدم من الحكمة في ذكره وهو نهوض الهمة إلى التخلق بالاخلاق الفاضلة والترفع عن الرضا بما دون المقام الذي رفعهم الله اليه ، وتروطين النفس لقبول الموعدة الخ ما تقدم . ثم ذكرهم بما حل بهم من البلاء والعقوبات جزاء على جرائمهم ، وبلطف الله تعالى بهم وانجائهم من البلاء وتوبته عليهم المرة بعد المرة ليعرفهم مقدار فضله وعقوبته معاً

والآية معطوفة على ما قبلها من سلسلة الذكريات فقوله ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَاهُكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ عطف تفصيل على الاجمال في قوله (اذكروا نعمتي) أي نعمي الكثيرة لأن المفرد المضاف يفيد العموم، أي واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون

(البقرة: ٢) خطاب خلف الامة بما كان لسلفها مسنداً اليها بمجملتها ٣٠٩

وفرعون لقب لمن تولى ملك مصر قبل البطالسة ، وإآته خاصته وقد يطلق على قومه قدماء المصريين . ولما كانت التنجية لا تكون إلا من ظلم أو شر بين مناجاهم منه بقوله ﴿ يسومونكم سوء العذاب ﴾ أي يكافونكم ويبيعونكم ما يسوءكم ويذلکم من العذاب ، ثم بين ذلك بقوله ﴿ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ﴾ أي يقتلون ذكرا ن نسلکم ويستبقون إناثه أحياء لاضعافكم وإذلالکم المفضي الى قطع نسلکم وإبادتکم ﴿ وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم ﴾ أي وفي ذلکم العذاب وفي التنجية منه — في كل منهما — بلاء وامتحان عظیم لکم من ربکم كما قال في آية أخرى (وبلونا هم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون)

(قال الاستاذ الامام) في هذه الآية بعد قراءة عبارة الجلال ما مثاله :
خاطب الذين كانوا في زمن النبي ﷺ بما كان لا بائهم لان الانعام على أمة بعنوان أنها أمة كذا هو انعام شامل للامة من اصابه ذلك الانعام من أفرادها ومن لم يصبه ، ويصح الامتنان به على اللاحقين منهم والسابقين كما يصح الفخر به منهم أجمعين ، كما أن الانعام على شخص بشيء يختص بعضو من أعضائه كلبوس يلبسه ، أو لذيذ طعام يطعمه ، يكون انعاما على الشخص ، ولا يقال إنه انعام على لسان فلان ولا على رأسه ، أو يده أو رجله . ولان ما وصل إلى مجتمع بعنوان ذلك الاجتماع والرابطة التي ربطت أفراد بعضهم ببعض يكون له أثر في مجموع الافراد لاسيما اذا كان الواصل من نعمة أو نعمة مسببا عن عمل الامة شرأ أو خيرا ، ويكون لذلك أثر في الامة يورثه السلف الخلف ما بقيت الامة . وأنواع البلاء التي ذكر بها اليهود في القرآن كانت لشعب اسرائيل من حيث هو شعب اسرائيل لان الجرائم التي كان البلاء عقوبة عليها إنما كانت من مجموع الشعب من حيث هو شعب اسرائيل ، ثم إن الله تعالى كان يتوب على الشعب بعد كل بلاء ويفيض عليه النعم فتكون العقوبة تربية وتعلما تفيد المعتبرين بها نعمة وسعادة

لأقول إن هذا الخطاب إيماء أو إشارة لمخاطبين بأن يستحضروا تاريخ أمتهم الماضي لينذكروا صنع الله تعالى فيهم فيعتبروا بما أصابهم من ونعماء وضرراء وسعادة وسقاء ، ويشفكروا فيما حل بهم من بهدم ، وما ينتظر أن يحل بهم ، وأنما

الكلام نص صريح لا يحتاج إلى التأويل . فالروابط الاجتماعية بين أفراد الامم وجماعاتها كالروابط الحيوية بين أعضاء الشخص الواحد بلافرق . تعثر الرجل فتخدش أو تؤثأ والألم يلم بالشخص كله من حيث هو شخص حي بحياة واحدة تستوي فيها رجله وسائر أعضائه ، ولذلك يسعى بجملته لازالة ألم الرجل ويتوقى أسباب العثار بعد ذلك مستعيناً بكل أعضائه وقواه

علمنا الله تعالى هذا بما قص علينا من أخبار الامم وأنعم على أمتنا (التي لاتختص بشعب ولا جنس) بهذا القرآن الكريم فكان لهم به نعم لاتحصى تعرف من الكتاب والسنة . منها أنهم كانوا أعداء فألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخواناً . ومنها أنهم كانوا مستضعفين فمكن لهم في الارض وأورثهم أرض الشعوب القوية وديارهم وجعل لهم السلطان عليهم . ومنها أنه جعلهم أمة وسطاً لاتفريط عندها ولا إفراط ، ليكونوا شهداء على الناس الذين غلوا وأفرطوا ، والذين قصرُوا وفرطوا ، ثم لما كفرت بأنعم الله أنزل بها ألواناً من البلاء والنقم بعنوان الامة فان التتار انما نكلوا بها وتبروا ماعلوا تنبيراً لأنها الامة الاسلامية ، ثم زحف عليها الغرييون أيام حروب الصليب وجاسوا خلال الديار لانها الامة الاسلامية ، ثم إن الفتن لاتزال تحل بديارها ، وتنقصها من أطرافها ، وسوط عذاب الله يصب عليها بعنوان الامة الاسلامية ، وقد مرت عليها قرون وهي لاتعتبر بما مضى ، ولا تربى بما حضر ، بل جهلت الماضي فحارت في الحاضر ، لاتعرف سببه ولا المخرج منه . أليس من العجيب أن الجمهور الاعظم من المشتغلين بالعالم منها هم أجهلها بتاريخها ، لا يعرفون شيئاً من ماضيها ولا حاضرها ؟ ولكنهم يعترفون بأن الامة في بلاء كبير ، ويعتذرون بالقضاء والقدر عن معرفة الاسباب ، ويكون إلى القضاء والقدر النجاة منه أو البقاء فيه

إن هذه الامة أمة واحدة وإن اختلفت ديارها وتعددت أجناسها ، ولا يمكن أن تعرف حقيقتها الا بعد معرفة تاريخها الماضي ، فلا بد من تتبع السواقي والجداول إلى النبوع الاول الذي هو الاصل

كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم بضبطون أحوال من قبلهم من أمور الدين والدنيا

بكل اعتناء ودقة حتى كانوا يروون البيت من الشعر أو النكتة بين العاشق ومعشوقته بالاسانيد المتصلة ، وليست هذه المبالغة مما يؤخذ عليهم فان الامة انما تكون أمة بدينها ولغتها وأخلاقها وعاداتها ، فاذا لم يحفظ خلفها عن سلفها هذه المقومات ^(١) يحفظ تاريخها تكون عرضة للتغير بتأثير حوادث الزمان وتقلبات شؤون الاجتماع مع جهل المتأخر بما كان عليه المتقدم وبكيفية حدوث التغير الضار للجهل بالتاريخ . بهذا تفعل فواعل السكون بالامة الجاهلة أفاعيلها حتى تقلب كياناتها ، وتقوض بنيانها ، وتقطع عرى الربط العامة بين أفرادها ، فلا يكون لهم عمل إلا للمصلحة الشخصية وهي لا حفاظ لها في مجموع الامة إلا بالمصلحة العامة فاذا أهملت تكون الامة من الهالكين

عنيت أمتنا بالتاريخ عناية لم تسبقها به أمة فلم تكتف بضبط الوقائع وتلقيها بالرواية كالسنة النبوية بل تفننت فيها فصنفت في تاريخ الاشخاص كما صنفت في تاريخ البلاد والشعوب ، ثم نوعت تاريخ الاشخاص فجعلت لكل طبقة تاريخا فترى في المكاتب طبقات المفسرين وطبقات المحدثين وطبقات النحويين وطبقات الاطباء وطبقات الشعراء الى غير ذلك . ثم اهتدى بعضهم الى استنباط قواعد العمران وأصول الاجتماع من التاريخ فصنف ابن خلدون في ذلك مقدمة تاريخه . ولولم تنقطع بنا سلسلة العلم من ذلك العهد لكننا آتمنا ما بدأ به سلفنا ولكننا تركناه وسبقنا غيرنا الى اتمامه واستثماره . فالتاريخ هو المرشد الاكبر للامم العزيزة اليوم الى ماهي فيه من سعة العمران ، وعزة السلطان ، وكان القرآن هو المرشد الاول للمسلمين الى العناية بالتاريخ ومعرفة سنن الله في الامم منه وكان الاعتقاد بجوب حفظ السنة وسيرة السلف هو المرشد الثاني الى ذلك فلما صار الدين يؤخذ من غير الكتاب والسنة أهمل التاريخ بل صار ممقوتا عند أكثر المشتغلين بعلم الدين ، فان وجد من يلتفت اليه فاما يكون متبعا في ذلك سنة قوم آخرين ،

«١» المراد بالمقومات مابه قوام الامة من صفاتها التي تفصلها عن غيرها كمقومات الفصول لانواع الجنس في اصطلاح المنطق ، وقد سبقت الى استعمال هذا الاصطلاح في شؤون الالام هنا وفي المنار فيما أعلم ثم استعمله الكتاب

نكتفي الآن بهذا التنبيه ونعرد الى اتمام تفسير الآية التي صرفنا اليه بمخاطبة بني اسرائيل في زمن تنزيل القرآن بما كان من تعذيب آل فرعون لسلفهم وانعام الله عليهم بالانجاء من ذلك العذاب

أول من دخل مصر من بني اسرائيل هو يوسف عليه السلام وانضم اليه بعد ذلك اخوته ونما نسله ونسلهم فيها وكثر حتى قبل انهم كانوا يوم خرجوا من مصر ستمائة الف وهذا النمو كان في مدة أربعائة سنة . وكان المصريون من آل فرعون لا يحبون مساكنة الغرباء ^(١) فلما رأى فرعون نمو شعب اسرائيل خاف مغيبة الامر لانه كان يعلم أنهم اذا كثروا يتبسطون في الارض ويذاحمون المصريين فطفق يستذلهم ويكلفهم الاعمال الشاقة كصنع الطوب لبناء الهيكل والبرابي لعله بأن الذل يقلل النسل ويفضي بالامة الى الانقراض، ولكنهم ظلموا مع الاستذلال يتناسلون ويكثرون . فلما رأى الحكام المصريون يزدادون نسلا وأنهم مع هذا يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم ولا يمازجون المصريين وعندهم الأثرة والاباء لاعتقادهم أنهم شعب الله وأفضل خلقه ، خافوا أن يقروا بالكثرة فيعدوا عليهم ويغلبوهم على بلادهم كلها أو بعضها، وانما كانوا يزدادون على الذل نسلا لان الذل لا يؤثر الا في الزمن الطويل، ذلك بأن الدليل الذي لا تطلق إرادته في أعماله هو

«١» يوجد في المصريين الآن من يكتب ويخطب لاهياء سنة آل فرعون يبغض المهاجرين الى مصر ويبغض فيهم وإن كانوا على لغته ومن اتباع حكومته العثمانية وكذا من أهل الدين الذي ينتمي اليه . ويوجد شرذمة من المصريين تلغظ بلفظ المصريين والدخلاء المحدثا بالدعوة الى السنة الفرعونية التي تبطل اذا نجحت «وان تنجح» سنة القرآن الذي ارشد الى ان الله جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويتمازجوا وجعل اكرمهم اتقاهم وأنفعهم لعباده وقد اهتدى فلاسفة اوربا الى ان هذه السنة غاية كمال البشر اه من حاشية المنار سنة ١٣٢٠ وأقول الآن عند طبع هذا مستقلا في أوائل سنة ١٣٤٦ إن تلك التزعة قد قويت ووجد من القبط وزنادقة المسلمين من يجعلون الجنسية المصرية فوق الاسلام ومنهم من يدعون الى التفصي من الدين والجنسية العربية والى استبدال التفرج بهما كما فعل الكماليون في الترك

بمنزلة الشخص الذي يضعف عن تناول الغذاء الذي يمد حياته فهو يذبل ويبدأ
رويدا حتى ينحل ويموت. والقوة المعنوية التي تحفظ حياة الامم هي قوة الارواح
والارادات لان الجسم محمول بالروح. والعمل النافع إنما يكون بالارادة فتى
خذلت النفوس بالتسلط على ارادتها تبعها الجسم فيضعف بضعفها. والضعيف يأتي
بنتاج ضعيف ويكون نسل تتاجه أضعف من نسله ويتسلسل هكذا حتى يكون من
لوازم ضعف النسل اسراع الموت الى صغاره قبل بلوغ سن الرشد. وبهذا ينقرض
النسل كما حصل لهنود أمريكا وسكان شمالي أستراليا.

استبطأ المصريون أثر الاستذلال في الاسرائيليين فعملوا على انقراضهم بقتل
ذكرانهم واستحياء إناثهم فأمر فرعون القوابل بأن يقتلن كل ذكر ابني اسرائيل
عند ولادته لان من سنة الله في الخلق أن قوام الشعوب والقبائل وحفظ الاجناس
انما يكون بالذكور. وقال مفسرنا (الجلال) تبعا لغيره ان سبب العذاب وتقتيل
الابناء دون البنات هو أن بعض الكهنة أخبر فرعون بأن سيولد من بني اسرائيل
ولد ينزع منه ملكه ويكون على يديه هلكه (قال الاستاذ الامام) وليس لهذا
القول سند صحيح ولا يعرف في التاريخ وما قلناه هو الذي يعرفه بنو اسرائيل
ويتناقضونه في كتبهم المعروفة بالمقدسة وغير المقدسة وهو المعقول في نفسه أيضا.

(٥٠) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَمَا نَجَّيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥١) وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ
الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (٥٢) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٣) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

جاء في الآية السابقة ذكر تنجية بني اسرائيل من آل فرعون وهو على
« تفسير القرآن الحكيم » « ٤٠ » « الجزء الاول »

كونه تفصيلاً لما قبله من حيث التذكير بالنعم، مجمل من حيث الانجاء، فانه يشمل النجاة بجميع أنواعها من ذلك العذاب. وذكر في هذه الآية نعمته في طريق الانجاء بالتفصيل بعد الاجال لبيان عناية الله تعالى بهم فيها اذ جعل وسيلته من خوارق العادات وجعل في طريقه هلاك عدوهم. وقد يقال ان هذه نعمة مستقلة من نعمه تعالى عليهم لانها بيان لاجمال في التي قبلها

لما أرسل الله تعالى موسى عليه السلام الى فرعون وملئه يدعوه الى توحيد الله وإلى أن يخلى بينه وبين شعب اسرائيل بعد اطلاقهم من ذلك الاستعباد والتعذيب لم يزدهم فرعون إلا تعذيباً وتعذيباً وفي سفر الخروج من تاريخ التوراة أن الله تعالى أنبأ موسى بأنه يقسي قلب فرعون فلا يخفف العذاب عن بني اسرائيل ولا يرسلهم مع موسى حتى يريه آياته. وأنه بعد الدعوة زاد ظلماً وعتواً فأمر الذين كانوا يستخرون بني اسرائيل في الاعمال الشاقة بأن يزيدوا في القسوة عليهم وأن يمنعوا الثمن الذي كانوا يعطونهم إياه لعمل اللبن (الطوب) ويكفوهم أن يجمعوا الثمن ويعملوا كل ما كانوا يعملونه من اللبن لا يخفف عنهم منه شيء. فأعطى الله تعالى موسى وأخاه هارون الآيات البيّنات فحاول فرعون معارضتها بسحر السحرة فلما أمر السحرة برب العالمين رب موسى وهارون لعلمهم أن ماجاء به ليس من السحر وإنما هو تأييد من الله تعالى ورأى ما رأى بعد ذلك من آيات الله لموسى سمح بخروج بني اسرائيل بل طردهم طرداً وفي سفر الخروج أنهم خرجوا في شهر أيب وكانت أقامتهم في مصر ٤٣٠ سنة. ثم أتبعهم فرعون بجنوده فقتلهم من اليمّ ما غشيهم ونجى الله بني اسرائيل وأغرق فرعون ومن معه، وذلك قوله عز وجل:

﴿واذ فرقنا بكم البحر﴾ أي واذكروا من نعمنا عليكم إذ فرقنا بكم البحر فجعلنا لكم فيه طريقاً يساً سلكتموه في هر بكم من فرعون ﴿فأنجيناكم﴾ بعبوره من جانب الى آخر ﴿وأغرقنا آل فرعون﴾ اذ عبروا وراءكم ﴿وأنتم تنظرون﴾ ذلك بأعينكم، ولولاه لعظم عليكم خبر غرقهم ولم تصدقوه.

(قال الاستاذ الامام) فلق البحر كان من معجزات موسى وقد قلنا في رسالة التوحيد ان الخوارق الجائزة عقلاً أي التي ليس فيها اجتماع النقيضين ولا

ارتفاعها لاما نغ من وقوعها بقدره الله تعالى على يد نبي من الانبياء . ويجب أن
نؤمن بها على ظاهرها ولا يمنعنا هذا الايمان من الاهتداء بسنن الله تعالى في الخلق
واعتقاد أنها لا تتبدل ولا تتحول كما قال الله في كتابه الذي ختم به الوحي ، على
لسان نبيه الذي ختم به النبيين ، فانهى بذلك زمن المعجزات ، ودخل الانسان
بدين الاسلام في سن الرشد ، فلم تعد مدهشات الخوارق هي الجاذبة له الى الايمان
وتقوم ما يعرض للفطرة من الميل عن الاعتدال في الفكر والاخلاق والاعمال كما
كان في سن الطفولية (النوعية) بل أرشده تعالى بالوحي الاخير (القرآن) الى
استعمال عقله في تحصيل الايمان بالله وبالوحي ثم جعل له كل ارشادات الوحي
مينة معلة مدلة حتى في مقام الادب (كما أوضحنا ذلك في رسالة التوحيد)
فايماننا بما أيد الله تعالى به الانبياء من الآيات لجذب قلوب اقوامهم الذين لم ترق
عقولهم الى فهم البرهان ، لا ينافي كون ديننا هو دين العقل والفطرة وكونه ختم علينا
الايمان بما يشهد له العيان ، من أن سننه تعالى في الخلق لا تبديل لها ولا تحول :
(أقول) وجملة القول أن الذي يمنعه العقل هو وقوع المحال فلا يمكن أن
يؤيد نبي بما هو مستحيل عقلا لان المستحيل هو الذي لا يمكن وقوعه وما وقع
لا يكون مستحيلا . ولذلك سعى المتكلمون المعجزات «خوارق العادات» ومنهم
من يقول إن لها أسبابا خفية روحية لم يطلع الله الامم عليها ولكنه خص بها الانبياء
عليهم السلام . والمشهور أن الله يخلقه بغير سبب لتدل على أن السنن والنواميس لا تحكم
على واضعها ومدبرها ، وانما هو الخاكم المتصرف بها ، وانما كان هذا هو المشهور
لانه الظاهر ، والا فن ذا الذي يستطيع أن ينفي ذلك النفي المطلق عن عالم الغيب ؟
وقد ذكر القوانين الامام الغزالي وأشار اليهما الاستاذ الامام في رسالة التوحيد
(قال) وزعم الذين لا يحبون المعجزات من المتهورين أن عبور بني اسرائيل
البحر كان في إبان الجزر فان في البحر الاحمر رقارق اذا كان الجزر الذي عهد
هناك شديداً يتيسر للانسان أن يعبر ماشيا ولما اتبعهم فرعون بجنوده ورآهم قد
عبروا البحر تأثرهم وكان المد تفيض ثوابه (وهي المياه التي تجي ، عقيب الجزر)
فلما نجا بنو اسرائيل كان المد قد طغى وعلا حتى أغرق المصريين ، نحقق انعام

الله على بني اسرائيل يتم بهذا التوفيق لهم والخذلان لعدوهم ولا ينافي الامتنان به عليهم كونه ليس آية لموسى عليه السلام فان نعم الله بغير طريق المعجزات أعم وأكثر - كذا قالوا ، قال شيخنا ولكن يدل على كونه آية له وصف كل فرق منه بالطود العظيم . واذا تيسر تأويل كل آيات القصة من القرآن فانه يتعسر تأويل قوله تعالى في سورة الشعراء (فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم) وهو الموافق لما في التوراة . ا هـ

ويقول المأولون انهم لما عبروا انفرق بهم وكانوا لاستعجالهم واتصال بعضهم ببعض قد جعلوا ذلك الماء الرقارق فرقين عظيمين ممتدين كالطودين وأن هذه الآية تشعر بذلك فانه يقول (واذا فرقنا بكم البحر) ولم يقل: فرقنا لكم البحر: والظاهر أن الباء هنا للآلة كما تقول قطعت بالسكين: وأما قوله تعالى (وأوحينا الى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفرق) فانه لا ينافي أن الانفراق كان بهم كما في آية البقرة لا بالعصا ، وذلك أن الذي أوحاه الله تعالى الى موسى هو أن يخوض البحر ببني اسرائيل وقد عهد أن من كان بيده عصا إذا أراد الخوض في ماء كترعة أو نهر فانه يضرب الماء أولاً بعصاه ثم يمشي فانه الآية معبرة عن هذا المعنى أي ألهمه الله عند ما وصل الى البحر أن يضربه بعصاه ويمشي ففعل ومشى وراءه بنو اسرائيل بجمعهم السكير فانفلق بهم البحر . وأما قوله تعالى (فكان كل فرق كالطود العظيم) فهو تشبيه معهود مثله في مقام المبالغة كقوله تعالى (وهي تجري بهم في موج كالجبال) وقوله (ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام) فالأمواج والسنن الجواري لا تكون كالجبال الشاهقة ، والأعلام الباسقة ، وإنما تقضي البلاغة بمثل هذا التعبير ، لكمال التصوير وإرادة التأثير

هذا ما ينتهي اليه تأويل المأولين ولم يبسطه الاستاذ الامام في الدرس وإنما قرر أن فرق البحر كان معجزة لموسى عليه السلام وحكى عن المشهورين من الذين لا يحبون المعجزات خلافه وهو أنهم يزعمون أن عبور البحر كان في وقت الجزر وإنما بسطنا تأويلهم لئلا يتوهوا أننا لم نقل به لاننا لم نهتد لتوجيه مثلهم ، ولا همنا أن ننازعهم في تأويل آية بنحو ما اذا علمنا أنهم يثبتون الآيات الكونية تأييداً

الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، فاذا كانوا ينفونها كلها فالاولى لهم أن لا يتعبوا في تأويل جزئياتها ، فان منها مالا يقبل التأويل بحال من الاحوال ، وحينئذ يكون الكلام بيننا وبينهم لا ثباتها أولا في قدرة الله وارادته ثم في اثبات أصل الوحي وارسال الرسل . والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم . ولنا أن نقول هنا إن الباء في قوله « بكم » سببية أو الملازمة لا للآلة . وقد أشار البيضاوي الى ذلك كله بقوله : فلغناه وفصلنا بين بوضه وبعض حتى حصلت فيه مسالك لسلككم فيه أو بسبب إنجائكم أو متلبسا بكم . وأزيد الآن أنني رأيت بعد كتابة ماتقدم بيضع سنين جزءاً من تفسير الاصبهاني في خزانة كتب كوبرلي باشا في الاستانة فراجعت تفسير هذه الآية فيه فألفيته يذكر في الباء الوجهين ، أي ان فرق البحر حصل بهم أي بنفس عبورهم أو بسببهم . ومثله قول البغوي : قيل معناه فرقناه لكم وقيل : فرقنا البحر بدخولكم إياه

قال الاستاذ الامام بعد أن قرر نعمة الانجاء من استعباد الظالمين ، والبعث من فتنة القوم الضالين : ذكر النعمة التي وليتها ، وذكرهم بما كن من كفرهم اياها ، فقال ﴿ واذا واعدنا موسى أربعين ليلة ﴾ وقد كانت هذه المواعدة لاعطائه التوراة . ولما ذهب لميقات ربه استبطؤه فاتخذوا عجلاً من ذهب فعبدوه كما هو مفصل في غير هذه السورة (وسيأتي هناك تفسيره ان شاء الله تعالى) والمراد هنا التذكير بالنعمة وبما كفرها ليظهر أن تكذيبهم بمحمد ﷺ ومعاندته ليس ببذع من أمرهم ، وانما هو معهود منهم مع رؤية الآيات وبعد اذ ذاق النعم عليهم ، ولذلك اكتفي بالاشارة اليه بقوله ﴿ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ﴾ أي اتخذتموه إلهاً ومعبوداً ، وبعد أن ذكرهم بذلك الظلم ذكرهم بتفضله عليهم بالتوبة ثم بالعفو الذي هو جزاء التوبة فقال ﴿ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ﴾ هذه النعمة بدوام التوحيد والطاعة

ثم قفى على هذا بذكر ايتائهم الكتاب وهو المنة الكبرى فقال ﴿ واذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ﴾ قال المفسر « الجلال » كغيره إن

الفرقان هو التوراة وقال بعض المفسرين إن الفرقان هو ما أوتيته موسى من الآيات والمعجزات وقال الاستاذ الامام بعد حكاية القولين ولكن ذكره بعد الكتاب معطوفاً عليه دليل على أن المراد به ما في الكتاب من الشرائع والاحكام المفرقة بين الحق والباطل والحلال والحرام ، ومعنى قوله « لعلكم تشكرون . لعلكم تهتدون » أي ليعدكم بهذا العفو للاستمرار على الشكر ويعدكم بهذه الاحكام والشرائع للاعتداء وبهيشكم للاسترشاد فلا تقعوا في وثنية أخرى . وإن من كل الاستعداد للهداية بفهم الكتاب أن يعرفوا أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو هدى ونور يرجعهم الى الاصل الذي تفرقوا عنه واختلفوا فيه ، وكذلك اهتدى به منهم المستبصرون ، وجاحده الرؤساء المستكبرون ، والمقلدون الذين لا يعقلون

(٥٤) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّا كُنتُمْ ظَالِمِينَ أَنفُسَكُمْ
بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ ذَاتُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ مِنْ دُونِ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٥٥) وَإِذْ
قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ إِنَّا نُوْمِنُ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ
وَأَنْتُمْ تَنْفَرُونَ (٥٦) ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
(٥٧) وَظَلَمْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا دَائِيَكُمْ أَلْمَنَ وَالسَّلَوى : كَلَامٍ
طَيِّبٍ مَا رَزَقْنَاهُكُمْ وَمَا ظَلَمْنَاهُكُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

في هذه الآيات ضرب من ضروب التذكير غير ما سبقه ، ومن البلاغة والحكمة أن يجيء تأليلاً له ومتأخراً عنه : مهد أولاً للتذكير تمهيداً يستريحى السمع ، ويوجه الفكر ويستميل القلب ، وهو الابتداء بذكر النعمة مجملة والتفضيل على العالمين ولا يرتاح الانسان لحديث كحديث مناقب قومه ومفاخرهم - ثم طفق يفصل النعمة ويشرحها ، فبدأ بذكر فرد من أفرادها لا يقترب به ذكر سيئة من سيئاتهم وهو تنجيتهم من ظلم آل فرعون ، ولكن ذكر معه أكبر ضروب ذلك الظلم وهو قتل

الابناء - : يخفض من عتو تلك النفوس المعجبة المتكبرة التي تعتقد أن الله لا يسود عليهم شعباً آخر، وهو مع هذا لا ينفّر بها عن الاصغاء والتدبر ، لأنه لم يفاجئها بشيء فيه نسبة التقصير وعمل السوء اليها . ثم ثنى بذكر نعمة خاصة خالصة تسكن النفس الى ذكرها ، إذ لا يشوب الفخر بها تنغيص من تذكر غضاضة تنصل بواقعتها ، وهي فرق البحر بهم ، وانجاؤهم ، واغراق عدوهم .

لا جرم أن نفوس الاسرائيليين كانت تهتز وتأخذها الاريحية عند ما تلا عليهم النبي ﷺ هذه الآية لما فيها من الشهادة بعناية الله تعالى بهم ، ولا سيما اذا قارنوا بين هذا التذكير وبين تذكير مشركي العرب بتلك القوارع الشديدة ، لم يتركها بعد هذه الهزة تجمع في عجبها وفخرها ، وتمادى في إبانها وزهوها ، بل عقب فذكر بعد هذه النعمة سيئة لهم هي كبري السيئات التي ظلموا بها أنفسهم وكفروا نعمة ربهم وهي اتخاذ العجل إلهاء ، وقدم على ذكرها خبر مواعدة موسى وهي من النعم ، وختمها بذكر العفو ، ثم قفى عليها بذكر نعمة إيتائهم الكتاب والفرقان ، وهذا ما يجعل أنفس السامعين الواعين قلقة يتنازعها شعور اعتراف المذكر الواعظ لها بالشرف ، وشعور رمية إياها بالظلم والسرف .

بعد هذا كله استعدت تلك النفوس لان تسمع آيات مبدوءة بذكر سيئاتها من غير تمهيد ولا توطئة فانتقل الكلام إلى هذا الضرب من التذكير مبدوءاً بقوله تعالى ﴿ وإذ قال موسى لقومه ﴾ أي واذكر أيها الرسول فيما تلقيه على بني اسرائيل وغيرهم إذ قال موسى لقومه الذين اتخذوا من حليهم عجلاً عدوه إذ كان يناجي ربه في الميقاتين الزماني والمكاني ﴿ يا قوم انكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلهاً عبدتموه . والقصة مفصلة في سورتي الاعراف وطه المكيّتين لان قصة موسى فيها مقصودة بالذات ، وأما ما هنا فهو تذكير لبني اسرائيل بما تقدم وجهه في سياق دعوتهم إلى الاسلام ﴿ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ﴾ أي فتوبوا إلى خالقكم الذي لا يجوز أن تعبدوا معه إلهاً آخر هو أدنى منكم ، وهو من خلقكم ، أي تدبركم وصنعكم ، وذلك بأن يقتل بعضهم بعضاً ، فان قتل المرء لأخيه كقتله لنفسه ، وباحتمال اللفظ أن يكون معناه ليمنع كل من عبد العجل نفسه انتحارا .

تكلم الاستاذ الامام في التوبة وقال انها محو أثر الرغبة في الذنب من لوح القلب والباعث عليها هو شعور التائب بعظمة من عصاه وما له من السلطان عليه في الحال ، وكون مصيره اليه في المآل ، لاجرم أن الشعور بهذا السلطان الالهي بعد مقارفة الذنب يبعث في قلب المؤمن الهيبة والخشية ويحدث في روحه انفعالا مما فعل وندما على صدورده عنه ، ويزيد هذا الحال في النفس تذكر الوعيد على ذلك الذنب ، وما رتبته الله عليه من العقوبة في الدنيا والآخرة . هذا أثر التوبة في النفس ، وهذا الاثر يزعج التائب إلى القيام بأعمال تضاد ذلك الذنب الذي تاب منه وتمحو أثره السيء (إن الحسنات يذهبن السيئات)

فمن علامة التوبة النصوص الاتيان بأعمال تشق على النفس وما كانت لتأنيها لولا ذلك الشعور الذي يحدثه الذنب . وهذه العلامة لا تتخلف عن التوبة سواء كان الذنب مع الله تعالى أو مع الناس . ألا ترى أن أهون ما يكون من انسان يذنب مع آخر يباهي به أن يجيء معترفا بالذنب معتذراً عنه ؟ وهذا ذل يشق على النفس لالمحالة ، وقد أمر بنو اسرائيل بأشق الاعمال في تحقيق التوبة من أكبر الذنوب وهو الرغبة عن عبادة من خلقهم وبرأهم إلى عبادة ما عملوا بأيديهم . وقد قال (فتوبوا الى بارئكم) لينبهم الى أن الاله الحقيقي هو الخالق الباري ، يتضمن الامر الاحتجاج عليهم والبرهان على جهلهم

ذلك العمل الذي أمرهم به موسى هو قتل أنفسهم والقصة في التوراة التي بين أيديهم الى اليوم : دعا موسى اليه من يرجع الى الرب فأجابه بنو لاوي فأمرهم بأن يأخذوا السيوف ويقتل بعضهم بعضاً ففعلوا ، وقتل في ذلك اليوم « نحو ثلاثة آلاف » وقال مفسرنا (الجلال) كغيره إن الذين قتلوا سبعون ألفاً والقرآن لم يعين العدد ، والعبرة المقصودة من القصة لا تتوقف على تعيينه فتمسك عنه . كذا قال الاستاذ الامام ، وهذا مذهبه في جميع مبهمات القرآن يقف عند النص القطعي لا يتعداه ، ويثبت أن الفائدة لا تتوقف على سواء

قال تعالى ﴿ ذلکم خیر لکم عند بارئکم ﴾ لأنه يطهرکم من رجس الشرك الذي دنستم به أنفسکم ويجعلکم أهلاً لما وعدکم به في الدنيا ولثوبته في الآخرة

(البقرة:س ٢) طلب بني اسرائيل رؤية الله وقتلهم بالصاعقة وبهم بعد موتهم ٣٢١

وقوله ﴿فتاب عليكم﴾ من كلام الله تعالى لا تنمة لكلام موسى عليه السلام في الظاهر وهو معطوف على محذوف تقديره ففعلتم ما أمركم به موسى فتاب عليكم ﴿انه هو الثواب الرحيم﴾ أي انه هو وحده الكثير التوبة على عباده بتوفيقهم لها وقبولها منهم، وان تعددت قبلها جرائمهم، الرحيم بهم، ولولا رحمته لعجل باهلاكهم ببعض ذنوبهم الكبرى ولا سيما الشرك به.

﴿واذ قلتم يا موسى ان تؤمن لك حتى نرى الله جهرة﴾ أي واذكروا اذ قلتم لنبيكم يا موسى ان نصدق بما جئت به تصديق اذعان واتباع حتى نرى الله عيانا جهرة فيأمرنا بالايان لك ﴿فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون﴾ أي فأخذت القائلين ذلك منكم الصاعقة وأنتم تنظرون ذلك بأعينكم. وسيأتي بيان هذا بالتفصيل في سورة الاعراف، فالقصة هنالك مقصودة بكل ما فيها من فائدة وعبرة، وأما المراد بها هنا التذكير كما تقدم

قال الاستاذ الامام : سؤال بني اسرائيل رؤية الله تعالى واقعة مستقلة لاتصل بمسألة عبادة العجل وهي مهروقة عند بني اسرائيل ومنصوصة في كتابهم وذلك أن طائفة منهم قالوا لماذا اختص موسى وهارون بكلام الله تعالى من دوننا. وانتشر هذا القول في بني اسرائيل وتجرأ جماعة منهم بعد موت هارون وهاجوا على موسى وبني هارون وقالوا لهم ان نعمة الله على شعب اسرائيل هي لاجل ابراهيم واسحق فتشمل جميع الشعب، وقالوا لموسى است أفضل منا فلا يحق لك أن تترفع وتسود علينا بلا مزية، واننا ان تؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذهم الى خيمة العهد فانشقت الارض وابتلعت طائفة منهم وجاءت نار من الجانب الآخر فأخذت الباقيين، وهذه النار هي المعبر عنها هنا بالصاعقة، وهل ثمة من نار غير الاشتعال بالكهرباء، وهو ما أحدثه الصاعقة التي تحدث الانشقاق في الارض أيضاً؟ وقد أخذ هذا العذاب تلك الطائفة والآخرون ينظرون، وهكذا كان بنو اسرائيل يمتردون ويعاندون موسى عليه السلام وكان سوط عذاب الله

يصب عليهم، فرموا بالامراض والابوثة وسلطت عليهم الهوام وغيرها حتى أماتت منهم خلقا كثيرا. فمجاهدتهم ومعاندتهم للنبي ﷺ لم تكن بدعا من أعمالهم قال تعالى ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ذهب الاستاذ الامام الى أن المراد بالبعث هو كثرة النسل أي إياه بعد ما وقع فيهم الموت بالصاعقة وغيرها وظن أن سينقرضوا ببارك الله في نسلهم ليعد الشعب بالبلاء السابق للقيام بحق الشكر على النعم التي تمتع بها الآباء الذين حل بهم العذاب بكفرهم لها والعبرة الاجتماعية في الآيات أن الخطاب في كل ما تقدم كان موجها الى الذين كانوا في عصر التنزيل، وأن الكلام عن الابناء والآباء واحد لم يختلف فيه الضمائر حتى كأن الذين قتلوا أنفسهم بالتوبة والذين صعدوا بعد ذلك هم المطالبون بالاعتبار وبالشكر، وما جاء الخطاب بهذا الأسلوب الالبيان معنى وحدة الامة واعتبار أن كل ما يبلوها الله به من الحسنات والسيئات وما يجازيها به من النعم والنقم إنما يكون معنى موجود فيها يصحح أن يخاطب اللاحق منها بما كان للسابق كأنه وقع به، ليعلم الناس أن سنة الله تعالى في الاجتماع الانساني أن تكون الامم متكافلة يعتبر كل فرد منها سعادته بسعادة سائر الافراد وشقاءه بشقائهم، ويتوقع نزول العقوبة به اذا فشت الذنوب في الامة وان لم يواقعها هو (وانقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) وهذا التكافل في الامم هو المعراج الاعظم لرقبها لانه يحمل الامة التي تعرفه على التعارن على الخير والمناومة للشر فتكون من المفلحين بعد هذا ذكر الله تعالى نعمة أخرى بل نعمتين من النعم التي من بها على بني اسرائيل فكفروا بها ولكنه لم يذكر ما كان به الكفران، بل طواه وأشار اليه بما ختم به الآية من أنهم لم يظلموا الله تعالى بذلك الذنب المطوي وانما ظلموا أنفسهم وهذا أسلوب آخر من أساليب البيان في التذكير وضرب من ضروب الابهاز التي هي أقوى دعائم الاعجاز،

أما النعمة الاولى فقوله تعالى ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ﴾ قال الاستاذ الامام: هذه نعمة مستقلة متصلة بما قبلها في سياق الذكرى، منفصلة عنها في الوقوع، فان التظليل استمر إلى دخولهم أرض الميعاد، ولولا أن ساق الله اليهم الغمام يظلمهم في

(البقرة : ص ٢) كل ما يطلبه الدين فلمنفعته وما ينهى عنه فلضرره ٣٢٣

التيه لسفقتهم الشمس ولفحت وجوههم. وقال لا معنى لوصف الغمام بالريق كما قال المفسر (الجلال) وغيره : بل السياق يقتضي كثافته إذ لا يحصل الظل الظليل، الذي يفيد حرق الظليل، إلا بسحاب كثيف يمنع حر الشمس ووهجها. وكذلك لا تتم النعمة التي بها المنة إلا بالكثيف وهو المنقول المعروف عند الاسرائيليين أنفسهم وأما النعمة الثانية ففي قوله تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنْ وَالسَّلْوى﴾ ما منح من الله تعالى يسمى إيجاده انزالا ومنه (وأنزلنا الحديد) على أن المن ينزل كالندى وهو مادة لزجة حلوة تشبه العسل تقع على الحجر وورق الشجر مائعة ثم تجمد وتجف فيجمعها الناس، ومنها الترنجيبين وبه فسر المن مفسرنا وغيره. وأما السلوى فقد فسروها بالسماوي وهو الطائر المعروف فعنى النزول يصح فيه على حقيقته أيضا. وظاهر أن قوله تعالى ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ مقدر فيه القول. وفي (سفر الخروج) أن بني اسرائيل أكلوا المن أربعين سنة وأن طعمه كالرقاق بالعسل وكان لهم بدلا من الخبز وايس المراد أنه لم يكن لهم أكل سواه إلا السلوى فقد كان معهم المواشي ولسكنهم كانوا محرومين من النبات والبقول كما يعلم مما يأتي وفي قوله تعالى ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ تقرير لقاعدة مهمة وهي أن كل ما يطلبه الدين من العبد فهو لمنفعته، وكل ما ينهاه عنه فانما يقصد به دفع الضرر عنه، ولن يبالغ أحد نفع الله فيمنعه، ولن يبلغ أحد ضرره فيضره، كما ثبت في الحديث القدسي. فكل عمل ابن آدم له أو عليه (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)

(٥٨) وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَنْفِرُ لَكُمْ خِطَايَ سَوْفَ نَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (٥٩) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

المراد بالقرية المدينة، وهي في الاصل اسم لمجتمع الناس ومسكن النمل الذي يبنيه ومادتها تدل على الاجتماع، ومنها قرئت الماء في الحوض اذا جمعه. وأطلقت

على الامة نفسها. ثم غلب استعمالها في البلاد الصغيرة ولا يصح هنا فان الرغد لا يتيسر للانسان كما يشاء إلا في المدن الواسعة الحضارة، (قال شيخنا) ونسكت عن تعيين القرية كما سكت القرآن فقد أمر بنو اسرائيل بدخول بلاد كثيرة وكانوا يؤمرون بدخولها خاشعين لله خاضعين لأمره مستشعرين عظمتة وجلاله ونعمه وفضاله وهو معنى السجود وروحه المراد هنا.

وأما صورة السجود من وضع الجباه على الارض فلا يصح أن تكون مرادة لانها ستكون والدخول حركة وهما لا يجتمعان. والمراد بالحطة الدعاء بأن تحط عنهم خطايا التصغير وكفر النعم. وتبديل القول بغيره عبارة عن المخالفة كأن الذي يؤمر بالشيء فيخالف قد أنكر أنه أمر به وادعى أنه أمر بخلافه. يقال بدأت قولاً غير الذي قيل. أي جئت بذلك القول مكان القول الاول

وهذا التعبير أدل على المخالفة والعصيان من كل تعبير خلافا لما يتراءى لغير البليغ من أن الظاهر أن يقال. بدلوا القول بغيره دون أن يقال: غير الذي قيل لهم، فان مخالف أمر سيده قد يخالفه على سبيل التأويل مع الاعتراف به، فكأنه يقول في الآية أنهم خالفوا الامر خلافا لا يقبل التأويل، حتى كأنه قيل لهم غير الذي قيل. وليس المعنى أنهم أمروا بحركة يأتمنوها، وكلمة يقولونها، وتعبدوا بذلك وجعل سببا لغفران الخطايا عنهم فقالوا غيره وخالفوا الامر وكانوا من الفاسقين. وأي شيء أسهل على المكلف من الكلام يحرك به لسانه، وقد اخترع أهل الاديان من ذلك سائما يكلفوا قوله لسهولة القول على ألسنتهم، فكيف يقال أمر هؤلاء بكلمة يقولونها فعصوا بتركها؟ إنما يعصي العاصي اذا كلف ما يشق على نفسه ويحملها على غير ما اعتادت، وأشق التكليف حمل العقول على أن تفكر في غير ما عرفت، وحث النفوس على أن تتكيف بغير ما تكيفت

وذهب المفسر (الجلال) إلى ترجيح اللفظ على المعنى والصورة على الروح ففسر السجود ككثير من غيره بالانحناء، وقال أنهم أمروا بأن يقولوا «حطة» فدخاوا زحفا على أستاذهم وقالوا: حبة في شعيرة: أي اننا نحتاج الى الاكل. ومنشأ هذه الاقوال الروايات الاسرائيلية ولليهود في هذا المقام كلام كثير

وتأويلات خدع بها المفسرون ولا نجهز حشوها في تفسير كلام الله تعالى وأقول ان ما اختاره الجلال مروى في الصحيح ولكنه لا يخلو من علة اسرائيلية وسنبين ذلك في تفسير المسألة من سورة الاعراف مع المقابلة بين العبارات المختلفة في السورتين وبيان وجوها ، وتحقيق معاني الفاظها

وبدل قوله تعالى ﴿ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ ﴾ على أن هذا العصيان لم يكن من كل بني اسرائيل ، وأن هذا الرجز كان خاصا بالظالمين منهم الذين فسقوا عن الامر ولم يمتثلوه . وقد أكد هذا المعنى أشد التأكيد بوضع المظهر موضع المضمّر فقال (فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) ولم يقل فَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ : ولعل وجه الحاجة الى التأكيد الاحتراس من إيهام كون الرجز كان عاما كما هو الغالب فيه ، ثم أكد بأكيد آخر وهو قوله ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ وفي هذا الضرب من المقابلة من تعظيم شأن المحسنين مافيه

وأقول الآن : القاعدة أن ترتيب الحكم على المشتق يدل على أن مصدره علة له كقوله (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فالسرقة علة للقطع . والموصول مع صلته هنا كذلك ، والمعنى (فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ) بسبب ظلمهم ، ثم أكد هذا السبب الخاص العارض المعبر عنه بالفعل الماضي ببيان سبب عام يشمله ويشمل غيره هم يفعلونه دائما وهو قوله (بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) أي بسبب تكرار الفسوق والعصيان منهم واستمرارهم عليه الذي كان هذا الظلم منه

(قال الاستاذ) ونسكت عن تعيين نوع ذلك الرجز كما هو شأننا في كل ما أبهمه القرآن . وقال المفسر وغيره إنه الطاعون ، واحتج بعضهم عليه بقوله تعالى (من السماء) وهو كما تراه . والرجز هو العذاب وكل نوع منه رجز . وقد ابتلى الله بني اسرائيل بالطاعون غير مرة ، وابتلاهم بضروب أخرى من النقم في إثر كل ضرب من ضروب ظلمهم وفسوقهم ، ومن أشد ذلك تسليط الاعم عليهم ، وحسبنا ما جاء في القرآن عبرة وتبصرة فنعين ماعينه ، ونبيهم ما أبهمه (والله يعلم وأنتم لا تعلمون)

(٦٠) وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ نَقْلًا أَضْرَبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا قَدْ دَلَّمْ كُلُّ آنَسٍ مَّشْرَبُهُمْ : كُلُوا
وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

هذا بيان لحال آخر من أحوال بني اسرائيل في هجرتهم وعناية الله تعالى بهم فيها . أصابهم الظمأ فعادوا على موسى باللائمة أن أخرجهم من أرض مصر الخصبة المتدفقة بالامواه ، وكانوا عند كل ضيق يمتنون عليه أن خرجوا معه من مصر ويجهرون بالندم . فاستغاث موسى بربه واستسقاء لقومه كما قصه الله تعالى علينا بقوله ﴿ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ أي طلب السقيا لهم من الله تعالى ﴿ قَلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴾ قال الاستاذ الامام : أمره أن يضرب بعصاه حجر آمن حجارة تلك الصحراء بتلك العصا التي ضرب بها البحر فضر به ﴿ فَنَفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ بمدد أسباطهم وذلك قوله عز وجل ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ آنَسٍ مَّشْرَبَهُمْ ﴾ (قال) وكون هذا الحجر هو الذي روي أنه تدحرج بثوب موسى يوم كان يغتسل كما قال المفسر (الجلال) لا دليل عليه ، وقصة الثوب ليست في القرآن فيحمل تعريف الحجر على أنه المعهود في القصة ، وإنما يفهم التعريف أن الحجر الذي ضرب فتنفجرت منه الماء حجر مخصوص له صفات تميزه عندهم ككونه صلباً أو عظيماً تتسع مساحته لتلك العيون ويصلح أن تكثر منه موارد لذلك الامم [أو كونه يقع تحت أعينهم منفرداً عن غيره ليس في محلتهم سواء ، وقد يكون التعريف للدلالة على الجنس ليفيدنا بعد المرغوب عن التنازل ، وعظمة القدرة الالهية وأثرها الجليل في تقريبه وتحصيله] وعبر عنه في سفر الخروج بالصخرة . ولو علم الله تعالى أن لما فائدة في أكثر مما دل عليه هذا الخطاب من التعيين لما تركه ثم أراد أن يصور حال بني اسرائيل في هذه النعمة واغتباطهم بما منحهم من العيش الرغد في مهاجرهم فقال ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ ﴾ فبهر عن الحال الماضية

(البقرة: ص ٢) قصص اقرآن عبرة لا تاريخ ورجوع الامم الى طريقته فيها ٣٢٧

بالامر ليستحضر سامع الخطاب أولئك القوم في ذهنه ويتصور اغتباطهم بما هم فيه حتى كأنهم حاضرون الآن والخطاب بوجه اليهم . وهذا ضرب من ضروب إيجاز القرآن التي لا تجارى ولا تمارى ثم قال ﴿ ولا تعثوا في الارض مفسدين ﴾ أي لا تنشروا فسادكم في الارض وتكونوا في الشرور قدوة سيئة للناس . يقال عثا اذا نشر الشر والفساد وأثار الخبث فهو أخص من مطلق الافساد ولذلك مع كون « مفسدين » حالا من ضمير « تعثوا »

قال الاستاذ الامام : ان كثيراً من أعداء القرآن يأخذون عليه عدم الترتيب في القصص ويقولون هنا إن الاستسقاء وضرب الحجر كان قبل التيه وقبل الامر بدخول تلك القرية فذكرها بعد تلك الوقائع . والحواب عن هذه الشبهة يفهم مما قلناه مراراً في قصص الانبياء والامم الواردة في القرآن . وهو أنه لم يقصد بها التاريخ وسرد الوقائع مرتبة بحسب أزمنة وقوعها وانما المراد بها الاعتبار والعظة ببيان النعم متصلة بأسبابها لتطلب بها . وبيان القم بعلاها لتعقبي من جهتها . ومتى كان هذا هو الغرض من السياق فالواجب أن يكون ترتيب الوقائع في الذكر على الوجه الذي يكون أبغ في التذكير وادعى إلى التأثير

إن الباحثين في التاريخ لهذا العهد قد رجعوا إلى هذا الاسلوب في التقديم والتأخير وقالوا ستأتي أيام يستحيل فيها ترتيب الحوادث واقتصر بحسب تواريخها لطول الزمن وكثرة القل مع حاجة الناس إلى معرفة سير الماضين ، وما كان لها من النتائج والآثار في حال الحاضرين . وقالوا ان الطريق الى ذلك هو أن ننظر في كل حادثة من حوادث السكون كالتورات والحروب وغيرها ونبين أسبابها ونتائجها من غير تفصيل ولا تحديد لجزيئات الوقائع بالتاريخ ، فان ترتيب الوقائع هو من الزينة في وضع التأليف فلا يتوقف عليه الاعتبار ، بل ربما يصد عنه بما يكاف الذهن من ملاحظته وحفظه . فهذا ضرب من ضروب الاصلاح العلمي جاء به القرآن وأيده سير الاجتماع في الانسان

هذا ما نقوله إذا سلمنا أن الاستسقاء كان قبل التيه لافيه ولنا أن نقول إن أرض التيه هي الارض الممتدة على ساحل البحر الاحمر من يبداء فلسطين مما يلي

حدود مصر وفيها كان الاستسقاء بلا خلاف (وفي سفر الخروج أنه كان في رفيديم التي انتقل اليها بنو اسرائيل من (سين) التي بين ايليم وسيناء . ويطلق التيه على ضلال بني اسرائيل أربعين سنة في الارض . والعبرة في القصة على ما يظهر من التوراة أن موسى كان يحاول نزع ما في قلوب قومه من الشرك الذي أشربوا عقائده في مصر ، وما في نفوسهم من الذل الذي طبعه فيها استبداد المصريين وتعبيد ايامهم ، ليكونوا أعباء أعزاء بعبادة الله تعالى وحده ، وأن يدخل بهم أرض الميعاد وهي بلاد الشام التي وعد الله بها آباءهم . وكانوا اطول الاقامة في مصر قد أفقوا الذل وأنسوا بالشعائر والعادات الوثنية ، فكانوا لا يخطون خطوة الا ويتبعونها بخطيئة ، وكلما عرض لهم شيء من مشقات السفر يتبرمون بموسى ويتحسرون على مصر ويتمنون الرجوع اليها (كما سبق القول) ويستبسطون وعد الله فتارة يطلبون منه أن يجعل لهم إلهاً غير الله ، وتارة يصنعون عجلاً ويعبدونه ، وتارة يفسقون عن أمر ربهم ويكفرون نعمه . ولما أمرهم بدخول البلاد المقدسة التي وعدهم الله أبوا واعتذروا بالخوف من أهلها الجبارين لما استحوذ عليهم من الجبن الذي هو حليف الذل . وكان موسى أرسل كالباً ويوشع بن نون رائدين لينظرا حال البلاد في القوة والضعف وأرسل غيرهما عشرة من بقية أسباط بني اسرائيل فأخبر هؤلاء بأن في تلك الارض قوما جبارين فقال بنو اسرائيل: انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها . وأخبر يوشع وكالب بأن الارض كما وعد الله وان دخولها سهل والظفر مضمون بالاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه ، فلم يسمعوا لهما بل (قالوا انا لن ندخلها أبداً ماداموا فيها) فضرب الله عليهم التيه أربعين سنة لحكمة بالغة وعي ارادة انقراض أولئك القوم الذين تأشبت في نفوسهم عقائد الوثنية ، وزايلتها صفات الرجولية ، حتى فسد مزاجها ، وتعذر علاجها ، وخروج نشء جديد يتربى على العقائد الصحيحة ، وأخلاق الشهامة والرجولية ، فتأهوا حتى انقرض أولئك المصابون بامتثال الفطرة ، وبقي النشء الجديد وبعض الذين كانوا عند الخروج من مصر صغاراً لا يقدر على حمل السلاح ، وقضى الله أمراً كان مفعولاً

(٦١) وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ؟ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَسَاسًا لَكُمْ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

هذا ضرب آخر مما ذكر الله تعالى به بني إسرائيل في سياق دعوتهم إلى الاسلام. قال صاحب الكشف: كانوا قوما فلاحه فبرزوا إلى عكرهم فأجوا ما كانوا فيه من النعمة وطلبت أنفسهم الشقاء اه وقال الاستاذ الامام في تفسيره ونقده ورده مانصه: فلاحه بتشديد اللام جمع فلاح بمعنى الزراع، وعكرهم بكسر العين أصلهم، وأجم الطعام من باب ضرب وعلم كرهه من المداومة عليه. وهو بيان لما بعثهم على أن يسألوا موسى أن يدعو ربه ليخرج لهم تلك الاشياء التي طلبوها والسبب في جبرهم بذلك ونورتهم عليه كانه يقول: ان الحامل لهم على ذلك هو تمكن العادة من نفوسهم فلما خرجوا منها وجاءهم ما لم يكونوا يلقون نزعوا إلى ما كانوا قد عودوه من قبل. ولو كان الامر كما قال لكان في ذلك التماس عذر لهم، ولما عد الله هذا القول في خطاياهم، بل ان السامة من تناول طعام واحد قد يكون من لوازم الطباع البشرية إلا ما شذ منها العادة أو ضرورة ولا يعد ما هو من منازع الطباع جرما إذا لم يسقط ذلك في محذور. وسياق الآيات قبلها وما يلحق بعد ذلك من قوله تعالى (واذ أخذنا ميثاقكم) الخ كل ذلك يدل على أن ما عدد من أفاعيلهم مع تضافر الآيات بين أيديهم وتوارد نعم الله عليهم كله من خطاياهم، ومن ذلك قوله تعالى ﴿واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما

تنبت الارض من بقلها وقتائها وقومها وعدسها وبصلها ﴿ ويؤكد ذلك إيراد تلك العقوبة الشديدة من ضرب الذلة والمسكنة واستحقاق غضب الله تعالى عقب مقامهم هذا . والذي يقع عليه الفهم من الآية أن النزق قد استولى على طباعهم وملك البطر اهواءهم حتى كانوا يستخفون بذلك الامر العظيم الذي هيأهم الله له من التمكن في الارض الموعودة والخروج من الحسف الذي كانوا فيه . ومع كثرة اشاهدوا من آيات الله القائمة على صدق وعده لهم لم تستيقنه أنفسهم ، بل كانوا على ريب منه ، وكانوا يظنون أن موسى عليه السلام خدعهم باخراجهم من مصر وجاء بهم في البرية ليهلكهم ، فلذلك دأبوا على اعنائه والا كثار من الطلب فيما يستطاع ومالا يستطاع ، حتى يئأس منهم فيرتد بهم الى مصر حيث ألفوا الذلة ، ولهم مطعم في العيش وأمل في الخلاص من الهلكة ، فإذ كره الله عنهم في هذه الآية على حد قولهم (لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) ويرشد الى مافيه من الاعنات قولهم : لن نصبر على طعام واحد . فقد عبر عن مسألتهم بما فيه حرف النفي الذي يأتي لسلب الفعل في مستقبل الزمان مع تأكيد كيدهم فكأنهم قالوا . اعلم أنه لم يبق لك أمل في بقائنا معك على هذه الحالة من التزام طعام واحد فان كانت لك منزلة عند الله كما تزعم فادعه يخرج لنا ما يمكن معه أن نبقى معك إلى أن يتم الوعد الذي وعدك ووعدتنا . وهم يعلمون أنهم كانوا في سيرة غير منبئة ، وربما لم يكن قولهم هذا عن سآمة ولا أجم من وحدة الطعام ، ولكنه نزق وبطر كما بينا وطلب للخلاص مما يخشون على أنفسهم . ويؤكد ذلك ما هو معروف في أخبارهم . ووصفوا الطعام بالواحد مع أنه نوعان - المن والسلوى - لانهما طعام كل يوم ، والعرب تقول لمن يأكل كل يوم عدة ألوان لا يتغير : انه يأكل من طعام واحد . كأنهم ينظرون إلى أن مجموع الألوان هي غذاؤه الذي لا يتغير فهي غذا . واحد فاذا تغيرت الألوان تغير نوع الغذاء فكان طعاما متعددأ

والبقل من النبات ما ليس بشجر دِقٍّ ولا جِلٍّ كما ذكره ابن سيده . وقال أبو حنيفة ما ينبت في بزرّة ولا ينبت في أورمة ثابتة . وفرق ما بين البقل ودقّ الشجر أن البقل اذا رعي لم يبق له ساق ، والشجر تبقى له سوق وإن دقت .

(البقرة:س:٢) استبدال الأدنى بما هو خير وأعلى . خلق الذل ٢٣١

وأرادوا من البقل ما يطعمه الانسان من أطايب الخضر كالكرفس والنعناع ونحوهما مما يغري بالضم ، ويعين على الهضم ، والقضاء هي أخت الخيار تسميها العامة « القنة » والعذس والبصل معروفان ، والقوم هو الحنطة . وقال الكسائي وجماعة : هو اشوم أبدلت الشاء فاء كما في جدث وجدف . وطلبهم للحنطة هو طلبهم للخبز الذي يصنع منها ﴿ قال ﴾ موسى عليه السلام تقرّبوا لّهم على أشرفهم وانكاراً لتبرّمهم ﴿ أنستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ ﴾ أي أتطلبون هذه الانواع الخسيسة بدل ما هو خير منها وهو المن والسلوى ؟ والمن فيه الخلاوة التي تألفها أغلب الطبائع البشرية والسلوى من أطيب لحوم الطير وفي مجموعها غذاء تقوم به البنية وليس فيما طلبوه ما يساويهما لذة وتغذية . أقول والادنى في اللغة الاقرب واستعير للأخس والأدون كما استعير البعد للرفعة : والاستبدال طلب شيء بدلا من آخر ، والباء تدخل المبدل منه المراد تركه . ثم قال ﴿ اهبطوا مصراً ﴾ من الامصار ﴿ فان لكم ما أسألتكم ﴾ أي فأنتم إن هبطتموه ونزلتموه وجدتم فيه ما سألتكم . أما هذه الارض التي قضى الله أن تقيموا فيها إلى أجل محدود فليس من شأنها أن تثبت هذه البقول وإن الله جل شأنه لم يقض عليكم بالتيه في هذه البرية إلا الجبنكم وضعف عزائمكم عن مغالبة من دونكم من أهل الامصار ، فلو صح ما تزعمون من كراهتكم للطعام الواحد فأنتم الذين قضيتم به على أنفسكم بما فرط منكم فان أردتم الخلاص مما كرهتم فأقدموا على محاربة من يليكم من سكان الارض الموعودة ، فان الله كافل لكم النصر عليهم ، وعند ذلك تجدون طلبتكم فالتمسوا الخير في أنفسكم وفي أفعالكم فان الله لا يضيع أجر العاملين

قال تعالى ﴿ وضربت عليهم الذلة والمسكنة ﴾ الذلة والذل خلق خيبت من أحلاق نفس الانسان يضاد الإباء والعزة ، وأصل المادة فيه معنى اللين فالذل بالكسر اللين وبالضم والكسر ضد الصعوبة ، وإذا تثبتت المادة وجدتها لا تخلو من هذا المعنى . صاحب هذا الخلق لين ينفع لكل فاعل ، ولا يأبى ضم ضائمه ، غير أن هذا الخلق الذي يهون على النفس قبول كل شيء لا يظهر أثره غالباً على البدن وفي القول إلا عند الاستدلال والقهر ، وكثيراً ما ترى الأذلاء تحسبهم

أعزاء ، يختالون في مشيتهم من الكبرياء ، ويباهون بما لهم من سلف وآباء ، وربما
فاخروا من لا يخشون سطوته من الكبراء
وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والتزالا

ولكن متى شعر الدليل بنية من نفس القاهر أو طاف بذهنه خيال يد تمتد
إليه استخذي واستكان ، وظهر السكون على بدنه ، واشتمل الخشوع على قوله
وفعله ، وهذا الأثر الذي يسطع من النفس على البدن هو الذي يسمى المسكنة ،
وإنما سعى الفقر مسكنة لان المائل المحتاج تضعف حركته ويذهب نشاطه فهو
بعدم ما يسد عوزه كأنه يقرب من عالم الجداد ، فلا تظهر فيه حاجة الأحياء فيسكن .
والمشاهدة ترشدنا إلى تحقيق ما عليه أهل المسكنة في أوضاع أعضائهم ، وما يبدو
على وجوههم ، وما طبع في أقوالهم وأعمالهم . فضرب الذلة والمسكنة على اليهود
هو جعل الذل وضعف العزيمة محيطين بهم كما تحيط القبة المضروبة بمن فيها ، أو
إلصاقها بطباعهم كما تطيع الطغرى على السكة ﴿ وبأوا بغضب من الله ﴾ أي رجعوا به
كما يقال رجع أو عاد بصفقة المغبون - إذا كان ذلك آخر شوطه ومنتهى سعيه .
وكذلك كن آخر أطوار اليهود في بغيرهم أيام ملكهم ، والمراد به فقد الملك وما يتبعه . وقيل
شيخنا استحقوا غضبه ومن استحقه فقد أصابه ، فقد غضب الله عليهم ، وتكبير الغضب
دلالة على أنه نوع عظيم من سخطه جل شأنه ﴿ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ﴾
(أقول) أي ذلك العقاب بضرب الذلة والمسكنة وبالغضب الإلهي بسبب ما جروا
عليه من الكفر بآيات الله الخ فانهم باحراجهم لموسى عليه السلام وإعناتهم له في
المطالب ، مع كثرة مشاهدوا من العجائب ، وما أظهر الله لهم من الغرائب ، قد
دلوا على أن لا أثر للآيات في نفوسهم ، فهم بها كافرون في الحقيقة . ونسيان
الآيات وعدّها كأن لم تكن يعدّه الكتاب العزيز كفراً كما قال شيخنا ﴿ ويقتلون
النبيين بغير الحق ﴾ مع أن الكتاب يحرم عليهم قتل غير الأنبياء فضلاً عنهم إلا
بحقه المدين فيه ، كل ذلك دل فيهم على طباع بعيدة عن الكرم ، وقلوب مغلفة
دون الفهم ، ومن كان هذا شأنه فلا جدربه أن يكون ذليلاً مقهوراً ، ثم هو مبيط
غضب الله ، محط قومه ، لأن أشد الناس كفراً لبعده ، وقوله (بغير الحق) مع

أن قتل النبيين لا يكون إلا كذلك يزيد في شناعة حالهم ، ويصرح بأنهم لم يكونوا مخطئين في الفهم ، ولا متأولين للحكم ، بل ارتكبوا هذا الجرم العظيم غامدين ، وهم يعلمون أنهم بارتكابهم مخالفون لما شرع الله تعالى لهم في كتاب دينهم ﴿ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ﴾ قال الاستاذ : ذلك الدل وتلك الخلافة بالغضب إنما لزمهم لانهم عصوا الله فيما أمرهم أن يأخذوا به من الأحكام ، ولأنهم اعتدوا تلك الحدود التي حددها الله لهم في شرائع أنبيائهم ، وقد كانت تلك الأحكام والحدود هي الوسيلة لإخراجهم من الظل وتمكين العز والسلطان لهم في الأرض الموعودة لأنها كانت المكافئة بنظامهم ، الحافظة لبناء جماعتهم ، فإذا أهملوها فسدت ألفتهم ، وانهدم بناؤهم ، وأسعرت إلهيم الذلة التي لم تكن فارقتهم ، إلا منهزمة من يدي سلطان الشريعة ، ولم يكن يصدها عنهم إلا معاقل النظام تحت رعايته ، ولزمتهم الذلة والمسكنة بعد هذا لزوم الطابع للمطبوع

والمبتدأ وعده الاستاذ احتمالاً أن ترجع الإشارة في (ذلك) إلى الثاني أي الكفر بآيات الله وقتل النبيين ، أي إن كفرهم وجراءتهم على النبيين بالقتل إنما منشؤها عصيانهم واعتداؤهم حدود دينهم ، لأن الذي يدين بدين أو شريعة أيًا كانت تهيئ لأول الأمر مخالفتها ، فإذا خالفها لأول مرة تركت المخالفة أثراً في نفسه ، وضعفت هيبة الشريعة في نظره ، فإذا عاد زاد ضعف سلطة الشريعة على إرادته ، ولا يزال كذلك حتى يصير المخالفة طبعاً وريئاً ، وينسى مقام على الشريعة من دليل وما كان لها من سيطرة ، ويضرب بالعدوان ، كما يضرب الحيوان بالاقتراس . وكل عمل يسترسل فيه العامل تقوى ملكته فيه خصوصاً ما اتبع فيه الهوى

(٦٢) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالسَّبِيحِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

أحاط القضاء في الآية السابقة باليهود فلم يدع منهم حاضراً ولا غائباً فلزم

الذل باطنهم ، وكسا بالمسكنة ظاهرهم ، وبوأهم منازل غضبه ، وجعل أرواحهم مساقط نعمة ، فذلك الله الذي يقول (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وبأوا بغضب من الله) سجلت الآية عليهم هذا العذاب الشديد بما كسبت أيديهم واستشعرت قلوبهم من كفر بآيات الله ، وانصراف عن العبرة ، واستعصاء على الموعظة . وخروج عن حدود الشريعة ، واعتداء على أحكامها . اقترف ذلك سلفهم ، وتبعهم عليه خلفهم ، فحقت عليهم كلمة ربك ، فلو قرأ الخطاب عندها ، ولم يتلها من رحمته ما بعدها ، لحق على كل يهودي على رجه الارض أن ييأس ، وأن لا يبقى عنده للأمل في عفو الله متنفس ، بل كان ذلك القنوط لازما لكل عاص ، قابضاً على نفس كل معتد ، لافرق بين اليهود وغيرهم ، فان سبب ما نزل باليهود إنما هو عصيانهم واعتداؤهم حدود ما شرع الله لهم ، وسنن الله في خلقه لا تتغير ، وأحكامه العادلة فيهم لا تبدل ، لهذا جاء قوله تعالى (إن الذين آمنوا) الخ بمنزلة الاستثناء من حكم الآية السابقة وإنما ورد على هذا الاسلوب البديع متضمناً لجميع من تمسك بهدي نبي سابق وانتسب إلى شريعة سماوية ماضية ، ليدل على أن الجزء السابق - وإن حكي على أنه من خطأ اليهود خاصة - لم يصبرهم إلا جرمة قد تشمل الشعوب عامة ، وهي الفسوق عن أوامر الله وانتهاك حرمانه ، فكل من أجرم كما أجروا سقط عليه من غضب الله ماسقط عليهم ، وعلى أن الله جل شأنه لم يأخذهم بما أخذهم لامر يخص بهم على أنهم من شعب اسرائيل أو من ملة يهود بل (ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) وأما أنساب الشعوب وما تدين به من دين وما تتخذ من ملة فكل ذلك لا أثر له في رضا الله ولا غضبه ، ولا يتعلق به رفعة شأن قوم ولا ضعفهم ، بل عماد الفلاح ووسيلة الفوز بخيري الدنيا والآخرة إنما هو صدق الايمان بالله تعالى بأن يكون التصديق به سطوعاً على النفس من مشرق البرهان ، أو جيشانا في القلب من عين الوجدان ، فيكون الاعتقاد بوجوده وصفاته خالياً من شوب التشبيه والمثيل ، واليقين في نسبة الافعال اليه خالصاً من وساوس الوهم والتخيل ، ويكون المؤمن قد ارتقى بإيمانه مرتقى يشعر فيه بالجلال الالهي . فاذا رفع بصره إلى الجنب الارفع اغضى هيمته وأطرق إلى أرض العبودية خشوعاً ، وإذا أطلق نظره

فيما بين يديه ، مما سلطه الله عليه ، شعر في نفسه عزة بالله ، ووجد فيها قوة تصرفه بالحق فيما يقع تحت قواه ، لا يعدو حداً ضرب له ، ولا يقف دون غاية قدر له أن يصل إليها ، فيكون عبد الله وحده ، سيداً لكل شيء بعده .

كتب ما تقدم الاستاذ بقله إذ اقترحت أن يكتب تفسير الآية كما قرره في درسه واني أتمه على المنهج الذي جريت فأقول :

هذا هو الايمان المرضي عند الله تعالى الذي يكون أصلاً لتهديب أخلاق صاحبه ، ومصدراً للأعمال الحسنة عنه . والايمان اطلاقاً آخر وهو التصديق بالدين في الجملة أي الايمان بالله وبأن ما جاء به فلان النبي مثلاً هو صحيح غير مكذوب على الله تعالى ، ويدخل فيه أهل الفرق الضالة من كل دين من الأديان السماوية ، فهو اطلاق صحيح لغة وعرفاً كما تقدم في تفسير قوله تعالى (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) أي أنهم يصدقون بأن للعالم إلهاً ، وبأن بعد الموت بعثاً ، ولكن هذا الايمان ليس مطابقاً في تفصيله للأذعان الذي له السلطان الأعلى على النفوس في تركيتها وتهذيبها وحملها على الأعمال الصالحة ، وهذا الاطلاق هو الذي عناه الاستاذ الامام بقوله : لا أثر له في رضا الله ولا غضبه الخ وهو كون الدين جنسية لمن ينتسب اليه فقوله تعالى ﴿ إن الذين آمنوا ﴾ مراد به المسلمون الذين اتبعوا محمداً ﷺ والذين سيتبعونه إلى يوم القيامة ، وكانوا يسمون المؤمنين والذين آمنوا . وقوله ﴿ والذين هادوا والنصارى والصابئين ﴾ يراد به هذه الفرق من الناس التي عرفت بهذه الاسماء أو الألقاب من الذين اتبعوا الأنبياء السابقين ، وأطلق على بعضهم لفظ يهود والذين هادوا ، وعلى بعضهم لفظ النصارى ، وعلى بعضهم لفظ الصابئين ﴿ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً ﴾ هذا بدل مما قبله أي من آمن منهم بالله إيماناً صحيحاً — وتقدم شرحه ووصفه آنفاً — وآمن باليوم الآخر كذلك وقد تقدم تفسيرهما في أوائل السورة ، وعمل عملاً صالحاً تصلح به نفسه وشؤونه مع من يعيش معه ، وما العمل الصالح بمجهول في عرف هؤلاء الاقوام ، وقد بينته كتبهم أتم بيان ، ﴿ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف

عليهم ولا هم يحزنون ﴿ أي إن حكم الله العادل سواء وهو يعاملهم بسنة واحدة لا يحابي فيها فريقاً ويظلم فريقاً . وحكم هذه السنة أن لهم أجرهم المعلوم بوعده الله لهم على لسان رسوله ولا خوف عليهم من عذاب الله يوم يخاف الكفار والفجار مما يستقبلهم ولا هم يحزنون على شيء فاتهم . وتقدم هذا التعبير في الآية (٣٨) مع تفسيره فالآية بيان لسنة الله تعالى في معاملة الأمم تقدمت أو تأخرت فهو على حد قوله تعالى (ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب : من يعمل سوءاً يجز به ولا يجده من دون الله ولياً ولا نصيراً *) ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً) فظهر بذلك أنه لا إشكال في حمل من آمن بالله واليوم الآخر الخ على قوله (إر الذين آمنوا) الخ ولا إشكال في عدم اشتراط الايمان بالنبي ﷺ ، لان الكلام في معاملة الله تعالى لكل الفرق أو الأمم المؤمنة بنبي ووحى بخصوصها ، الظانة أن فوزها في الآخرة كائن لا محالة لأنها مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو صابئة مثلاً ، فالله يقول إن الفوز لا يكون بالجنسيات الدينية وإنما يكون بايمان صحيح لهسلطان على النفس ، وعمل يصلح به حال الناس ، ولذلك نفى كون الامر عند الله بحسب أماني المسلمين أو أماني أهل الكتاب ، وأثبت كونه بالعمل الصالح مع الايمان الصحيح أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال : التقى ناس من المسلمين واليهود والنصارى فقال اليهود للمسلمين : نحن خير منكم : ديننا قبل دينكم ، وكتابنا قبل كتابكم ، ونبينا قبل نبيكم ، ونحن على دين ابراهيم وإن يدخل الجنة إلا من كان هوداً : وقالت النصارى مثل ذلك . فقال المسلمون كتابنا بعد كتابكم ونبينا ﷺ بعد نبيكم ، وديننا بعد دينكم ، وقد أمرتم أن تتبعونا وتركوا أمركم ، فنحن خير منكم ، نحن على دين ابراهيم واسماعيل وإسحاق . ولن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا . فانزل الله تعالى (ليس بأمانيكم) الآية . وروي نحوه عن مسروق وقتادة . وأخرج البخاري في التاريخ من حديث أنس مرفوعاً « ليس الايمان بالتمني والسكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . إن قوما المهتم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ، وقالوا نحن نحسن الظن بالله تعالى وكذبوا ،

لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل » والحكمة في عناية الله تعالى بالنهي على المغترين بالانتساب الى الدين أيا كان ظاهرة فإن هذا الغرور هو الذي صرفهم عن العمل به اكتفاء بالانتساب اليه وجعله جنسية فقط . وترك العمل لازم أو ملزوم لعدم الفقه في الدين أي عدم فهم حكمه وأسراره ، وتبع هذا في الاعم السابقة ترك النظر فيما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لأن الغرور بما هو فيه لا ينظر فيما سواه نظراً صحيحاً لاسيما إذا كان مخالفاً له .

وذكر الاستاذ الامام في تفسير هذه الآية مسألة أهل الفترة والخلاف المشهور فيها وهو أن جمهور أهل السنة يقول انهم ناجون لأنه لا تسكيف الا بشرع وهؤلاء لم تبلغهم دعوة ، ومن قال إن بالعقل يدرك الواجب والمحرم والاعتقاد لصحيح والباطل عندهم غير ناجين وهذا رأي المعتزلة وجماعة من الخفية . وجمهور الأشاعرة على أنه لا يمكن إدراك ذلك إلا بالشرع ، ثم إن محل النظر في أهل الفترة من كان منهم كالعرب الذين كانوا يعتقدون نبوة أنبياء ولا يجدون لديهم شيئاً من أحكام دينهم خالصاً من الشوائب سالماً من النزغات الفاسدة . وأما مثل اليهود فلا يصح أن يسموا أهل فترة فانهم على نسيانهم حظاً مما ذكرنا به وتحريفهم بعض ما حفظوا قد بقي جوهر دينهم معروفاً لم يغش أحكامه ما يمنع الاهتداء بها والله تعالى يقول [وعندهم التوراة فيها حكم الله] وكذلك المسيحيون لا يسمون أهل فترة لان عندهم في التوراة ووصايا الانبياء ما عند اليهود وزيادة مما حفظوا من وصايا المسيح وروح الدعوة موجود عندهم ، ولكنهم لا يعملون بهذه الوصايا ولا يأخذون بتلك الاحكام ، ولا عذر لهم يحول دون التقوية . وأما الصابئون فان كانوا فرقة من النصارى كما يظهر من الوفاق بينهما في كثير من العقائد كالعمودية والاعتراف وتعظيم يوم الاحد فلا مر ظاهر أن حكمهم كحكمهم ، وإن كان الخاطئ عندهم أكثر ، والبعد عن الأصل أشد ، حتى أنهم اعتقدوا تأثير السكواك ، وأحاطت بهم البدع من كل جانب ، على أنهم أقرب إلى روح المسيحية من النصارى فان عندهم الزهد والتواضع اللذين يفيضان من كل كلمة

تؤثر عن المسيح عليه السلام ، والنصارى صاروا أشد أُمّ الأرض عتوّاً وطمعاً واسرافاً في حظوظ الدنيا . ويقال ان الصابئة ملة مستقلة يؤمنون بكثير من الانبياء المعروفين ولكن قد اختلط عليهم الامر كما اختلط على الخنفاء من العرب ، الا أن عندهم من التقايد والاحكام ما لم يكن عند العرب ، فان كانوا أقرب اليهم فلهم حكمهم ، والا فهم كاليهود والنصارى يستلّون عن العمل بدينهم بعد فهمه كما يجب حتى يأتيهم هدى آخر كأن تبلغهم دعوة الاسلام فان لم يفعلوا فهم مؤخذون علمنا أن أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة صحيحة تحرك إلى النظر أو بلغهم أن بعض الانبياء بعثوا ولكن لم يصل اليهم شيء صحيح من شرائعهم ، فهم يؤمنون بهم إيماناً إجمالياً كالخنفاء من العرب الذين كانوا يؤمنون بآبراهيم واسماعيل ولا يعرفون من دينهما شيئاً خاصاً كما تقدم آنفاً . وحجة الاشاعة على عدم مؤاخذتهم آيات كقوله تعالى [وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا] ، قوله [لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل] وذهب كثير منهم إلى الاكتفاء ببلوغ دعوة أي نبي في ركني الدين الركنين وهما الايمان بالله وباليوم الآخر ، فمن بلغته وجب عليه الايمان بهذين الاصلين ، وإن لم يكن النبي مرسل اليه

وذهب جمهور الخنفية وكذلك المعتزلة إلى أن أصول الاعتقاد تدرج بالعقل فلا تتوقف المؤاخذة عليها على بلوغ دعوة رسول ، وإنما يجيء الرسل مؤكدين لما يفهم العقل موضحين له ومبينين أموراً لا يستقل بادرأ كما كأحوال الآخرة وكيفيات العبادة التي ترضي الله تعالى . وتولوا آية [وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا] بان المراد بالتعذيب هو الاستئصال في الدنيا بافناء الامة أو استدلالها ، والذهاب باستقلالها ، وينافيه ما يدل عليه استعمال « وما كنا » من إرادة نفي الشأن الدال على عموم السبب ، ولهم في كتبهم أدلة ومناقشات ليس هذا من مواضعها وعن الامام الغزالي أن الناس في شأن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصناف ثلاثة - من لم يعلم بها بالمرّة - أي كأهل أمريكا لذلك العهد - وهؤلاء ناجون حتماً [أي إن لم تكن بلغتهم دعوة أخرى صحيحة] ومن بلغته الدعوة على وجهها ولم ينظر في أدلتها اهمالاً أو عناداً واستكباراً ، وهؤلاء مؤخذون حتماً . ومن بلغته

على غير وجهها أو مع فقد شرطها وهو أن تكون على وجه يحرك داعية النظر ، وهؤلاء في معنى الصنف الأول . هذا معنى عبارته المطابقة لأصول الكلام [وأقول] عبارته في كتاب فيصل التفرقة في هذا الصنف هي : وصنف ثالث بين الدرجتين بلغهم اسم محمد ﷺ ولم يبلغهم نعمته وصفته ، بل سمعوا منذ الصبا أن كذاباً مدلساً اسمه محمد ادعى النبوة كما سمع صبياننا أن كذاباً يقال له المقفع [لعنه الله] تحدى بالنبوة كاذباً ، فهؤلاء عندي في معنى الصنف الأول فإن أولئك مع أنهم لم يسمعوا اسمه لم يسمعوا ضد أوصافه ، وهؤلاء سمعوا ضد أوصافه ، وهذا لا يحرك داعية النظر في الطلب . اهـ

وأقول في حل معنى الآية على هذا : إن أهل الأديان الإلهية - وهم الذين بلغتهم دعوة نبي على وجهها وبشرطها - إذا آمنوا بالله واليوم الآخر على الوجه الصحيح الذي بينه بينهم وعملوا الأعمال الصالحة فهم ناجون مأجورون عند الله تعالى ، وإذا آمنوا على غير الوجه الصحيح كالمشبهة والخلوية والاتحادية وغيرهم فلا ينالهم من هذا الوعد شيء ، بل يتناولهم الوعيد المذكور في الآيات الأخرى ، وكذلك حال الذين يؤمنون بقواهم دون أعمالهم ، فإن الإيمان الصحيح هو صاحب السلطان الأعلى على القلب والارادة التي تحرك الأعضاء في الأعمال ، فإن نازعه في سلطانه طائف من الشهوة فإنه لا يلبث أن يقهره [إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون] ثم زيد الآن على ما تقدم أن كل هذه الأقوال والتفصيلات إنما هي في المؤاخذه على اتباع دعوة الرسل وعدمها ، ولا يعقل أن يكون من لم تبلغهم الدعوة بشرطها أو مطلقاً ناجين على سواء وأن يكونوا كلهم في الجنة كاتباع الرسل في الإيمان الصحيح والعمل الصالح . إذ لو صح هذا لكان بعث الرسل شراً من عدمه بالنسبة إلى أكثر الناس . والمعقول الموافق للنصوص أن الله تعالى يحاسب هؤلاء الذين لم تبلغهم دعوة ما بحسب ما عقلوا واعتقدوا من الحق والخير ومقابلهما وستجد تفصيل هذا في موضع آخر من هذا التفسير

(٦٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا

ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٦٤) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

أطعم الله تعالى بالآية السابقة بني اسرائيل في رحمته بعد ما قرعهم بالنذر التي
تكاد توقع ليأس في قلوبهم ، وبين لهم ولسائر الناس أن المنفذ إلى هذا الطمع
بل الباب الذي يؤدي إلى هذا الرجاء هو الجمع بين الاسمين الذين بثت لتقيرهما
الانبياء عليهم السلام وهما الايمان الصحيح اليقيني والعمل الصالح . واشراك غير
بني اسرائيل في هذا الحكم لا يقضي بانتهاء السياق ، بل لايزال الكلام في بني
اسرائيل ، ولذلك عقب ذلك الاطباء بالتذكير ببعض الوقائع التي استحقوا فيها
العقوبة فحالت دون وقوعها الرحمة فقال ﴿ وَاِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ﴾ وهو العهد الذي
أخذه عليهم وتقدم الكلام فيه . وأما قوله ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ ﴾ فقد ذكر
المفسرون فيه قصة وهي أن الله تعالى ظلل بني اسرائيل بالطور وهو الجبل المعروف
وخوفهم برفعه فوقهم ليدعنوا ويؤمنوا . ثم اعترض عليه بعضهم بأنه اكراد على الايمان
والجاء اليه وذلك ينافي التكليف ، وأجيب بأجوبة منها أن مايفعل بالاكراد يعود
اختياريا بعد زوال ما به الاكراد ، ومنها أن مثل هذا الاجاء والاكراد كان جائزا
في الامم السابقة ، ويزيد من قل هذا أن نفي الاكراد في الدين خاص بالاسلام
لقوله تعالى [لا اكراد في الدين] وقوله [أَفَأَنْتَ بُكِّرْتَ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ]
قال الاستاذ الامام : لا حاجة لنا في فهم كتاب الله إلى غير ما يدل عليه
بأسلوبه الفصيح فهو لا يحتاج في فهمه إلى إضافات ولا ملحقات ، وقد ذكر لنا
مسألة رفع الطور فوق بني اسرائيل ولم يقل إنه أراد بذلك الاكراد على الايمان ،
وإنما حكى عنهم في آية أخرى أنهم ظنوا أنه واقع بهم فقد قال تعالى في سورة
الاعراف [وَاِذْ نَقَمْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ] والتتق الزعزعة والهز والجذب والنفخ وتثقب
الشيء ينتقه وينتقه - من ما يني ضرب ونصر - تثقأ جذبه واقتلعه وقد يكون ذلك في
الآية بضرب من الزلزال كما يدل عليه التعبير بالتثقب وهو في الاصل بمعنى الزعزعة

والنفس، والمفهوم من أخذ الميثاق أنهم قبلوا الايمان وعاهدوا موسى عليه . فرفع
الطور وظنهم أنه واقع بهم من الآيات التي رأوها بعد أخذ الميثاق كان لأجل أخذ
ما أوتوه من الكتاب بقوة واجتهاد لأن رؤية الآيات تقوي الايمان، وتحرك الشعور
والوجدان ، ولذلك خاطبهم عند رؤية تلك الآية بقوله ﴿خذوا ما آتيناكم بقوة﴾
أي تسكوا به واعملوا بحد ونشاط، لا يلبس نفوسكم فيه ضعف، ولا يصحبها وهن
ولا وهم، ثم قال ﴿واذكروا ما فيه﴾ أي بالمحافظة على العمل به ، فإن العمل هو الذي
يجعل العلم راسخاً في النفس مستقراً عندها ، ويؤثر عن أمير المؤمنين عليّ كرم الله
وجهه أنه قال : يهتف العلم بالعمل . فإن أجابه وإلا ارتحل . وذلك أن العلم إنما
يخضر في النفس مجحلاً غير سالم من ابهام وغموض ، فإذا برز الوجود بالعمل صار
تفصيلاً جلياً ، ثم ينقلب النظري منه إلى تكرار والمواظبة بدميها ضرورياً ، وبذلك
يثبت فلا ينسى . وأما النسيان فإنه حليف الكفر ، وأنه ليصل بالإنسان إلى حد
يساوي فيه من لم تسبق له معرفة بالشيء قط لأنه لا أثر له في النفس ولا في الظاهر .
ولا فرق بين من بلغته دعوة الهداية فسلم بها وقبلها ثم ترك العمل بها حتى نسيها ،
وبين من لم تبلغه البتة ومن بلغته على وجه غير مقنع فلم يؤمن — إلا بما تكون الحجة
به على الاول أظهر ، وكونه بالمؤاخظة أجدر ، والثاني معذور عند الجماهير ، وكذلك
الثالث إذا استمر على النظر من غير تقصير ، فعلى هذا تكون منزلة الناسي هي التي
تلي منزلة الجاحد المعاند ، وهو خليف بأن يحشر يوم القيامة أعمى عن طريق النجاة
والسعادة ، حتى إذا لقي ربه قال (رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً؟ قال
كذلك أتتك آياتنا فكسيتها وكذلك اليوم تنسى)

وأقول إن في هذا الحجة على قراء القرآن الذين ليس لهم منه إلا التفتي بالفاظه
وأفئدتهم هواء لا أثر فيها للقرآن ، وأعمالهم لا تنطبق على ما جاء به القرآن ، وهذا شر
نوعي النسيان ، وقد ضرب له أبو حامد الغزالي مثل عبيد أقطعهم سيدهم يستأنواو كلهم
إصلاحه وعمارته ، وكتب لهم كتاباً يبين لهم فيه كيف يسبرون في هذا الإصلاح
وكيف تكون حياتهم فيه ، ووعدهم على الاحسان بمكافأة وأجر فوق ما يستفيدونه
من ثمرات البستان وغلاته ، وتوعدهم على الاساءة في العمل بالعقوبة الشديدة

وراء ما يفونهم من خيرات البستان ، وما يذوقون من مرارة سوء المعاملة فيما بينهم ، فكان حظهم من الكتاب تعظيم رقه وورقه ، والتغني بلفظه ، وتكرار تلاوته ، بدون مبالاة بالامر والنهي ولا اعتبار بلوعد والوعيد فيه ، بل عاثوا في أرض البستان مفسدين فأهلكوا الحرث والنسل ، فهل يكون حظ هؤلاء من الكتاب غير أنه حجة عليهم ، وقاطع لآلسنة العذر منهم ؟

أمرهم بالذكر الذي يثبت بالعمل ، ووصله بذكر فائدته وهي إعداده النفس لتقوى الله عز وجل ، فقال ﴿ لعلمكم تتقون ﴾ فان المواظبة على العمل بما يرشد اليه الكتاب تطمع في النفس ماسكة مراقبة الله تعالى فتكرن بها تقية تقية ، راضية مرضية (والعاقبة للتقوى)

وبعد أن ذكر لهم تلك الآية ، وما اتصل بها من الهداية ، ذكرهم بما كان منهم من التوفى عن الطاعة والاعراض عن القبول ، ثم امتن عليهم بما علمهم به من الفضل والرحمة ، والصفح عما يستحقونه من المؤاخذة والعقوبة ، فقال ﴿ ثم توليتهم من بعد ذلك ﴾ أي ثم أعرضتهم وانصرفتم عن الطاعة من بعد أخذ الميثاق ومشاهدة الآيات التي تؤثر في القلوب ، وتستكين لها النفوس ﴿ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ﴾ أي اذكم بتوليكم استحققت العقاب ، ولكن حال دون نزوله بكم فضل الله عليكم ورحمته بكم ، ولولا ذلك لخسرتكم سعادة الدنيا وهو التمكن في الارض المقدسة التي تفيض لبناً وعسلاً ، ثم خسرتكم سعادة الآخرة وهي خير ثوابا وخير أملاً . فمن فضله واحسانه أن وفقكم للعمل بالميثاق بعد ذلك شايع الاستاذ الامام المفسرين على أن رفع الطور كان آية كونية ، أي أنه انتزع من الارض وصا . معلقاً فوقهم في الهواء ، وهذا هو المتبادر من الآية بمعونة السياق ، وإن لم تكن ألفاظها نصاً فيه ، إذ الرفع والارتفاع هو جعل الشيء — أو أن يكون الشيء — رفيعاً عالياً كما قال تعالى (فيها سرر مرفوعة) وقال (وفرش مرفوعة) فكل من السرر والفرش تكون مرفوعة وهي على الارض . وقوله تعالى في آية الاعراف (وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة) ليس نصاً أيضاً في كون الجبل رفع في الهواء . فاصل النتق في اللغة الزعزعة والزلزلة كما سبق . قال في حقيقة

الاساس : نتق البعير الرجل زعرزه ، ونمتت الزبد أخرجه بالخض ، ونتق الله الجبل رفعه مزعزعا فوقهم اه والظلمة كل ما أظلك سواء كان فوق رأسك أو في جانبك وهو مرتفع له ظل ، فيحتمل أنهم لما كانوا بجانب الطور رأوه منتوقا أي مرتفعا مزعزعا فظنوا أن سيقم بهم ، وينقض عليهم ، ويجوز أن ذلك كان في أمر زلزال تزعزع له الجبل ، وقد سبق القول ببطلان كون ذلك إرهابا لا كراه على قبول التوراة ، وإذا صح هذا التأويل ، لا يكون منكر ارتفاع الجبل في الهواء مكذبا للقرآن

(٦٥) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَلَمَّا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٦٦) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَخِيفَافًا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

أباح الله تعالى لبني اسرائيل العمل في ستة أيام من الاسبوع وحظر عليهم العمل في يوم واحد وهو يوم السبت ، وفرض عليهم في هذا نيوم الاجتهاد في الاعمال الدينية إحياء للشعور الديني في قلوبهم ، وإضعافا لشهرهم في جمع الحطام وحبهم للدينا ، فتجاوز طائفة منهم حدود الله في السبت واعتدوها ، فكان جزاؤهم على ذلك جزاء من لم يرُض نفسه بأداب الدين ، وجزاء مثله هو الخروج من محيط الكمال الانساني ، والرتوع في مراتع البهيمية ، كالقرد في نزواته ، والخنزير في شهواته ، وقد سجل الله تعالى عليهم ذلك بحكم سنة الفطرة ، والنواميس التي أقام بها نظام الخليقة ، وذلك قوله عز وجل ﴿ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ﴾ أي وأقسم انكم لقد علمتم نبأ الذين تجاوزوا حدود حكم الكتاب في ترك العمل الديني يوم السبت - وسيأتي نبؤهم مفصلا في سورة الاعراف ﴿ فلما لهم كونا قردة خاسئين ﴾ روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال : مامسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) ومثل هذا قوله تعالى (وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت) والخسوء هو

الطرد والصغار . والامر للتكوين ، أي فكانوا بحسب سنة الله في طبع الانسان
وخلقاه كالمطرودة المستذلة المطردة من حضرة الناس . والمعنى أن هذا الاعتداء
الصريح لحدود هذه الفريضة قد جرأهم على المتعاصي والمنكرات بلا خجل ولا
حياء حتى صار كرام الناس يحقرونهم ولا يرونهم أهلاً لمجالستهم ومعاملاتهم
وذهب جمهور المفسرين إلى أن تلك القرية إيلة وقيل طبرية أو مدين
وقالوا إن ذلك كان في زمن داود عليه السلام ، وأقرآن لم يعين المكان ولا
الزمان ، والعبرة المقصودة لا تتوقف على تعيين هذه الجزئيات ، فالجدة فيما ذكر
قائمة على بني إسرائيل ومدينة أن مجاهدتهم ومعاندتهم للنبي ﷺ ليست بدعا
من أمرهم . ثم إنها عبرة بينة لكل من يفسق عن أمر ربه فيتخذ إلهه هواه
ويعيش عيشة بهيمة . وذهب الجمهور أيضا إلى أن معنى [كونوا قردة] أن صورهم
مسخت فكانوا قردة حقيقيين ، والآية ليست نصا فيه ولم يبق إلا النقل ولو
صح لما كان في الآية عبرة ولا موعظة للعصاة لأنهم يعاينون بالشاهدة أن الله لا يسخ
كل عاص فيخرجه من نوع الانسان ، إذ ليس ذلك من سننه في خلقه ، وإنما
العبرة الكبرى في العلم بأن من سنن الله تعالى في الذين خلوا من قبل أن من
يفسق عن أمر ربه ، ويتنكب الصراط الذي شرعه له ، ينزل عن مرتبة الانسان ،
ويلتحق بعجماوات الهميان . وسنة الله تعالى واحدة فهو يعامل القرون الحاضرة
عقل ماعامل به القرون الخالية ، ولذلك قال ﷻ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها
وموعظة للمتقين أي جعلنا هذه العقوبة نكالا وهو مايفعل بشخص من إبداء
وإهانة ليعتبر غيره أي عبرة ينكل من يعلم بها أي يتمتع من اعتداء الحدود، ومن هذه
المادة (النكل) للقيد أو هو أصلها ومنها النكل عن التوب في الشرع وهو الامتناء ، وما
بين يديها يراد به من وقعت في زمنهم كما يراد بما خلفها من بعدهم إلى ما شاء الله تعالى
وأما كونها موعظة للمتقين فهو أن المتقي يتعظ بها في نفسه بالتباعد عن
الحدود التي يحشى اعتداؤها [تلك حدود الله فلا تقربوها] وبعضها غيره أيضا .
ولا يتم كون تلك العقوبة نكالا للمتقدمين والمتأخرين وموعظة للمتقين ، إلا إذا
كانت جارية على السنة المطردة في تربية الأمم وتهذيب الطباع ، وذلك ما هو

أشياء ان تبد لكم تسؤكم . وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم . عفا الله عنها والله غفور حلیم * قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين) وفي الحديث الصحيح « ويكره لكم قيل وقال ، واضاعة المال ، وكثرة السؤال » وقد امثل سلفنا الامر فلم يشددوا على أنفسهم فكان الدين عندهم فطريا ساذجا وخفيا سمحا ، ولكن من خلفنا من عمد الى ما عفا الله عنه فاستخرج له أحكاما استنبطها باجتهاده ، وأكثروا منها حتى صار الدين حملا ثقيلا على الامة فستمته وملت ، وألقته وتخلت .

قال الاستاذ الامام . جاءت هذه الآيات على أسلوب القرآن الخاص الذي لم يسبق اليه ولم يلحق فيه ، فهو في هذه القصص لم يلتزم ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكتاب في تنسيق الكلام وترتيبه على حسب الوقائع حتى في القصة الواحدة . وانما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب ، ويحرك الفكر الى النظر تحريكا ، ويهز النفس للاعتبار هزا . وقد راعى في قصص بني اسرائيل أنواع المن التي منحهم الله تعالى اياها ، وضروب الكفران والفسوق التي قابلوها بها ، وما كان في أثر كل ذلك من تأديبهم بالعقوبات ، وابتلائهم بالحسنات والسيئات ، وكيف كانوا يحدثون في أثر كل عقوبة توبة ، ويحدث لهم في أثر كل توبة نعمة ، ثم يعودون الى بطرهم ، وينقلبون الى كفرهم .

كان في الآيات السابقة يذكر النعمة فالمخالفة فالعقوبة فالتوبة فالرحمة كالتفضيل على العالمين ، وأخذ الميثاق ، والانجاء من آل فرعون ، وما كان في أثر ذلك على ما أشرنا الآن وأجلنا ، وأوضحنا من قبل وفصلنا . وفي هذه القصة اختلف النسق فذكر المخالفة بعد في قوله (وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها) ثم المنة في الخلاص منها في قوله (فقلنا اضربوه ببعضها) الخ وقدم على ذلك ذكر وسيلة الخلاص وهي ذبح البقرة بما يعجب السامع ويشوقه إلى معرفة ما وراءها [حيث لم يسبق في الكلام عهد لسبب أمر موسى لقومه أن يذبحوا بقرة ، فالمفاجأة بحكاية ما كان من ذلك الامر والجدال الذي وقع فيه يثير الشوق في النفس الى معرفة السبب فتوجه المكرة باجمعا إلى تلقيه] اذ الحكمة في أمر الله أمة من الامم بذبح بقرة

خفية وجديرة بان يعجب منها السامع ويحرص على طلبها . لاسيما إذا لم يعتقد فهم الاساليب الاخذة بالنفوس الهازة للقلوب : وأقول قد جرى على هذا الأسلوب كتاب القصص المخترعة والاساطير التي يسمونها الروايات في هذا العصر يقول أهل الشبهات في القرآن : إن بني اسرائيل لا يعرفون هذه القصة اذ لا وجود لها في التوراة فمن أين جاء بها القرآن؟ ونقول ان القرآن جاء بها من عند الله الذي يقول في بني اسرائيل المتأخرين انهم نسوا حظا مما ذكروا به . وانهم لم يؤثروا الا نصيبا من الكتاب . على أن هذا الحكم منصوص في التوراة وهو أنه اذا قتل قتيل لم يعرف قاتله فالواجب أن تذبح بقرة غير ذلول في واد دائم السيلان وبغسل جميع شيوخ المدينة القريبة من المقتل أيديهم على العجلة التي كسر عنقها في الوادي، ثم يقولون إن أيدينا لم تسفك هذا الدم، اغفر لشعبك اسرائيل؛ ويتمون دعوات يبرأ بها من يدخل في هذا العمل من دم القتل، ومن لم يفعل يتبين أنه القاتل، ويراد بذلك حقن الدماء فيحتمل أن يكون هذا الحكم هو من بقايا تلك القصة أو كانت هي السبب فيه . وما هذه بالقصة الوحيدة التي صححها القرآن، ولا هذا الحكم بالحكم الاول الذي حرفوه أو أضاعوه وأظهره الله تعالى . (قال الاستاذ) وقد قلت لكم غير مرة انه يجب الاحتراس في قصص بني اسرائيل وغيرهم من الانبياء وعدم الثقة بما زاد على القرآن من أقوال المؤرخين والمفسرين ، فالمشتغلون بتحرير التاريخ والعلم اليوم يقولون معنا انه لا يوثق بشيء من تاريخ تلك الأزمنة التي يسمونها أزمنة الظلمات الا بعد التحري والبحث واستخراج الآثار فنحن نعذر المفسرين الذين حشوا كتب التفسير بالقصص التي لا يوثق بها لحسن قصدهم ، ولكننا لا نعول على ذلك بل ننهي عنه ونقف عند نصوص القرآن لا نتعدها ، وانما نوضحها بما يوافقها اذا صحت روايتها (وأقول) ان ما أشار اليه الاستاذ من حكم التوراة المتعلق بقتل البقرة هو في أول الفصل الحادي والعشرين من سفر تثنية الاشتراع ونصه :

(١) اذا وجد قتيل في الارض التي يعطيك الرب إهلك لتمتلكها واقعا في الحقل لا يعلم من قتله

(٢) يخرج شيوخك وقضاةك ويقسون الى المدن التي حول القتل

(٣) فالمدينة القري من القتل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر

لم يحرق عليها لم تجر بالنير

(٤) وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة الى واد دائم السيلان لم يحرق

فيه ولم يزرع ويكسرون عنق العجلة في الوادي

(٥) ثم يتقدم الكهنة بني لاوي لأنه اياهم اختار الاب الهك ليعدموه

ويباركوا باسم الرب ، وحسب قولهم تكون كل خصومة وكل ضربة

(٦) ويغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريين من القتل أيديهم على

العجلة المكسورة العنق في الوادي

(٧) ويصرخون ويقولون : أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعينا لم تبصر

(٨) اغفر لشعبك اسرائيل الذي فديت يارب ولا تجعل دم بري في وسط

شعبك اسرائيل . فيغفر لهم الله

فعلم من هذا أن الامر بذبح البقرة كان لفصل النزاع في واقعة قتل ويرون

في قصته روايات منها أن القاتل كان أخ المقتول قتله لأجل الارث وأنه اتهم

أهل الحي بالدم وطالبهم به . ومنها أنه كان ابن أخيه ، وغير ذلك مما لا حاجة اليه ،

وكانوا طلبوا من موسى الفصل في المسألة وبيان القاتل ولما أمرهم بذبح البقرة

استغفروه لما فيه من المباشرة لما يطلبون ، والبعد بينه وبين ما يريدون ، فذلك قوله

تعالى ﴿واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتعذنا هزوا﴾

أي سخرية يهزأ ببناء وهذا القول من سفههم وخفة أحلامهم وجهلهم بعظمة الله تعالى

وما يجب أن يقابل به أمره من الاحترام والامثال ، وان لم تظهر حكته بادي

الرأي ، ولولا ذلك لامتلوا وانتظروا النتيجة بعد ذلك . ولما كان في جوابهم

هذا رمي لموسى عليه الصلاة والسلام بالسفه والجهالة ﴿قال أعوذ بالله أن أكون من

الجاهلين﴾ أي التحجي إلى الله واعتصم بتأديبه إياي من الجهالة والهزء بالناس

﴿قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي﴾ أي ما الصفات المميزة لها ؟ قال

الاستاذ الامام : ان السؤال بما هي ليس جاريا هنا على اصطلاح علماء

المنطق من جملة سؤالاً عن حقيقة الماهية ، وإنما هو على حسب أسلوب اللغة ،
والعرب يسألون بما عن الصفات التي تميز الشيء في الجملة كالذي ذكره في الجواب
﴿ قال انها بقرة لا فارض ﴾ أي غير مسنة انقطعت ولادتها ﴿ ولا بكر ﴾ لم تلد بالمرة
والمراد بها التي لم تلد كثيراً ﴿ عوان بين ذلك ﴾ العوان الذي وصف في السن من النساء والبهائم
أي هي بين ما ذكر من السنين الفارض والبكر فالمشار اليه بكلمة ذلك متعدد في المعنى . وان
كان لفظه مفرداً . و « بين » من الكلام التي تختص بالمتعدد تقول جنست بينهم أو بينهما ولا
تقول جلست بينه . واستعمال الاشارة والضمير المفردين فيما هو بمعنى الجمع على تقدير
التعبير عنه بالذكور أو « ما ذكر » كثير في كلامهم ومنه قول رؤبة :

فيها خطوط من سواد وبلق * كأنه في الجسم توليع البلق

ذكر هذا الوصف المميز للبقرة في الجملة وقل ﴿ فافعلوا ما تؤمرون ﴾ وكان
يجب عليهم الاكتفاء به والمبادرة بعده للامثال ولكنهم أبو الا تنطعا واستقصاء
في السؤال ﴿ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ قال انه يقول انها بقرة صفراء
فالق لونها تسر الناظرين ﴾ الفاقع الشديد الصفرة في صفاء بحيث لا يخاطه لون
آخر ، وبعض أهل اللغة لا يخصه بالأصفر بل يجعله وصفا لكل لون صاف .
وكان يجب أن يكتفوا بهذه المميزات ولكنهم زادوا تنطعا اذ ﴿ قالوا ادع لنا
ربك يبين لنا ماهي ؟ ان البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ﴾ وقد أرادوا
بهذا السؤال زيادة التمييز ككونها عاملة أو سائمة ﴿ قال انها بقرة ﴾ سائمة
﴿ لادلول تشير الارض ولا تسقي الحرث ﴾ أي غير مذلة بالعمل في الحرثة ولا
في السقي ﴿ مسامة ﴾ من العيوب أو من سائر الاعمال ﴿ لاشية فيها ﴾ أي ليس
فيها لون آخر غير الصفرة الناقعة . والاشية مصدر كالعدة من وشى اثوب بشية إذا جعل
فيه خطوطاً من غير لونه بنحو تطريز . ولما استوفى جميع المميزات والملاحظات ولم يروا
سبيلاً إلى سؤال آخر ﴿ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ﴾
أي وما قاربوا أن يذبحوها إلا بعد أن انتهت أسئلتهم ، وانقطع ما كان من تنطعهم
وتعنتهم . روى ابن جرير في التفسير بسند صحيح عن ابن عباس موقوف « لو ذبحوا

أي بقرة أرادوا لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم» وأخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عكرمة مرفوعاً مرسلًا: وههنا يذكر المفسرون قصة في حكمة هذا التشديد وهو المصير إلى بقرة مميّنة لشخص معين كان باراً بالذمة. وقد يكون هذا صحيحاً غير أنه لا داعي إليه في التفسير وبيان المعنى. وقد يشبه بعض الناس فيما ذكر بأن أحكم الله تعالى لأنكون تابعة لأفعال الناس العارضة ويرد هذه الشبهة أن التكليف كثيراً ما يكون عقوبة لأنه تربية للناس وقد وردت الاسئلة والاجوبة في هذه القصة مفصلة غير موصولة بالفاء، وذلك ما يقتضيه الاسلوب البليغ فقد تقرر في البلاغة أن القول إذا أشعر بسؤال كان ما يأتي بعده مما يصح أن يكون جواباً للسؤال المقدر مفصولاً عما قبله، وقوله (وإذا قال موسى لقومه ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) يشعر بسؤال كأنه قيل ماذا كان منهم بعد الامر فأجيب عنه بقوله (قالوا أتتخذنا هزواً) وهذا يشعر بسؤال أيضاً كأنه قيل ماذا قال موسى اذ قالوا ذلك فأجاب (قال أعوذ بالله) الخ وهكذا ورد غيرها من المراجعات في التنزيل كما ترى في قصة موسى وفرعون

(٢) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَنَذَرْتُمْ نَجْمًا. وَإِنَّهُ مَن مِّنكُمْ تَكُونُ
(٧٣) نَفْسًا أُخْرِجَتْ مِنْكُمْ يُجِيبُ آلَهُ الْمَوْتِ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

هذا هو أول القصة المحتوية على المخالفة على ما أشرنا إليه وهي القتل ثم التنازع في القاتل ثم تشريع الحكم لكشف الحقيقة بذبح البقرة وما كان من إلحاحهم في السؤال على ما سبق. فقوله تعالى ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاذَارْتُمْ فِيهَا﴾ أسند فيه القتل الى الامة وإن كان القاتل واحداً باعتبار ما تقدم من كونها في مجموعها وتكافلها كالشخص الواحد. والتدارؤ تفاعل من الداء وهو الدفع فعناه التدافع وهو يدل على أنه كان خصام واتهام، وكان كل يدراً عن نفسه ويدعي البراءة ويتهم غيره، وكان للثنتين والعارفين بهن حظوظ واهواء كتموا فيها

الحقيقة ولذلك قال تعالى بعد التذكير بالجريمة ﴿والله مخرج ما كنتم تكتمون﴾ من الايقاع بقوم برآء تهمونهم بالقتل لاختفاء القاتل لانه لا يخفى عليه مكرهم وأما قوله ﴿فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى﴾ فهو بيان لاجراء ما يكتمون . ويروون في هذا الضرب روايات كثيرة . قيل ان المراد اضربوا المقتول بلسانها وقيل بفخذها وقيل بذنبها وقالوا انهم ضربوه فعادت اليه الحياة وقال : قتلني أخي أو ابن أخي فلان الخ ما قالوه ، والآية ليست نصا في نبهه فكيف بتفصيله . والظاهر مما قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في القتال اذا وجد القتل قرب بلد ولم يعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره ، فمن غسل يده وفعل ما رسم لذلك في الشريعة بريء من الدم ومن لم يفعل ثبتت عليه الجناية . ومعنى احياء الموتى على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك النفس أي يحييها بمثل هذه الاحكام . وهذا الاحياء على حد قوله تعالى (ومن أحيائها فكأنما أحيوا الناس جميعا) وقوله (ولكم في القصص حياة) فلاحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآيتين ثم قال ﴿ويريكم آياته﴾ بما يفصل بها في الخصومات ، ويزيل من أسباب الفتن والعداوات ، فهو كقوله تعالى (انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) وأكثر ما يستعمل مثل هذا التعبير في آيات الله في خلقه اندالة على صدق رسله . وليس عندي شيء عن شيخنا في تفسير هذه الجملة ولكنه قال في تعليقها ما يرجح القول الاول وهو ﴿لعلكم تعقلون﴾ أي تفقهون أسرار الاحكام وفائدة الخضوع للشريعة ، فلا تتوهمون أن ما وقع مختص بهذه الواقعة في هذا الوقت ، بل يجب أن تتلقوا أمر الله في كل وقت بالقبول من غير تعنت . قال تعالى :

(١٠٤) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّ

٣٥٢ تشبيه قسوة قلوبهم بالحجارة بل هي أشد (التفسير: ج ١)

فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءً يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ . وَمَا آتَا
يَغْفِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ

(أقول) وصفهم الله تعالى بأنه قد طرأ عليهم بعد رؤية تلك الايات ما أزال
أرها من قلوبهم ، وذهب بعبرتها من عقولهم ، فقال ﴿ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك
فهي كالحجارة أو أشد قسوة ﴾ فالعطف بهم يفيد أن الاولين منهم قد خشعت
قلوبهم لما رأوا في زمن موسى عليه السلام ما رأوا ثم خلف من بعدهم خلف كان أمر
قسوتها ما وصفه عز وجل . والقسوة الصلابة وهي من صفات الاجسام ووصف
القلوب بالقسوة مجاز تشبيه مما يسمونه الاستمارة بالكناية . ويصح في « أو »
الترديد والتشكيك وهو بالنسبة إلى المخاطبين لا إلى المتكلم باعتبار ما يعهد في التخاطب
العربي كأن عريياً يحدث آخر ويقول له: إن هذه القلوب في قسوتها تشبه الحجارة
أو تزيد عليها . ويصح فيها التقسيم أي إن القسوة عمت قلوبكم فأقلها قسوة يشبه
الحجر الصلد ، ومنها ما هو أشد منه قسوة . وأظهر منها أن تكون للاضراب على
طريقة المبالغة أي بل هي أشد قسوة من الحجارة ، إذ لا شعور فيها يأتي بخير ،
ولا عاطفة تفيض منها بعبرة ، والحجارة ليست كذلك ، لأن منها ما يفيض
بالخيرات ، ومنها ما يكون موضع ظهور آثار القدرة الالهية في الجمادات .

وصف الحجارة بالثلاث الصفات الآتية بعد أن شبه القلوب بها في الصلابة
المطلقة ، وفرق بين القلوب وبينها بالاضراب والانتقال إلى أن القلوب أشد صلابة ،
وأراد أن يبين بهذه الصفات وجه ضعف الصلابة في الحجارة وشدها في القلوب
مكان الكلام يشبه أن يكون عذراً عن الحجارة دون القلوب ، والمراد بالقلوب
ما اعتبرت عنواناً له وهو الوجدان والعقل ، وأكثر ما تستعمل في الاول لأنه سائق
الاقناع والاذعان ، ويطلق لفظ القلب على النفس الناطقة لان من شأن القلب
أن يتأثر مما يتأثر منه الوجدان أو العقل أو الروح مطلقاً . وفي الكلام من المبالغة
أن هذه القلوب فقدت خاصة التأثير والانفعال بما يرد عليها من المواعظ والآيات
التي هي من خواص الروح الانساني حتى كأن أصحابها هبطوا من درجة الحيوان

إلى دركة الجماد كالحجارة ، بل نزلوا عن دركة الحجارة أيضاً ، وذلك ما أفاده قوله تعالى ﴿ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ، وإن منها لما يهبط من خشية الله ﴾ التفجر تفعل من الفجر وهو الشق الواسع يكون للطاوعة كفجرته فتفجر (بالتشديد فيهما) ويكون لتكرر الفعل وحصوله مرة بعد أخرى ، ومثله التشقق إلا أنه أعم ، ولما في التفجر من معنى السعة عبر به عن خروج الأنهار من الصخور الكبار وهو معهود في الجبال ، وعبر بالتشقق لخروج الماء الذي يصدق بالقليل منه .

والمعنى أن هذه الحجارة على صلابتها وقسوتها تتأثر بالماء الرقيق اللطيف فيشقها وينفذ منها بقلة أو كثرة فيجني الأرض وينفع النبات والحيوان . وأما هذه القلوب فلم تعد تتأثر بالحكم والنذر ولا بالعضات والعبر ، بالحكم لا تقوى على شقها والنفوذ منها إلى أعماق الوجدان ، وأنوار الفطرة قد انطقت فيها فلا يظهر شعاعها على انسان . ومن الحجارة ما يشته الماء القليل كماء العيون والمنايايم الحجرية ، ومنها ما لا يفجره إلا الماء القوي الغمر الذي يسمى نهراً (وإن منها لما يهبط من خشية الله) وهو ما ينحط من أعلى الجبل ومن أثنائه بسبب أثر من آثار القهر الإلهي كالبراكين والصواعق التي تهبط بها الصخور وتندك الجبال ، وقد جعل هذا شبيهاً للآيات الإلهية التي أظهرها على يد عبده ونبيه موسى عليه السلام فهي حوادث عظيمة في الكون تفزع بها نفوس المؤمنين إلى الله ، وتخضع لمره ونهيه ، لعظمتها وخفاء سر إيجادها ، كما تفزع النفوس من حوادث البراكين والصواعق التي تندك الصخور وتدمر الحصون ، وقد أصبحت تلك القلوب بعد مشاهدة الآيات لا تتأثر بها ولا تزداد إيماناً .

فملخص التشبيه أن قلوبكم تشبه الحجارة في القسوة بل قد تزيد في القسوة عنها ، فإن الحجارة الصم تتأثر في باطنها بالماء اللطيف النافع بعضها بالقوى منه وبعضها بالضعيف ، ولكن قلوبكم لا تتأثر بالحكم والمواعظ التي من شأنها التأثير في الوجدان ، والنفوذ إلى الجنان ، والحجارة تتأثر بأحوادث الهائجة التي يحدثها الله في الكون كالصواعق والزلازل ، ولكن قلوبكم لم تتأثر بتلك الآيات الإلهية

التي تشبهها ، فلا أفادت فيها المؤثرات الداخلية ولا المؤثرات الخارجية كما أفادت في الاحجار ، فبذلك كانت قلوبكم أشد قسوة . ثم هددكم بقوله ﴿ وما الله بغافل عما تعملون ﴾ أي فهو سير يبيكم بضروب النقم ، اذا لم تتوبوا بصنوف النعم .

(٥) اَتَتَّخِذُكُمْ اَنْ يُّؤْمِنُوا بِكُمْ وَقَدْ كَانَ قَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ
كَلِمَـةٍ مِّنْ رَبِّهِمْ يُحَرِّفُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا سَمِعُوْهُ وَهُمْ يَمْلِكُوْنَ (١١٩) وَاِذَا قَالُوا
لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا تَوَّابُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَا بِعَضُدٍ اِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوْا اْتَّخَذُوْهُمْ
بِمَا نَنْتَحِ اِلَيْهِ عَدِيْعًا يُّحَرِّفُوْكُمْ فِيْ ذُرِّيَّتِكُمْ اَلَا تَعْقِلُوْنَ (١٢٠) وَلَا
يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُمْسِرُوْنَ وَمَا يَمْلِكُوْنَ (١٢١) وَمِنْهُمْ اُمِّيْرٌ لَا يَعْلَمُوْنَ
اَلْكِتٰبَ اِلَّا اٰمَانِيْنَ وَاِنَّ فِيْ الْاٰخِرُوْنَ

كان النبي (ص) وأصحابه (رض) يرون أن أولى الناس بالايان وأقربهم منه اليهود لأنهم موحدون ومصدقون بالوحي والبعث في الجملة ولذلك كانوا يطمعون بدخولهم في الاسلام أفواجا لأنه مصدق لما معهم في الجملة ومجمل لجميع شبهات الدين وحال جميع إشكالاته بالتفصيل وواضع له على قواعد لا تترك الناس عسراً (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) كان هذا الطمع في إيمانهم مبنياً على وجه نظري معقول لولا أنهم اكتفوا بجعل الدين رابطة جنسية ، ولم يجعلوه هداية روحية ، ولذلك كانوا يتصرفون فيه باختلاف المذاهب والآراء ، ويحرفون كلمة عن مواضعها بحسب الأهواء ، وما أعذر الله المؤمنين في طمعهم هذا إلا بعد ما قص عليهم من نبأ بني اسرائيل الذين كانوا على عهد التشريع وشاهدوا الآيات ما علم به أنهم في المجاهدة والمعاندة على عرق راسخ ونخيزة موروثة لا يكفي في زلزالهما كون القرآن مبيناً في نفسه لا يتطرق اليه ريب ، ولا يتسرب اليه شك ، ولذلك بدأ السورة بوصف الكتاب بهذا وكونه هدى للمتعقين من أهل الكتاب وغيرهم . وثنى ببيان أن من الناس

من يعانده ويباهاه ، ومنهم المذبذب الذي يميل مع الرئحين ، فلا يثبت مع أحد الغريقين ، ثم أفاض في شرح حال بني اسرائيل الذين لم يؤمن منهم إلا قليل من أهل العلم والتقوى ، وكان الاكثرون أشد الناس استكباراً عن الايمان وإيذاء للرسول ولمن اتبعه من المؤمنين . وبعد هذا كله أنكر على المؤمنين ذلك الطمع بدخول اليهود في دين الله أفواجا ، ووصل الانكار بحجة واقعة ناهضة ، تجعل تلك الحجة النظرية داحضة فعلم بهذا أن الكلام لا يزال متصلا في موضوع الكتاب واصناف الناس بالنسبة إلى الايمان به وعدم الايمان . كلما بعد العهد جاء ما يذكر به تذكيراً قال تعالى ﴿ أفطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام

الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ﴾ كان الظاهر أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولكن خاطب المؤمنين معه لأنهم كانوا يشاركونه في الالم من إيذائهم وانطاع بهدايتهم فأشركهم بالتسليية كما سبق ، ولأن طمع بعض المؤمنين بايمانهم كان يحملهم على الانبساط معهم في المعاشرة إلى حد الافضاء اليهم ببعض الشؤون المالية المحضة واتخاذهم بطانة ، وكان يعقب ذلك من الضرر ما يعقب حتى نهاهم الله تعالى عن اتخاذ البطانة من دون المؤمنين إذا كانوا موصوفين بأوصاف هؤلاء ، وذلك قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر) والآية الآتية تدل على هذا الافضاء أيضاً

أما الحجة التي وصلها بانسكار الطمع بايمانهم للدلالة على أنه طمع في غير مطعم فهي تعمد تحريف كلام الله ممن سمعه منهم . وذلك أن موسى اختار بأمر الله سبعين رجلا من قومه لسماع الوحي ومشاهدة الحال التي يكلمه الله تعالى بها وقد سمعوا كلام الله تعالى على الوجه الذي لا يعرفه ، وإنما نعرف أنهم صحبوه إلى حيث كان يناجي الله تعالى ، وكان من شأن الله تعالى معهم أن صدقوا بأن ما جاء به موسى عليه السلام هو وحي من الله تعالى . والتصديق بذلك لا يتوقف على معرفة كيفيته وكنهه فإن أكثر ما صدق به تصديق يقين لا نعرف حقيقته وكنهه ولا كيفية تكوينه وإيجاده . وقد كان من أولئك المختارين أنهم لما رجعوا إلى

قومهم حرفوا كلام الله الذي حضروا وحيه وأذعنوا له بأن صرفوه عن وجهه بالتأويل — كما حققه ابن جرير الطبري وغيره — وهذا التحريف ثابت عندهم منصوص في التوراة والتاريخ الديني الذي يسمى التاريخ المقدس فدل هذا وما سبقه على أن القسوة الممانعة من التأثر والتدبر، ومكابرة الحق والتقصي من عمال الشريعة، كان شئنة قديمة فيهم، ثم تأصل فصار غريزة مطبوعة، فأعرضهم عن القرآن لا يستنزم الطعن عليه، ولا القول بجواز تسليق شيء من الرب اليه، فأنهم قد حرفوا وبدلوا، وعاندوا وجاحدوا، وهم يشاهدون الآيات الخسية، ويؤخذون بالعقوبات المعاشية، فكيف يستنكر بعد هذا أن يعرضوا عن دين دلائله عقلية، وآياته الكبرى معنوية، وهي القرآن المعجز بما فيه من علوم المداية، ودقائق البلاغة، وأنباء الغيب على أنه من أمي عاش أربعين سنة لم يؤثر عنه في شيء من العلم، ولم يزاحم فحول البلاغة في نثر ولا نظم، وفهم تلك الدلائل انما يكون من ذوي العقول الحرة والقلوب السليمة، الذين لطف شعورهم، ورق وجدانهم وصحت أذواقهم.

قال ابن جرير: لو كان المراد بما هنا تحريف كلام التوراة المكتوب لما قال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه فزيادة « يسمعون » هنا لا بد لها من حكمة ولولا ذلك لجاء الكلام على نسق الآيات الأخرى التي ذكر فيها التحريف كأن يقول « وقد كان فريق منهم يحرف كلام الله ». وقوله تعالى « من بعد ما عقلوه » نص في التعمد وسوء القصد، وإبطال لما عساه يعتذر لهم به من سوء الفهم، ثم قل « وهم يعلمون » أي كانوا يفعلون ففعلتهم الشنعاء في حال العلم بالصواب واستحضاره لأنهم كانوا على نسيان أو ذهول. وفي هذين القيدين من النسي والتشنيع عليهم مالا مزيد عليه. وكيف وقد بطل بهما عذر الخطأ والنسيان، وسجل عليهم تعمد الفسوق والعصيان.

ثم بهذا هذا الاحتجاج انقل إلى بيان بعض أحوال الذين كانوا في زمن التنزيل وقد غير الأسلوب هنا فانه كان يحكى سيناتهم مبتدئا بكلمة (وإذا) لأنه تذكير بما كان في الزمان الماضي. والابتداء بكلمة (إذا) هنا هو المناسب في الحكاية عن حال واقعة في الحال، مستمرة في الاستقبال، والمراد من حكاية

أحوال الحاضرين ، بيان أمها مساوية لآحوال سلفهم الغابرين ، وأنه لا يرجى من هؤلاء أفضل مما كان من أولئك . قال

﴿واذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا . وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون ؟﴾

ترشد هذه الآية إلى طور من أطوار البشر في زمن الإصلاح وهي أن جماهير الناس يقعون في الحيرة بين الهداية الجديدة والتقاليد القديمة . لا ينظرون إلى الحق فيتحروا اتباعه أين كان ، ولكنهم يفكرون في منفعتهم الخاصة . يقولون : نخشى أن نجر بالجديد فيخذل حزبه ، ويتفرق شمله ، فنكون من الخاسرين . ولا نأمن إن بقينا على القديم أن يتقلص ظله ، ويذل أهله ، فنكون مع الضالين . فالجزم أن نوافق كل حزب نخلو به ونعتمد إلى الآخر إذا هو علم بما كان منا إلى أن نتبين الفوز في أحد الفريقين : فيكونون هكذا مذبيين كما قل تعالى « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم » الخ الضمير في قولنا الثانية غير الضمير في قولنا الأولى كما هو ظاهر من السياق ، لا لبس فيه ولا اشتباه ، ومثله مستفيض في كلام البغلاء وفي التنزيل أيضاً كقوله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) فإن المنهي عن العضل الأولياء لا المطلقون . والكلام في القرآن للمكافين كفة فيوجه كل كلام إلى صاحبه الذي يتيمن أن يكون له بقرينة الحال أو المقال . فإذا وجه الخطاب بالطلاق إلى الأزواج لأنه لا يكون إلا منهم فكذلك يوجه الخطاب بالمنهي عن العضل - وهو منع المرأة من الزوج - إلى الأولياء لأنه لا يكون إلا منهم . وعلى هذه الطريقة يتخرج قوله (قالوا آمنا) وقوله (قالوا أتحدثونهم) فالكلام في مجموع اليهود ، ويوجه الأول إلى الذين يلاقون المؤمنين (والثاني) إلى الذين يلاقيهم هؤلاء من قومهم ويعادونهم على الأفضاء إلى المؤمنين بما فتح الله عليهم المراد بالفتح هنا الانعام بالشريعة والأحكام ، والبشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام ، شبه الذي يعطى الشريعة بالمحصور يفتح عليه فيخرج من الضيق . أو معنى (بما فتح الله عليكم) بما تحكم به وأخذ به الميثاق عليكم من الإيمان بالنبي

الذي يجيئكم مصدقا لما معكم ونصره . وقوله (ليحاجوكم به عند ربكم) مناه يقيمون به عليكم الحجة من كتاب ربكم وهو التوراة من حيث إن ماتحدثونهم به موافق لما في القرآن فلهم أن يقولوا : لولا أن محمداً نبي لما علم بهذا الذي حكاه عنكم وقد كان مثلنا لا يعرف من أمر الكتاب شيئاً : هذا ماجرى عليه المحققون في تفسير (عند ربكم) وهو أنه بمعنى في كتابه فهو كقوله في أهل الافك (فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) أي في حكمه المبين في كتابه . وذهب مفسرنا (الجلال) إلى أن معناه الحاجة في الآخرة والنظم لا يابأه ، ولكن فيه اعتراف من اللاحقين المؤمنين بأن المسلمين على الحق الذي لا ينجي عند الله سواه . ومن اعتقد هذا لا يجعله تعليلاً للانكار على من يراه من قومه يحدث المؤمنين بما يوافقهم ويقوي حجتهم ، بل فيه أيضاً ان ترك تحديثهم لا يمنعها في الآخرة .

مثل هذه الذبذبة تكون من الاعمى في طور الضعف ولا سيما ضعف الارادة والعلم ، ولو كان لا أولئك القوم ارادة قوية لثبتوا ظاهراً على ما يعتقدونه باطلا ولم يصانعوا مخافيتهم من أهل الملة الاولى أو الملة الآخرة ، وقد وبخهم الله تعالى وأنكر عليهم هذا التلون والدهان في الدين ولقاء كل فريق بوجه يظرون له ما يسرون من أمر الآخر فقال ﴿ أولاً يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ﴾ يعني أيقول اللاحقون أو المنافقون كلهم ما قالوا ، ويكتمون من صفات النبي ﷺ ما كتموا ، ويحرفون من كتابهم ما حرفوا ، ولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون من كفر وكيد ، وما يعلنون من اظهار ايمان وود ، فان كانوا مؤمنين باحاطة علمه تعالى فلم لا يحفلون باطلاعه على ظواهرهم ، واحاطته بما يجول في أطواء ضمائرهم ، وبما يترتب على علمه من خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة

قال تعالى ﴿ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيً وان هم الا يظنون ﴾ ذلك الذي تقدم هو شأن علمائهم : يحرفون كتاب الله ويخرجون من حكمه بالتأويل ، وهذا هو شأن عامةهم : لا علم لهم بشيء من الكتاب ، ولا معرفة لهم بالاحكام ، وما عندهم من الدين فهو أمانيً يتمنونها وتجول صورها في خيالهم ، وهذه الصور هي كل ما عندهم من العلم بدينهم ، وما هم على بينة منها ، وإنما هي ظنون

يلهون بها . وهذا هو محل الذم لا مجرد كونهم أميين ، فان الامي قد يتلقى العلم عن العلماء الثقات ويعقله عنهم بدليله فيكون علمه صحيحاً وهؤلاء لم يكونوا كذلك . فان قيل : لم سمي ما كانوا عليه من الاماني ظناً مع أنهم أخذوه عن رؤساء دينهم الموثوق بهم عندهم وسلموه تسليماً فلم يكن في نفوسهم ما يخالفه ومثل هذا يسمى اعتقاداً وعلماً ؟ نقول انما العلم بالدليل ولا يسمى مثل ذلك علماً الا من لا يعرف معنى العلم . على أنه لم يكن راجحاً ومسلماً الا لأن مقاربه لم يخطر ببالهم ولو أورد عليهم لتزلزل ما عندهم ثم زال ، أو ظهر فيه الشك وتطرق اليه الاحتمال ، ويصح أن يقال في مثل هؤلاء ان الظن أو التردد كان نائماً في نفوسهم وهو عرضة لان يوقظه نقيضه ويذهب به متى طرأ . ونوم الظن لا يصح ان يسمى اعتقاداً

قال الاستاذ الامام : هذه الاماني توجد في كل الامم في حال الضعف والانعطاف يتخرون بما بين أيديهم من الشريعة وبسلفهم الذين كانوا مهتدين بها وبما لهم من الآثار التي كانت ثمرة تلك الهداية ، وتسول لهم الاماني أن ذلك كاف في نجاتهم وسعادتهم وفضلهم على سائر الناس . هكذا كان اليهود في زمن التنزيل وقد اتبعنا سننهم وتلونا تلوهم فظهر فينا تأويل الحديث الصحيح « لتبعن ستن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع » واننا نقرأ أخبارهم فنسخر منهم ولا نسخر من أنفسنا ، ونعجب لهم كيف رضوا بالاماني ونحن غارقون فيها

ثم إن الآية تدل على بطلان التقليد وعدم الاعتداد بايمان صاحبه وقدمضى على هذا إجماع الصدر الاول وأهل القرون الثلاثة وانما كان الجاهل يأخذ عن العالم العقيدة يبرهاها ، والاحكام يروايتها ، ولا يتقلد رأيه كيفما كان ، من غير بينة ولا برهان ، وفسر بعضهم الاماني بالا كاذيب ابتداء ومنهم من فسرهما بالقراآت أي أنهم لا حظ لهم من الكتاب الا قراءة الفاظه من غير فهم ولا اعتبار يظهر أثرهما في العمل . فهو على حد (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) وقد ورد التمني بمعنى القراءة ومنه قول الشاعر :

تمني كتاب الله أول ليلة تمني داود الزبور على رسل

وهذا النوع من التمني قد برز فيه المسلمون حتى سبقوا من قبلهم فقد أمسوا

١ أكثر الامم تلاوة لكتابهم وأقلهم فهماله واهتدائه

قال الاستاذ الامام : إنما يحسن تفسير هذه الآيات من كان على علم بتاريخ اليهود في ذلك العصر ووقوف على حالهم ، وإن كانت الانسخة من حال بعض الشعوب الممجدين الآن كانوا أكثر الناس مرء وجدالا في الحق وإن كان بينا باهرا ، وأشد الناس كذبا وغرورا وكلا لا موال الناس بالباطل كالربا الفاحش وغشاوتدليس وتليبسا وكانوا مع ذلك يعتقدون أنهم شعب الله الخاص وأفضل الناس كما يعتقد أشباههم في هذا الزمان . فهذه هي الاماني التي صدمتهم عن قبول الاسلام . وأما اللفظ والنظم ففيه ان قوله تعالى «الأماني» استثناء منقطع والعلم المنفي قاصر لا يشمل الأماني . ويصح أن يكون متعديا والآية على حد قولهم «معلمت فلانا الا فضلا» ويكون المعنى أنهم إنما يعلمون من الكتاب انه مجموعة أماني يمنونها أنفسهم ، فهم لا يأخذون منه الا ما هو لهم ويمدهم في غرورهم ، وأما ما ينبغيهم على سيئات أعمالهم فكأنه غير معروف لهم من الكتاب . ثم قال جل ثناؤه

(١٨٩) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَانُوا يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا قَوْلُ اللَّهِ ثُمَّ يَكْسِبُونَ

قال المفسر (الجلال) أنهم كانوا يكتبون الاحكام على خلاف ما هي عليه في الكتاب كآية الرجم ووصف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وقال الاستاذ الامام لو كان هذا هو المراد من هذه الآية لما بدىء الكلام بالفاء وانما الآية وعيد على أن لبسوا على الناس بالكتابة وتأليف الكتب الدينية وإيهام العامة أن كل ما كتبوه فيها مأخوذ من كتاب الله كما يعتقد المقلدون من كل ملة بكتب الدين التي يؤلفها علماءهم في الاصول والفروع حتى ان بعضهم يقول ان اختلافها لا ينافي كونها من عند الله خلافا لقوله تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا) . فهذه الكتب هي مثار الاماني والغرور ولذلك أنذر على

أصحابها الهلاك بعد ما ذكر أصناف اليهود من منافقين ومحرفين وأمينين فقال ﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ﴾ أقول: أي ويل وهلاك عظيم لأولئك العلماء الذين يكتبون الكتب بأيديهم ويودعونها آراءهم ويحملون الناس على التعبد بها قائلين إن ما فيها من عند الله ويمكن الاستغناء بها عن كتاب الله الذي نفهم منه مالا يفهم غيرنا: يخطبون بتلك الكتب ميل العامة وودهم ويتغنون الجاه عندهم ويأكلون أموالهم بالدين . ولذلك قال ﴿ ليشتروا به ثمنا قليلا ﴾ وكل ما يباع به الحق ويترك لأجله فهو قليل لأن الحق آمن الأشياء وأغلاها ، وأرفعها وأسلاها ، ولذلك كرر الوعيد فقال ﴿ فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ﴾ قاهلاك والويل محيط بهم من أقطارهم ونازل بهم من جانب الوسيلة ومن جانب المقصد

قال الاستاذ الامام : من شاء أن يرى نسخة مما كان عليه أولئك اليهود فليمنظر فيما بين يديه فإنه يراها واضحة جلية . يرى كتباً ألفت في عقائد الدين وأحكامه حرفوا فيها مقاصده وحولوها إلى ما يغر الناس ويمنيهم ويفسد عليهم دينهم ، ويقولون هي من عند الله وماهي من عند الله . وإنما هي صادة عن النظر في كتاب الله والاهتداء به . ولا يعمل هذا إلا أحد رجلين : رجل مازق من الذين يتعمد إفسادهم ويتوخى إضلال أهل فيلبس لباس الدين ويظهر بمظهر أهل الصلاح يخادع بذلك الناس ليقبلوا ما يكتب ويقول . ورجل يتحرى التأويل ويستنبط الحيل ليسهل على الناس مخالفة الشريعة ابتغاء المال والجاه

ثم ذكر الاستاذ وقائع طابق فيها بين ما كان عليه اليهود من قبل وما عليه المسلمون الآن - ذكر وقائع للقضاة والمأذونين ، وللعلماء والواعظين ، فسقوا فيها عن أمر ربهم ، فمنهم من يتأول ويفتر بأنه يقصد نفع أمته كما كان أجبار اليهود يفتنون بأكل الربا أضغافاً مضاعفة ليستغني شعب إسرائيل ، ومنهم من يفعل ما يفعل عامداً عالماً أنه مبطل ولكن تفره أمانى الشفاعات والمكفرات

(٨٠) وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨١) بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨٢) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

هذا ضرب من ضروب غرورهم عطفه على ما قبله فقال ﴿وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة﴾ قيل هي أربعون يوماً مدة عبادتهم العجل والذي عليه أكثر اليهود أنها سبعة أيام لأن عمر الدنيا عندهم سبعة آلاف سنة فالسراويلي الذي لا تدركه الشفاعة يمكث في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة يوم . ومثل هذا الحكم لا يمكن القول به إلا بعهد من الله تعالى مالك يوم الدين والجزاء وإلا كان افتئاتاً عليه سبحانه وقولا عليه بغير علم وهذا مارد به عليهم والله الحجة البالغة وأمر رسوله أن يخاطبهم به بقوله ﴿قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده﴾ أي هل عهد الله إليكم ذلك ووعد به فكان حقاً لكم عنده ، لأن الله لا يخلف عهده ؟ وقال ابن جرير وبعض المفسرين معناه هل اتخذتم عند الله عهداً باتباع شريعته اعتقاداً أو ائتماراً وانتهاء وتخلقا فأنتم واثقون بعهد الله في كتابه لمن كان كذلك بالنجاة من النار ودخول الجنة ومغفرة ما عساه يفرط منه من السيئات أو العقوبة عليه مدة قصيرة ؟ والاستفهام للانكار أي استمر على عهد من الله تعالى ولذلك كذبهم بقوله ﴿أم تقولون على الله ما لا تعلمون﴾ أي أم تقولون على الله شيئاً ليس لكم به علم ، إذ العلم بمشيئة لا يكون إلا بوحى منه يبلغه عنه رسوله ، والقول على الله بغير علم جرأة واقتيات عليه وكفر به . والمعنى انه لا بد من أحد الأمرين إذ لا واسطة بينهما : إما اتخاذ عهد عند الله ، وإما القول على الله بغير علم ، وإذا كان اتخاذ العهد لم يحصل تعين انكم تكذبون على الله بجهلكم وغروركم ، ﴿بلى من كسب سيئة﴾ الآية . بلى مبطلة لدعواهم ،

وقال الاستاذ : للسيئة هنا اطلاقها وخصها مفسرنا (الجلال) وبعض المفسرين بالشرك ولو صح هذا لما كان تقوله تعالى ﴿ وأحاطت به خطيئته ﴾ معنى فإن الشرك أكبر السيئات وهو يستحق هذا الوعيد لذاته كيفما كان . ومعنى إحاطة الخطيئة هو حصرها لصاحبها وأخذها بجوانب إحساسه ووجدانه كأنه محبوس فيها لا يجد لنفسه مخرجا منها . يرى نفسه حراً مطلقاً وهو أسير الشهوات ، وسجين الموبقات ، ورهين الظلمات ؟ وإنما تكون الاحاطة بالاسترسال في الذنوب ، والتماذي على الاصرار ، قال تعالى (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) أي من الخطايا والسيئات في كلمة « يكسبون » معنى الاسترسال والاستمرار ، وران عليه غطاء وستره أي ، أن قلوبهم قد أصبحت في غلف من ظلمات المعاصي حتى لم يبق منفذ للنور يدخل اليها منه . ومن أحدث لكل سيئة يقع فيها توبة نصوحا وإقلاعا صحيحا لا تحيط به الخطايا ولا ترين على قلبه السيئات . روى احمد والترمذي والحاكم وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال « ان العبد إذا أذنب ذنبا نكمت في قلبه نكمة سوداء فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وان عاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله تعالى في القرآن (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) لمثل هذا كان السلف يقولون : المعاصي بريد الكفر

قوله ﴿ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ خبر (من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) أي هم أصحاب دار العذاب في الآخرة الاحقاء بها دون من لم يصل الى درجتهم في الدنيا وهو من في قلبه شيء من نور الايمان وتوحيد الله تعالى وما يتبعه من الخير

قال الاستاذ الامام : ومن المفسرين من ترك السيئة في الآية على اطلاقها فلم يؤولها بالشرك ولكنهم أولوا جزاءها فقالوا ان المراد بالخلود طول مدة المكث لان المؤمن لا يخلد في النار وان استغرقت المعاصي عمره وأحاطت الخطايا بنفسه فانهمك فيها طول حياته . أولوا هذا التأويل هروبا من قول المعتزلة : إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ، وتأيداً لمذهبهم أنفسهم المخالف للمعتزلة ، والقرآن فوق

المذاهب يرشد إلى أن من تحيط به خطيئته لا يكون أو لا يبقى مؤمنا
 (وأقول) - : ان فتح باب تأويل الخلود يجري، أصحاب استقلال الفكر
 في هذا الزمان على الدخول فيه والقول بأن معنى خلود الكافرين في العذاب
 طول مكثهم فيه لأن الرحمن الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه ما كان ليعذب
 بعض خلقه عذابا لا نهاية له لأنهم لم يهتدوا بالدين الذي شرعه لمنفعتهم لا لمنفعته
 ولكنهم لم يفقهوا المنفعة، وإذا كان التقليد مقبولا عند الله كما يرى فاتحوا الباب فقد
 وضح عذر الاكثرين لأنهم مقلدون لعلمائهم - الخ ما يتكلم به الناس ولا سيما في هذا
 العصر فان هذه المسألة قديمة وهي أكبر مشكلات الدين. نعم ان العلماء يحتجون
 عليهم بالاجماع ولو سكوتيا ولكن التأويل باب لا يكاد يسده متى فتح شي.
 ثم ذكر في مقابلة أهل النار اضدادهم أهل الجنة على سنته في كتابه فقال
 ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وأما الذين جمعوا بين الايمان الصحيح وما
 يلزمه من الاعمال الصالحات ﴿فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أقول
 أي أولئك دون غيرهم أصحابها الحقيقيون بها بحسب وعد الله تعالى وفضله هم
 خالدون فيها. وفيه دليل على ان الوعد على الايمان والعمل معا إذ لا ينفك أحدهما
 عن الآخر، إلا من آمن فمات ولم يتسع له الوقت للعمل فهو من أهله بمقتضى ايمانه
 الصحيح وما حال دونه من الاحال عذر لانه لا ذنب له فيه

(١٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
 وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

الآيات السابقة كانت تنبيهية بالنعم النارية خيصة الملية وبالتقصير في الشكر
 وعواقبه. وذلك كما تفصيل على هامين الذي يرفع النفس، والانحيا من آل فرعون
 ومن الغرق، وإيتاء موسى الكتاب والآيات البينات، وتسهيل المعيشة عليهم في
 التيه بما ساق الله اليهم من المن والناسوت، ثم ما كان منهم في إثر كل نعمة وما أعقبه

كفر النعم من النقم . ولم يذكر فيما سبق من الاحكام العملية إلا ما جاء على سبيل التبع لهذه الاصول . وفي هذه الآية وما بعدها التذكير بأهمية الاحكام في العبادات والمعاملات وما كان من إهمالها وترك العمل بها . هذا هو المراد أولاً وبالذات على أن فيما يأتي إعادة الإشارة الى بعض ماضى قضى بها ما كان عليه اليهود من سوء الفهم وغلظ القلوب وكثرة انشغابات والمارة بالخطاب معهم دائماً في باب الاطناب قال الاستاذ الامام : لاحظ بعض البلغاء والمفسرين أن اقرآن يطنب وييديء ويعيد في خطاب اليهود خاصة وذلك لما كانت شجنت به أذهانهم مما يسمى علماً أوقفاً فأبعدهم عن أن يصل شعاع الحق الى ما وراء ذلك من نفوسهم ، ويكتفي بالاجاز بل بالإشارة الدقيقة في خطاب العرب لما كانوا عليه من سرعة الفهم ورقة الاحساس لقربهم من السذاجة الفطرية ، فلا إشارة الى البرهان في ضمن تمثيل ، يعني عندهم عن الاسباب والتطويل ، ولذلك خاطبهم بمثل قوله في الاصنام (وان يساهم الذباب شيئاً لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب)

قوله تعالى ﴿ واذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل ﴾ أي واذ كر أيها الرسول اذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل وقد تقدم ذكر أخذ الميثاق عليهم في سياق خطابهم ولم يبينه لعلمهم به وقوله هنا ﴿ لا تعبدون الا الله ﴾ الخ بيان له أي للميثاق لا مقول قول محذوف كما قال المفسر . يقال : أخذت عليك عهداً تفعل كذا : كما تقول : أن تفعل كذا : سواء . وهو خبر بمعنى النهي للبالغة وإنما كيد ، يلاحظ فيه أن الامر والنهي قد امتثل فيخبر بوقوعه ، أو انه لتوثيقه والتشديد في تأكيده سيمثل حتماً فيخبر بانه كائن لا محالة . (أقول) وهذا النهي عن عبادة غير الله مستلزم للامر بعبادته تعالى ولم يصرح به لأنهم كانوا يعبدون الله وإنما يخشى عليهم الشرك به كما وقع منهم في بعض الاجيال ومن غيرهم من اشعوب ، فلاصل الاول لدين الله على السنة جميع رسله هو أن يعبد الله وحده ولا يشرك به عبادة أحد سواء من ملك ولا بشر ولا مادونهما بدعاء ولا بغيره من أنواع العبادة كما قال : واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً (فالتوحيد لا يحصل إلا بالجمع بين الأمرين

قال تعالى ﴿ وبالوالدين احسانا ﴾ أي وتحسنون بالوالدين احساناً . والاحسان

نهاية البر فيدخل فيه جميع ما يجب من الرعاية والعناية ، وقد أكد الله الامر باكرام الوالدين في التمررة حتى انه يوجد فيها الآن أن من يسب والديه يقتل . وقد قرن الامر بالاحسان بالوالدين الى الامر بالتوحيد أو النهي عن الشرك فهو كقولہ تعالى (وقضى ربك أن لا تعبدوا الاياه وبالوالدين احسانا) وايست هذه العناية بأمر الوالدين في الكتب السماوية لكونها سبب وجود الولد كما يقول الناس ، فانه لا منة لهما على الولد بهذه السببية لانهم لم تكن اكراماله ولا عناية به ، كيف وهو لم يكن معروفاً أو موجوداً فيكرم ، وانما كانت بياعث الشهوة وارضاء النفس ، ومنهم من لم يكن يخطر بباله الولد الا بعد الزواج بزمان طويل ، ومنهم من كان يود أن لا يولد له ، أو أن يكون له ولد واحد أو ولدان فقط ، فيكون له أكثر . فإذا كان وجوب الاحسان بالوالدين معلولاً لارادتهما الولد فينبغي أن يخص هذا الاحسان بولد لم يكن لهما من الزوجية حظ سواء بعينه ، وهو مالا وجود له . ذلك كلام شعري والعلة الصحيحة في وجوب هذا الاحسان على الولد هي العناية الصادقة التي بذلها في تربيته والقيام بشؤونه أيام كان ضعيفاً عاجزاً جاهلاً لا يملك لنفسه نقماً ، ولا يقدر أن يدفع عنها ضرراً ، إذ كانا يحوطانه بالعناية والرعاية ، ويكملانه حتى يقدر على الاستقلال والقيام بشأن نفسه ، فهذا هو الاحسان الذي يكون منهما عن علم واختيار ، بل مع الشغف الصحيح والحنان العظيم وما جزاء الاحسان الا الاحسان ، وإذا وجب على الانسان أن يشكر لكل من ساعده على أمر عسير فضله ، ويكافئه بما يليق به على حسب الحال في المساعد وما كانت به المساعدة ، فكيف لا يجب أن يكون الشكر للوالدين بعد الشكر لله تعالى وهما اللذان كانا يسعدانه على كل شيء ، أيام كان يتعذر عليه كل شيء ؟؟

وكذلك حب الوالدين للولد ليست علة كما يقول الناس كونه جزءاً منها وفلذة كبدهما ، هذا كلام شعري لا حقيقى أيضاً ، فان جسم الانسان مركب من الاغذية النباتية والحيوانية ، فلما كانت العلة صحيحة لكان ينبغي أن يحب الحنطة والغنم أكثر مما يحب والديه . وانما لحب الوالدين الولد منبعان (أحدهما) حنان فطري أودعه الله تعالى فيها لاتمام حكمته (وثانيهما) ما جرت به سنة البشر من

التفاخر بالاولاد ومن الامل بالاستفادة منهم في المستقبل وليست الفائدة محصورة في المال والعون على المعيشة ، وانما تتناول الشرف والجاه أيضاً

وكم أب قد علا بابن له شرفاً كما علا برسول الله عدنان

ولما كان حب الوالدين للاولاد بمكانة من القوة لا يخشى زوالها ترك النص على الاحسان بهم وثق بالاحسان بمن دونهم في النسب فقال ﴿ وذوي القربى ﴾ الاحسان هو الذي يقوي غرائز الفطرة ويوثق الروابط الطبيعية بين الأقربين حتى تبلغ البيوت في وحدة المصلحة درجة الكمال . والامة تتألف من البيوت (العائلات) فصلاحيها صلاحها . وههنا قال الاستاذ كلمة جلييلة وهي « من لم يكن له بيت لا تكون له أمة » وذلك أن عاطفة التراحم وداعية التعاون انما تكونان على أشدهما وأكملها في الفطرة بين الوالدين والاولاد ، ثم بين سائر الاقربين ، فمن فسدت فطرته حتى لاخير فيه لأهله فأى خير يرجى منه للبعداء والابعدين ؟ ومن لاخير فيه للناس لا يصلح أن يكون جزءاً من بنية أمة ، لانه لم تنفع فيه اللحمة النسيجية التي هي أقوى لحمة طبيعية تصل بين الناس ، فأى لحمة بعدها تصله بغير الاهل فجعله جزءاً منهم يسره ما يسرهم ، ويؤلمه ما يؤلمهم ، ويرى منفعتهم عين منفعته ، ومضرته عين مضرته ، وهو مايجب على كل شخص لأتمه . قضى نظام الفطرة بأن تكون نعمة القرابة أقوى من كل نعمة وصلتها أمتن من كل صلة ، فجاء الدين يقدم حقوق الاقربين على سائر الحقوق وجعل حقوقهم على حسب قربهم من الشخص

ثم ذكر حقوق أهل الحاجة من سائر الناس فقال ﴿ واليتامى والمساكين ﴾ واليتيم هو من مات أبوه وهو صغير وقد قدم الوصية به على الوصية بالمساكين ولم يقيد بها بفقر ولا مسكنة فعلم أنها مقصودة لذاتها

قال الاستاذ الامام : أكد الله تعالى الوصية باليتيم وفي القرآن والسنة كثير من هذه الوصايا وحسبك أن القرآن نهى عن قهر اليتيم وشدد الوعيد على أكل ماله تشديداً خاصاً ولو كان السر في ذلك غلبة المسكنة على اليتامى لاكتفى هنا بذكر المساكين . كلا ان السر في ذلك هو كون اليتيم لا يجد في الغالب من تبعته عاطفة الرحمة الفطرية على العناية بترتيبه والقيام بحفظ حقوقه ،

والعناية بأموره الدينية والدنيوية ، فإن الام إن وجدت تكون في الأغلب عاجزة ولا سيما إذا تزوجت بعد أبيه فأراد الله تعالى -- وهو أرحم الراحمين -- بما أكد من الوصية بالايثار أن يكونوا من الناس بمنزلة أبنائهم يربونهم تربية دينية دنيوية لئلا يفسدوا ويفسد بهم غيرهم فينتشر الفساد في الامة فتتحلل انحلالا . فالعناية بتربية اليتامى هي الذريعة لمنع كونهم قدوة سيئة لسائر الاولاد . والتربية لا تتيسر مع وجود هذه القدوة ، فاهمال اليتامى إهمال لسائر أولاد الامة وأما المساكين فلا يراد بهم هؤلاء السائلون الشحاذون الملحفون الذين يقدرون على كسب ما يفي بحاجاتهم أو يجدون ما ينفقون ولو لم يكتسبوا إلا أنهم اتخذوا السؤال حرفة ينتغون بها الثروة من حيث لا يعملون عملا ينفع الناس ، ولكن المسكين من يعجز عن كسب يكفيه

وأما قوله عز وجل ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا ﴾ فهو كلام جديد له شأن مخصوص ولذلك تغير فيه الاسلوب فلم يرد على النسق الذي قبله مع دخوله في الميثاق فإنه بين فيما سبق الحقوق العملية وعبر عنها بالاحسان ويستحيل أن يحسن الانسان بالفعل إلى جميع الناس لأنه لا يمكن أن يعامل جميع الناس ، فالذين لا بد له من معاملتهم هم أهل بيته وأقاربه الذين ينشأ فيهم ويتربى بينهم فبناء النص بوجوب الاحسان في معاملتهم لتصلح بذلك حال البيوت . ثم ان اليتامى والمساكين من قومه هم الذين لا يستغنون عن إحسانه وإحسان أمثاله بالفعل ، لأنه لا قيم للاولين ، ولا غناء عند الآخرين ، ففرض عليه أن يجعل لهم حظا منه . ثم بعد بيان ما به إصلاح البيوت من إعانة الأقربين وما به صلاح بعض العامة من معونة اليتامى والمساكين على إصلاح بيوتهم بقي بيان حقوق سائر الامة وهي النصيحة لهم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم ، فهذا هو معنى قوله تعالى (وقولوا للناس حسنا) وليس معناه مجرد التلطف بالقول والمجاملة في الخطاب ، فالحسن هو النافع في الدين أو الدنيا ، وهو لا يخرج عما ذكرنا ، فلما كان هذا النوع من الحقوق مستقلا بذاته جاء بأسلوب آخر ولا شك أن في القيام بهذه الفرائض إصلاح الامة كلها جاء الأمر بالعبادة مجعلا ليعلم الانسان أنه مكلف بكل فرد من أفرادها

بحسب الطاقة ولكن من العبادة مالا يهتدي إليه الانسان إلا بهداية إلهية وأكبر ذلك النوع إقامة الصلاة لأصلاح نفوس الافراد وإيتاء الزكاة لأصلاح شئون الاجتماع لذلك قال تعالى بعد ما تقدم ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ وإنما إقامة الصلاة بالإخلاص لله والصدق في التوجه إليه والخشوع له عظمت وجلاله والاستكانة لعز سلطانه ، ولا تكون بمجرد الاتيان بصورة الصلاة ورسومها الظاهرة ، ولو كان هذا هو المراد لما وصفهم بالتولي والاعراض عنه ، فانهم ما أعرضوا عن صورة الصلاة إلى ذلك اليوم الذي ذكرهم فيه بهذه الآيات وإلى هذا اليوم أيضا . وأما الزكاة فقد كان بعض أخبارهم يزعم أنها تلك المحرقات والقرايين المفروضة لتكفير الخطايا أو شكر الله تعالى على إخراجهم من مصر وغير ذلك من النعم . وليس الاصر كذلك فان لهم زكوات مالية منها مال مخصوص يؤدى لآل هارون وهو إلى الآن في الاوليين . ومنها مال للنساء كين . ومنها ما يؤخذ من ثمرات الارض . ومنها سبت الارض وهو تركها في كل سبع سنين مرة بلا حرث ولا زرع ، وكل ما يخرج منها في تلك السنة فهو صدقة

قال تعالى ﴿ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ﴾ أي ثم كان من أمركم بعد هذا الميثاق الذي فيه سعادتكم أن توليتم عن العمل به وأنتم في حالة الاعراض عنه وعدم الاكتراث له . وقد يتولى الانسان منصرفا عن شيء وهو عازم على أن يعود إليه ويوفيه حقه فليس كل متول عن شيء معرضا عنه ومهملا له على الدوام ، لذلك كان ذكر هذا التقييد (وأنتم معرضون) لازما لا بد منه وليس تكراراً كما يتوهم وإنما هو متمم المعنى ومؤكد للمبالغة في الترك المستفاد من التولي . قال الاستاذ الامام : ولا حاجة إلى ما زاده المفسر من قوله : فقباهم ذلك : يعطف عليه (ثم توليتم) فالنظام مقام وعيد وزجر وتوبيخ وفي كلمة (ثم) نفسها ما يفيد أن التولي لم يكن عقب أخذ الميثاق

وقد كان سبب ذلك التولي مع الاعراض ان الله أمرهم أن لا يؤخذوا الدين الا من كتابه فاتخذوا أخبارهم أربابا من دون الله يحلون برأيهم ويحرمون ،

ويبيحون باجتهادهم ويحظرون ، ويزيدون في الاحكام والشرائع ، ويضعون
 ماشاءوا من الاحتفالات والشعائر ، فصدق عليهم أنهم اتخذوا من دونه شركاء
 شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله . فان الله هو الذي يضع الدين وحده
 وانما العلماء أدلاء يستعان بهم على فهم كتابه وما شرع على السنة رسوله . وقد
 اتبع سنن اليهود في هذا التشريع جميع من بعدهم من أهل الملل وحكم الجميع عند
 الله تعالى واحد لا يختلف فهو لا يحابي أحداً (ولا يظلم ربك أحداً) وكذلك كانوا
 قد قطعوا صلات القرابة ، وبخلوا بالنفقة الواجبة ، وتركوا النهي عن المنكر ،
 وفقدوا روح الصلاة ، ومنعوا الزكاة ، ولعنهم الآن عادوا إلى بعض ما تركوا ،
 ولم يعد الذين تشبهوا بهم ، أو اتبعوا بغير شعور سننهم ، والامر لله العلي الكبير
 وأما قوله (الا قليلا منكم) فهو اثناء لبعض من كانوا في زمن سيدنا موسى
 عليه السلام أو في كل زمن فانه لا تخلو أمة من الامم من المخلصين الذين يحافظون
 على الحق بحسب معرفتهم وقدر طاقتهم . والحكمة في ذكر هذا الاستثناء عدم
 بخش المحسنين حقهم وبيان أن وجود قليل من الصالحين في الامة لا يمنع عنها العقاب
 الالهي إذا فشا فيها المنكر وقل المعروف .

لوتدبر جهالتنا هذه الآية لعلموا أنهم مغرورون بالاعتماد على الاقطاب والاولاد
 والابدال في تحمل البلاء عنهم ، ومنع العذاب أن ينزل بالامة بهر كتبهم ، فلو فرض
 أن هؤلاء الاقطاب موجودون حقيقه فان وجودهم لا يغني عن الامة شيئا ، وقد
 عصى الله جماهيرها وتقضوا ميثاقه الذي واثقهم به . فقد جرت سنته تعالى في
 خلقه بأن بقاء الامم عزيزة إنما يكون بمحافظه الجماهير فيها على الاخلاق والاعمال
 التي تكون بها العزة ويحفظ بها المجد والشرف . ومن لم يعتبر بآيات الله في
 كتابه ، لا يعتبر بآياته وسنته في خلقه ، فقد فتن المسلمون في دينهم وديناهم
 وحل بجميع بلادهم ما حل من البلاء وهم لا يعتبرون ، (أفلا يتدبرون القرآن
 أم على قلوب أقفالها ، أو لا يرون أنهم يفتنون في كل مرة أو مرتين ثم
 لا يتوبون ولا هم يذكرون)

(٨٤) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
 أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٨٥) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ
 تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِينِهِمْ تَتَّبِعُونَ
 عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنَّ يَتُوكُمْ أُسْرَىٰ يُفَادُّوهُمْ وَهُوَ مُحْرَمٌ
 عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهُمْ أَنْتُمْ مُنُونٌ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ
 فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
 الْقَبْرِ سَمُوعٌ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٨٦)
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
 وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

كان التذكير في الآية السابقة بأهم المأمورات التي أخذ الله تعالى الميثاق على
 بني اسرائيل بها بعد توحيد الله تعالى وافراذه بالعبادة وبيان أنهم نقضوا ميثاق
 الله تعالى ولم يأتروا بها ، وفي هاتين الآيتين التذكير بأهم المنهيات التي أخذ الله
 تعالى الميثاق عليهم باجتنابها ، وبيان أنهم نقضوا ميثاقه ولم ينتهوا عنها ، وقد قال
 هناك (وإذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل) أي الذين نزات عليهم التوراة ، ثم التفت
 إلى خطاب الحاضرين في زمن التنزيل فقال (ثم توليتهم) وقال هنا (وإذ أخذنا
 ميثاقكم) تماديا في سياق الالتفات وتذكيراً بوحدة الامة واعتبارها كالشخص
 الواحد يصيب الخلف أثر ما كان عليه السلف من خير وشر ما استنوا بسنتهم ،
 وجروا على طريقتهم ، كما تؤثر أعمال الشخص السابقة في قواه النفسية وطبع ملكاته
 بعد انحلال مادة تلك الاعضاء التي ابتدأت العمل وحلول مواد أخرى في محلها
 تتمرن على مثل ذلك العمل ، فما يفعله الشخص في صغره ، يبقى أثره في قواه في
 كبره ، فكذلك الامم

وقد أورد النهي عن سفك بعضهم دم بعض واخراج بعضهم بعضاً من ديارهم وأوطانهم بعبارة تؤكد معنى وحدة الأمة وتحدث في النفس أثراً شريفاً يبعثها على الامتثال إن كان هناك قلب يشعر ، ووجدان يتأثر ، فقال ﴿ لا تسفكون دماءكم ﴾ فجعل دم كل فرد من أفراد الأمة كأنه دم الآخر عينه حتى إذا سفكه كان كأنه يجمع نفسه وانتحر بيده . وقال ﴿ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ﴾ على هذا النسق . وهذا التعبير المعجز ببلاغته خاس بالقرآن . فهذه الاحكام لا تزال محفوظة عند الاسرائيليين في الكتاب وإن لم يجروا عليها في العمل ، ولكن العبارة عنهما عندهم لا تطاول هذه العبارة التي تدهش صاحب الذوق السليم ، والوجدان الرقيق ، فهذا ارشاد حكيم طلع من ثنايا الاحكام يهدي إلى أسرارها ، ويومي إلى مشرق آوارها ، من تدبره علم أنه لا قوام للامم ، إلا بالتحقق بما تضمنته هذه الحكم ، وشعور كل فرد من أفرادها بأن نفسه نفس الآخرين ودمه دمهم ، لا فرق في الاحترام بين الروح التي تجول في بدنه والدم الذي يجري في عروقه ، وبين الارواح والدماء التي يحيا بها اخوانه الذين وحدت بينه وبينهم الشريعة العادلة والمصالح العامة . وهذا هو الوجه الوجه في الآية ، وقيل معناها لا ترتكبوا من الجرائم ما تجازون عليه بالقتل والاخراج من الديار . ويقال في قوله (لا تسفكون) كما قيل قبله في قوله (لا تعبدون إلا الله) من تضمن صيغة الخبر للتأكيد

وقوله تعالى ﴿ ثم أقررتم وأنتم تشهدون ﴾ فيه وجهان (أحدهما) أنه يخاطبهم بما كان من اعتراف سلفهم بالميثاق وقبوله وشهودهم الوحي الذي نزل به على موسى عليه الصلاة والسلام . و (ثانيهما) أن المراد الحاضرون أنفسهم ، أي أنكم أيها المخاطبون بالقرآن قد أقررتم بهذا الميثاق وتصدقونه في قلوبكم ، ولا تنكرونه بألسنتكم ، بل تشهدون به وتعلنونه ، فالحجة ناهضة عليكم

ثم بعد بيان هذا الميثاق وتسجيله عليهم بأنهم يعرفونه لا ينكرون منه شيئاً ذكر نقضهم إياه فقال ﴿ ثم أنتم هؤلاء ﴾ الحاضرون الشاهدون المشاهدون ﴿ تقتلون أنفسكم ﴾ أي يقتل بعضهم بعضاً كما كان يفعل من قبلكم مع اعترافكم

بأن الميثاق مأخوذ عليكم كما كان مأخوذاً عليهم: كان بنو قينقاع من اليهود أعداء بني قريظة اخوانهم في الدين وكان الاولون حلفاء الاوس ، والآخرون مع بني النضير حلفاء الخزرج . ثم اترقوا فبقي بنو النضير مع الخزرج وحالف بنو قريظة الاوس ، وكان الاوس والخزرج قبل الاسلام أعداء وكانوا يقتلون ومع كل حلفاؤه ، فهذا ما احتج الله تعالى على بني اسرائيل بقتلهم أنفسهم في عصر التنزيل . ويتبع هذا القتال الاسر ، ومن لوازمه الاخراج من الديار ولذلك قل ﴿ وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بلائهم ﴾ والتظاهر التعاون وتظاهرون أصله تظاهرون كما قرأ الجمهور ، وقرأ عاصم وحزمة والكسائي بحذف إحدى التائين للتحفيف وهو مقيس مشهور . كان كل فريق من اليهود يظاهر حلفاءه من العرب ويعاونهم على اخوانه من اليهود بلائهم كالقتل والسلب ، وبالعُدوان كالاخراج من الديار . ومن شارات العجب أنهم كانوا اذا اتفقوا على فداء الاسرى يفدي كل فريق من اليهود أسرى أبناء جنسه وإن كانوا من أعدائه ويعتدرون عن هذا بأنهم مأمورون في الكتاب بفداء أسرى شعب اسرائيل . فإن كانوا مستمسكين بالكتاب فلم قاتلوا شعب اسرائيل وأخرجوهم من ديارهم وهم منهيون عن ذلك في الكتاب ؟ هذا لعيب الكتاب واستهزاء بالدين ولذلك قال تعالى ﴿ وإن يأتوك أسارى نفادوهم ﴾ بعد أن كنتم أسرتهم وأخرجتموهم بالتظاهر عليهم مع العرب ﴿ وهو محرم عليكم اخراجهم ﴾ بميثاق أغلظ من طلب مفادتهم ﴿ أفئذمنون ببعض الكتاب ﴾ وهو فداء الاسرى ﴿ وتسكفرون ببعض ﴾ آخر منه وهو النهي عن القتل والاخراج ؟ أليس من الحماقة والهزل والسخرية أن يدعي مدع مثل هذا الايمان بأهون الامور مع الكفر بأعظمها ؟ والايمان لا يتجزأ فالكفر ببعض كالكفر بالكل

قال الاستاذ الامام : في التعبير عن المخالفة والمعصية بالكفر دليل على ماسبق بيانه في معنى قوله تعالى ﴿ وأحاطت به خطيئته ﴾ فالقرآن يصرح هنا وفي آيات كثيرة بأن من يقدم على الذنب لا تضطرب نفسه قبل إصابته ، ولا يتأثم ويندم بعد وقوعه فيه رجوع إلى الله تعالى تائباً ، بل يسترسل فيه بلا مبالاة ينهي الله تعالى

عنه وتحريمه له ، فهو كافر به ، لان المؤمن بأن هذا شيء حرمه الله تعالى ، المصدق بأنه من أسباب سخطه وموجبات عقوبته ، لا يمكن أن لا يكون لايمان قلبه أثر في نفسه ، فان من الضروريات أن لكل اعتقاد أثراً في النفس ، ولكل أثر في النفس تأثيراً في الاعمال . وهذا هو الوجه في الاحاديث الصحيحة الناطقة بأنه « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر شاربها وهو مؤمن »

سمى الله الذنب ههنا كفر لما تقدم وتوعد عليه بوعد الكفر بقوله ﴿ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ﴾ الخ أو عدهم الله تعالى كما أوعد من قبلهم ومن بعدهم بأنهم يعاقبون على نقض ميثاق الدين الذي بجمعههم ، والشريعة التي هي مناط وحدتهم ، ورباط جنسيتهم ، بالخزي العاجل ، والعذاب الآجل ، وقد دل المعقول ، وشهد الوجود ، بأنه مامن أمة فسقت عن أمر ربها ، واعتدت حدود شريعته ، إلا وانتكثت قتلها ، وتفرقت شملها ، ونزل بها الذل والهوان ، وهو الخزي المراد في القرآن ، وهذه هي سنة الخليقة ذكرها ليعتبر بها من صرفته الغفلة عنها وأما العذاب الآجل الذي عبر عنه بقوله ﴿ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ﴾ فهو على كونه من عالم الغيب معقول المعنى ، وهاد إلى حكمة عليا ، ذلك أن النفوس البشرية اذا سحلت صبرها ، واختلت بفساد الاخلاق أمورها ، وكثرت في هذا العالم شرورها ، حتى سلبت ما أعده الله تعالى لمن حافظوا على الحقيقة ، واستقاموا على الطريقة ، تكون جديرة بأن تسلب في الآخرة ما أعده الله تعالى للارواح العالية ، وما وعد به أصحاب النفوس الزاكية ، فان سعادة الدار الدنيا لم تكن أجراً على أعمال بدنية ، لاتتعلق بصلاح النفس في خلق ولا نية ، وانما هي ثمرة تزكية النفس ، التي يتوسل اليها بعمل الحس ، فاذا كان هذا شأن سعادة الدنيا فكيف يكون نعيم الآخرة جزاء حركات جسمية ، وهي الدار التي تغلب فيها الروحانية ؟؟؟ (ونفس وما سواها * فأنمها بخورها وتقواها * قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها)

﴿ وما الله بغافل عما يعملون ﴾ بل هو محيط به لا يخفى عليه منه شيء . . وقد قرأ عاصم في رواية المفضل (تَرُدُونَ) بالخطاب لمناسبة قوله (منكم) كما قرأ

الجمهور (تعلمون) بالخطاب لذلك ، وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر ويعقوب (يعلمون) على الغيبة لرجوع الضمير إلى (من يفعل)

ثم أكد الله تعالى ذلك الوعيد الشديد وبين سببه بقوله ﴿ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ﴾ أي جعلوا حظوظهم من الحياة الدنيا بدلا من الآخرة بما فرطوا في جنب الله وأهملوا من شريعته حتى لم يتبعوا منها إلا ماوافق أهواءهم ولا يعارض شهواتهم كالحية التي حملت كل حليف على الانتصار لمخالفة المشرك ومظاهرتة إياه على قومه الذين تجمعهم بهم رابطة الدين والنسب ﴿ فلا يخفف عنهم العذاب ﴾ لأن علته ذاتية فيهم وهي ظلمة أرواحهم وفساد أخلاقهم ﴿ ولا هم ينصرون ﴾ بشفاعة شافع أو ولاية ولي من دون الله (من ذا الذي يشفع عنده إلا بأذنه ؟) وأتى يأذن بالشفاعة لمن سجلت عليهم الشقاء أعمالهم باحاطة الخطايا بهم من كل جانب ، حتى أخذت عليهم طريق الرحمة ، وقطعت عليهم باختيارهم سبيل الرضوان الإلهي ؟ فمن الجهل إهمالهم الأمر والنهي ، وتقضيم ميثاق الله تعالى في أهم ماوثقهم به ، واعتمادهم مع هذا كله على الشفعاء (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون)

ومن مباحث الالفاظ في قوله (وهو محرم عليكم) أن الضمير للشأن عند المفسر والجاهير . وقال الاستاذ الامام : إن اليهود في كلام العرب أن الجملة التي تقضي الحال فيها بتقديم الاسم وتأخر الفعل أو مايشق منه لا بد أن تصدر بضمير تعتمد عليه ولهذا شواهد في كلام البلغاء يتفق فيها ذوقهم وإن اختلفت النحاة في اعرابها

(٨٧) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ رَافِقِينَآ مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ
وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ . أَتَكْلِمَا
جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِقْنَا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا
تَقْتُلُونَ (٨٨) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَأْيُومُونَ

عهد في سيرة البشر أن الامة ترعظ وتنذر ، فتعظ وتنذر ، فاذا طال عيها الامد بعد النذير تقسو القلوب ، ويذهب أثر المنوعظة من الصدور ، وتفسق عن أمر ربها ، وتنسى ما لم تفعل به مما أنذرت به ، أو تحرفه عن موضعه بضروب التأويل ، وزخرف التال والقليل ، ولقد يكون المتأخر منها بعض العذر لجهل بما فعل المتقدم وأخذ ما يؤثر عنه بالتسليم لكمال الثقة وحسن الظن

بين الله تعالى هذه السنة الاجتماعية في سورة الحديد بقوله (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون) ولهذا كان تعالى يرسل الرسل بعضهم في إثر بعض حتى لا يطول أمد الانذار على الناس فيفسقوا ويضلوا . ولا يعرف التاريخ شعباً جاءت فيه الرسل ترى كشعب اسرائيل ، لذلك كانوا يعزل عن صحة العذر بطول الامد على الانذار . وفي ناحية عما يرجى قبوله من التعلل والاعتذار ، لهذا قال تعالى بعد كل ما تقدم

﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينامن بعده بالرسالة فلم ير زمن بين موسى وعيسى آخر أنبيائهم إلا وكان فيه نبي مرسل أو أنبياء متعددون يأمرون وينهون كأنه يقول: اعملوا يا بني اسرائيل أنه إن كن لطول لأمدة على النبوة وبهذا العهد بالرسالة يد في تغيير الاوضاع ونسيان الشرائع ، وكان في ذلك وجه لاعتذار بعض المتأخرين ، فان ذلك لا يتناولكم ، فان الرسل قد جاءكم تنرى ثم كن من أمركم معهم ما كان ذكر رسل بني اسرائيل بالاجمال لبيان ما ذكر ، ثم خص بالذكر المسيح عليه

السلام فقال ﴿ وآتينا عيسى بن مريم البيئات وأيدناه بروح القدس ﴾ فما البيئات فهي ما يتبين به الحق من الحجج القيمة والآيات الباهرة . وقال الاستاذ الامام : المراد بها مادعا اليه من أحكام التوراة . وأما روح القدس فهو روح الوحي الذي يؤيد الله تعالى به أنبياءه في عقولهم ومعارفهم ، وهو هو المراد بقوله تعالى (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان) الآية . ويطلق عليه روح القدس لان التعليم الذي يكون به مقدس أو لانه يقدس النفوس كما يطلق عليه « الروح الامين » لان النبي الموحى اليه يكون على هيئة من ربه فيه

يأمن معها التليس فيما يلقي إليه ، قال تعالى في القرآن (نزل به الروح الامين * على قلبك لتكون من المنذرين)

(ثم قال الاستاذ) : ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بروح القدس الملك المسمى بجبريل الذي ينزل على الانبياء ومنه يستمدون الشرائع عن الله تعالى وهو على حد قولهم « حاتم الجود » وذكر بعضهم وجها آخر وهو أن المراد بها روح عيسى نفسه ووصفها بالقداسة والطهارة بمعنى إعادته من الشيطان أن يكون له حظ فيه ، أو لأنه أنزل عليه الانجيل بالنعاليم التي تقديس النفوس ، بل قال بعضهم إن روح القدس هو الانجيل ، والمراد من الكل واحد وهو أن الله تعالى أرسل اليهم عيسى بعد ظهور رسل كثيرين فيهم بعد موسى وأعطاه مالم يعط كل رسول من أولئك الرسل من الوحي أو من قوة الروح ، وزكاه النفس ، ومكاهم الاخلاق ، ونسخ بعض الاحكام ، وقد كان حظه مع ذلك منهم كحظ سابقيه الذين لم يؤتوا من المواهب مثلما أوتي

ماذا كان حظ أولئك الرسل من بني اسرائيل ؟ كان حظهم منهم ما أفاده

الاستفهام التوبيخي في قوله ﴿ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ﴾ فاتبعتم الهوى وأطعتم الشهوات ، وعصيتم الرسل واحتميمتم عليهم أن أنذروكم ودعواكم إلى أحكام كتابكم ﴿ ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ﴾ كان المعهود في الخطاب وكلام الناس أن تذكر هذه المساوي ثم يربخون عليها ، ولكن طواها في الخطاب وأدججها في الاستفهام التفاجي ، النفوس بقوة التشنيع والتقبيح ، وتبرز لها في ثوب الانكار والتوبيخ ، وفي ذلك الايماء إلى أن هذه المعاملة السوءى مما لا يخفى خبرها ، ولا تغيب عن الافكار صورها ، فلا ينبغي الاسماع اليها ، إلا في سياق تقرير محترجها ، وهذا من إيجاز القرآن ، الذي لا يعرج إليه فكر الانسان ، وانظر كيف أورد خبر القتل بصيغة المضارع التي تدل على الحال لاستحضار تلك الصورة الفظيعة وتمثيلها للسامع حتى يمثلها في الخيال ، وإن مرت عليها القرون والاحوال ، لأنها أفاعيل لا تخلق جدتها ، ودماء لا تطير رغوتها ، وأن مثل هذا التعبير ليمثل

تلك الصورة المشوهة لان الالفاظ اذا قرعت الذهن بمفهومها يتناول الخيال ذلك المفهوم وبصوره بالصورة اللاتقة به ، فيكون له من التأثير مايناسبه ،

قتلوا من الانبياء المرسلين ذكرى يا ويحيى عليها السلام ، ويروى أنهم قتلوا في يوم واحد مئة وخمسين نبياً ، فان صح هذا فالمراد باولئك الانبياء من كانت نبوتهم محصورة في الدعوة إلى إقامة التوراة ، ودليلها محصوراً في الانباء ببعض المغيبات وكان هذا الفريق منتشرأ في أسباط بني اسرائيل وكثيراً بكثرتهم

وفي هذه الآية حجتان للنبي ﷺ — حجة على بني اسرائيل وحجة على

الذين يعجبون لعدم إيمانهم به واجابتهم دعوته ، وبيان أن المجاهدة والمعاندة من شأنهم ومما عرف من شئنتهم ، وناسب بعد هذا أن يذكر ماكانوا يعتذرون به عن الايمان به ، والاهتداء بكتابه ، بعد تقرير الدعوة ، وإقامة الحجة ، فقال

﴿ وقالوا قلوبنا غلف ﴾ الغلف بضم وسكون وبضمين جمع أغلف ، وهو مايحيط به غلاف يمنع أن يصيبه شيء . والمراد أننا لانهقل قولك ولا ينفذ إلى قلوبنا مفهوم دعوتك فهو بمعنى قوله تعالى (وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب)

وقد رد الله تعالى عليهم بما يشعر بكذبهم وعنادهم فقال ﴿ بل لعنهم الله بكفرهم ﴾ أي أن قلوبهم ليست غلفاً لاتفهم الحق بطبعها ، وإنما أبعدهم الله تعالى من رحمته بسبب كفرهم بالانبياء السابقين وبالكتاب الذي تركوا العمل به وحرفوه اتباعاً لاهواءهم ، فهم قد أنسوا بالكفر وانطبعوا عليه ، فكان ذلك سبباً في حرمانهم من قبول الرحمة الكبرى باجابة دعوة خاتم النبيين . هذا هو معنى اللعن وقد ذكرت معه علته ليعلم أنه جرى على سنة الله تعالى في الاسباب والمسببات وأن الله لم يظلمهم بهذا ، وإنما ظلموا أنفسهم بالكفر الذي يستتبع الكفر ، والعصيان الذي يجر إلى التمادي في العصيان ، كما هي السنتي أخلاق الانسان . ولما كان ذكر اللعن معللاً بالكفر الذي هو نتيجة تأثير أعمالهم السابقة في أنفسهم ، وكان مما يخطر بالبال أن أولئك القوم لم يكونوا كافرين ، بل مؤمنين بالله وكتابه ورسله اليهم ، استدرك فقال ﴿ فقليلاً ما يؤمنون ﴾ وإنما القلة في الايمان

باعتبار ما يؤمن به من أصول الدين وأحكام الشريعة ، وبالنسبة إلى اليقين في
الايان ، وتحكيمه في الفكر والوجدان

ولقد كان القوم يؤمنون بالشريعة في الجملة وكما تعطيه ظواهر الالفاظ ،
ولكنهم لم يلبسوها مفصلة تفصيلا ، ولم يققوها حكما وأسرارها ، فلم يكن لها
سلطان على قلوبهم ، ولم تكن هي المحركة لارادتهم في أعمالهم ، وإنما كان يحركها
الهوى والشهوة ، وبصرفها عامل اللذة ، فالايان إنما كان عندهم قولاً باللسان ،
ورسماً يلوح في الخيال ، تكذبه الاعمال ، وتطمسه السجايا الراسخة والخلال ،
وهذا هو لايمان الذي لا قيمة له عند الله تعالى . ومن العجب أن نرى آيات القرآن
تبطله بالحجج القيمة ، والاساليب المؤثرة ، وأهل القرآن عن ذلك غافلون ،
فقليلا ما يعتبرون ويتذكرون .

ومن مباحث اللفظ في الآية أن كثيراً من المفسرين يزعمون أن «ما» زائدة
وما هي بزائدة وفاقا لابن جرير الطبري ، وجل القرآن أن يكون فيه كلم زائدة
وإنما تأتي « ما » هذه لافادة العموم تارة ولتفخيم الشيء تارة ، ويقول ابن جرير
إنما يؤتي بها في مثل هذا المقام كبتداء كلام جديد يفيد العموم كأنه قال : فأيماننا
قليلا ذلك الذي يؤمنون به : وأما اتى لتفخيم الشيء فكقوله تعالى (فبما رحمة من
الله لنت لهم) أي فبسبب رحمة عظيمة الشأن خصك الله بها لنت لهم على ما قيت
منهم ، وقد بين تعالى هذه الرحمة بقوله في وصفه ﷺ (بالؤمنين رؤوف رحيم)
وقوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)

هذا ما اختاره الاستاذ الامام في تفسير قوله تعالى (فقليلا ما يؤمنون) وهناك
وجه آخر أورده ابن جرير في تفسيره وهو أنه لا يؤمن بالنبي وما جاء به إلا قليل
منهم . والاستدراك على هذا الوجه أظهر فانه لما بين أن كفرهم المستقر ، وعصيانهم
المستمر ، كانا سببا في لعنهم وإبعادهم ، كان للوهم أن يذهب إلى أنهم قوم قد
سجل عليهم الشقاء وعصم حتى لا مطمعم في إيمان أحدهم ، فجاء قوله تعالى (فقليلا
ما يؤمنون) يبين أن هذا الوهم لا يصح أن ينطلق على إطلاقه ، وأن تأثير ما ذكر
في مجموع الشعب لم يستغرق أفراد استغراقا وإنما غمر الا كثيرين ، ويرجى أن

ينجو منه نفر القليل، وكذلك كان . أقول وفيه من دقة القرآن في الصدق وتحديد الحق ما لا يعهد في كلام الناس

(٨٩) وَأَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٩٠) بِئْسَمَا أَشْتَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (٩١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

قال الاستاذ الامام : إن قوله تعالى ﴿ ولما جاءهم كتاب ﴾ الخ متصل بقوله قبله (فقليلًا ما يؤمنون) والمعنى أن إيمانهم كان قليلًا حال كونهم كانوا ينتظرون نبيًا وكتابًا مصدقًا لما معهم وكانوا يستفتحون به على المشركين فكيف لا يكون قليلًا ، أو أقل بعد ما جاء ما كانوا ينتظرون وعرفوا أنه الحق ثم كفروا ؟ فالجمله حالية : ويصح أيضاً هذا الاتصال الذي ذكره على الوجه الثاني في تفسير (فقليلًا ما يؤمنون) والكتاب هنا القرآن ذكره للتفخيم وقوله ﴿ مصدق لما معهم ﴾ معناه أنه موافق له في التوحيد وأصول الدين ومقاصده ، والاستفتاح في قوله ﴿ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ﴾ معناه طلب الفتح وهو الفصل في الشيء والحكم ويستعمل بمعنى النصر لانه فصل بين المتحاربين ، وكانت اليهود تستفتح على مشركي العرب بالنبي المنتظر يقولون إنه سيظهر فينصر كتابه التوحيد الذي نحن علمه ونحمل الوثنية التي تتجلبسونها بمطالها ، فيكون مؤيداً لدين موسى

(أقول) روى محمد بن اسحاق عن أشياخ من الانصار أن هذا نزل فيهم وفي يهود المدينة ، قالوا كنفاد علوانهم قهر أدهر آفي الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون إن نبياسيبعث الآن تتبعه قد أظلم زمانه نقتلكم معه قتل عاد وإرم الخ وروى الضحاك عن ابن عباس في تفسير (يستفتحون) : يستنصرون يقولون نحن نعين محمد أعليهم الخ وتتمته في تفسير العباد ابن كثير . وشذبهضهم كالبعوي في تفسيره فقال إنهم كانوا يقولون إذا حزبهم أمراً ودهمهم عدواً : اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة والانجيل - فكانوا ينصرون . وفيه روايات ضعيفة عن ابن عباس لم يرج ابن كثير على شيء منها ولعله لأنها على ضعف روايتها ومخالفتها للروايات المعقولة شاذة المعنى يجعل الاستفتاح دعاء بشخص النبي ﷺ وفي بعض الروايات بحقه وهذا غير مشروع ولا حق لا بد على الله فيدعى به كما قال الامام أبو حنيفة وغيره . وكذلك فعل ابن جرير لم يذكر شيئاً من روايات الدعاء بحقه والاستنصار بشخصه بل ذكر عدة روايات في أنهم كانوا يدعون الله بأن يبعثه ليقتل المشركين وفي بعضها أنهم كانوا يرجون أن يكون منهم . والكلام هنا في مجيء الكتاب لا في مجيء الرسول ﷺ الذي يأتي ذكر مجيئه قريباً ، على أنهما متلازمان ﴿ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ﴾ أعاد فلما جاءهم وهي عين الاولى لطول الفصل ووصل به الجواب وهو « كفروا به » ذلك انهراهم كونه بعث في العرب فحسدوه فحماهم الحسد على الكفر به جحدوا وبغيا ، فسجأت عليهم اللعنة التي أصابتهم بكفرهم الاول بأن الكفر صار وصفا لازماً لهم ولذلك قال ﴿ فلعنة الله على الكافرين ﴾ ولم يقل عليهم لأن المظهر أبلغ وأعم وأشمل ثم ذكر علة هذا الكفر وسببه وبين فساد رأيهم فيه بقوله ﴿ بثما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله ﴾ أي بثس شيئاً اشتروا به أنفسهم هو كفرهم بما أنزل الله مصداقاً لما معهم كما كانوا ينتظرون . شري الشيء واشتراه يستعمل كل منهما بمعنى باع الشيء وبمعنى ابتاعه لأن الحرف يدل على المعاوضة . وقد ذهب جمهور المفسرين الى أن اشتروا هنا بمعنى باعوا أي أنهم بذلوا أنفسهم وباعوها بما حرصوا عليه من الكفر وبغيا وحسداً للنبي ، وحبا في الرياسة واعتزازاً

٣٨٢ الغضب المكرر على اليهود وعذابهم على الكفر بمحمد (التفسير: ج ١)

بالجنسية ، وبما كان لكل من الرؤساء والمرءوسين من المنافع المتبادلة في المحافظة عليها ، فهذا كله يعد ثمناً لأنفسهم التي خسروها بالكفر حتى كأنهم فقدوها كما يفقد البائع المبيع . وذکر ابن جرير وجهاً آخر وهو أن اشتروا هنا بمعنى ابتاعوا أي أنهم جعلوا أنفسهم ثمناً للكفر الذي ذكرت علة أنفاه . وفيه من الزيادة على معنى المعاوضة في الوجه الأول أنهم قد أنقذوا أنفسهم بذلك الكفر ، أي أنهم يزعمون ذلك ويدعون في الظاهر ، وإن كانوا في الباطن قد عرفوا أن ما جاءهم هو الحق الذي كانوا ينتظرون ، وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، ولكنهم يكتُمون

وقد فهم مما تقدم معنى قوله تعالى ﴿ بغيّاً ﴾ أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ﴿ فهو تعليل لمكفرهم لا لشرائهم أي كفروا بلخص البغي الذي أثاره الحسد كراهة أن ينزل الله الوحي من فضله بمقتضى مشيئته ، وأي بغي أبيع من بغي من يريد أن يحجر على فضل الله ويقيده رحمة فلا يرضى منه أن يجعل الوحي في آل اسماعيل كما جعله في آل أخيه اسحاق ؟ قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ينزل) بالتخفيف من الانزال والباقرن بالتشديد من التنزيل وأما قوله ﴿ فباءوا بغضب على غضب ﴾ فهو الغضب الذي استوجبه حديثاً بالكفر بالنبي ﷺ فوق ذلك الغضب الذي لحقهم من قبل باعنات موسى عليه السلام والكفر به ، وقد ذكر في قوله (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله) ثم توعدهم بعد الغضب المزدوج فقال ﴿ وللكافرين عذاب مهين ﴾ أي مقرون بالاهانة والاذلال ، وبذلك صار بمعنى الآية السابقة فكأن الجزاء واحد تكرر بتكرر الذنب . وقال (وللكافرين) ولم يقل (ولهم) لما في المظهر من بيان التعليل بالوصف الذي سجله عليهم كما تقدم آنفاً وهذا العذاب مطلق يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، وقد تقدم أن ذنوب الأمم تتبعها عقوبتها في الدنيا لأنها أثر طبيعي لها ، وإنما جعلها الله كذلك لتكون عبرة يتأدب المتأخرون بما أصاب منها المتقدمين . وكذلك الحال في عقوبة الآخرة بالنسبة إلى الأفراد فإن عذاب كل شخص إنما يكون بحسب تأثير الجهل في عقله ، وفساد الاخلاق وسوء الاعمال في نفسه

اعتذر بعض اليهود في عصر التنزيل عن عدم الايمان به بأن قلوبهم غلف

لم تفهم الدعوة ولم تعقل الخطاب فرد الله تعالى عليهم ببيان السبب الحقيقي في ترك الايمان ، وما استحقوه عليه من الغضب والهوان . ثم ذكر اعتذاراً آخر لهم مقروناً بالرد والابطال ، وإقامة الحجة عليهم به فقال ﴿ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ﴾ صيغة الدعوة تشعر بوجوب الايمان بما أنزل الله تعالى لانه هو الذي أنزله لالأن المنزل عليه فلان ولذلك لم يقل : آمنوا بما أنزل على محمد . فان ما أنزل عليه لو أنزل على غيره لوجب الايمان به فان الوحي هو المقصود بالذات والانبياء إنما هم مبلغون ، فتقييد الخضوع لوحي الله بكونه لا بد أن يكون منزلاً على شخص من شعب كذا بعينه تحكم على الله تعالى وقضاء عليه بأن تكون رحمته مقيدة بأهواء فريق من خلقه . فايراد الدعوة بما ذكر من الاطلاق مع إيراد الجواب مقيداً بقييد (نؤمن بما أنزل علينا) يشعر بقوة حجة الدعوة ، ووهن ما بني عليه الجواب من الشبهة . ثم صرح بالحقيقة وهي أنهم إنما يدعون هذا الايمان بالسنتهم ﴿ ويكفرون بما وراءه ﴾ من مدلول ولازم لا ينفك عنه كالشارة برسول من بني إخوانهم أي ولد اسماعيل ، وكون ما ثبت به نبوة محمد بمساواته لما ثبت به نبوة موسى يستلزم وجوب اتباع محمد كما اتبع موسى لأن المدلول يتبع دليله في كل زمن وكل موضوع . قال إنهم يكفرون بما وراء المنزل اليهم ﴿ وهو الحق ﴾ أي والحال أنه الحق الثابت في نفسه بالدليل حال كونه ﴿ مصداقاً لما معهم ﴾ فهو مؤيد عندهم بالعقل والنقل وقد كان من مكابرتهم وعنادهم ما كان فلم يبق إلا إلزامهم الحجة بما اقترفوا من خش المخالفة لما أنزل اليهم والفسوق عنه ليعلم أنهم إنما يتبعون أهواءهم ويحكمون شهواتهم بما أنزل اليهم وما أنزل على محمد ﷺ ، ولذلك قال ﴿ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ﴾ بما أنزل اليكم وليس فيه الامر بقتل الانبياء بل فيه النهي الشديد عن قتل أنفسكم .

ومن مباحث اللفظ أو البلاغة أنه جاء بالجملة الحالية في بيان كون ما كفروا به هو الحق لان الجملة الحالية تدل على تقدم ثبوت مضمونها على حدوث ما جعلت قيدا له ، وما كفروا به كذلك هو الحق من قبل كفرهم . وهذا المعنى للجملة الحالية

هو ماحقته الامام عبد القاهر في دلائل الاعجاز ، ولم يشر اليه شيخنا هنا لانه لم يكن عند تفسير هذه الآيات قد قرأ دلائل الاعجاز ، وقوله (مصدقا لما معهم) حال مفردة مؤكدة والأصل فيها المقارنة لما هي قيد له ، وهو يتضمن إثبات كفرهم بالتوراة بالتبع لكفرهم بالقرآن المصدق لها ولو فيما صدقها فيه والكفر ببعضه كالكفر به كله كما تقدم بيانه قريبا . ومن مباحث اللفظ أيضا وضع المضارع (تقتلون) موضع الماضي (قتلتم) لما سبق بيانه في مثل هذا التعبير من إرادة استحضار صورة هذا الجرم الفظيع مبالغة في التقريع ، واغراقا في التشنيع ، ولما كانت هذه الصيغة تدل على الحال فتوهم أن الذين في زمن التنزيل كانوا لا يزالون يقتربون هذه الجريمة على أنه لم يكن في ذلك العهد أنبياء الا من يبكتمهم ويحتج عليهم - وصلها بقوله (من قبل) دفعا لذلك الوهم . والفاء في قوله (فلم) واقعة في جواب شرط دل عليه ما بعده

وقد سبق القول غير مرة بأن خطاب الخلف باسناد ما كان من سلفهم اليهم مقصود لبيان وحدة الامة وتكافلها وكونها في الاخلاق والسجايا المشتركة بين أفرادها كالشخص الواحد وبيان أن ما تبلى به الامم من الحسنات والسيئات إنما هو أثر الاخلاق الغالبة عليها والاعمال الفاشية فيها منبعثة عن تلك الاخلاق فما جرى من بني اسرائيل من المنكرات لم يكن من قذافات المصادفة ، وإنما كان عن أخلاق راسخة في الشعب تبع الآخرون فيها الاولين ، إما بالعمل وإما بالاقرار وترك الانكار . ولو أنكر المجموع ما كان من بعض الافراد لما تفاقم الامر ، ولما تمادى واستمر . فالحجة تقوم على الحاضرين بأن الغابرين قتلوا الانبياء فأقرهم من كان معهم ولم يعدوا ذلك خروجا من الدين ولا رفضا للشريعة ، وتبعهم من بعدهم على ذلك ، وفاعل الكفر ومجيزه واحد ، وقد سبق تقرير هذا غير مرة

(٩٢) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (٩٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ، وَأَشْرُوا فِي

قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ . قُلْ بِسْمَايَأْمُرُكُمْ بِهِ اِيْمَنُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٩٤) قُلْ اِنْ كَانَتْ اَسْكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٩٥) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمْتْ اَيْدِيَهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِينَ (٩٦) وَاتَّخَذْتَهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيٰوةٍ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ، يُوَدُّ نَحْدَهُمْ لَوْ يَعْمُرُ اَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزٍ لِّهٖ مِنَ الْعَذَابِ اِذْ يُعْمَرُ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ

سبق التذكير باتخاذ العجل في قوله تعالى (واذا واعدنا موسى أربعين ليلة) ثم أعاده هنا بعبارة وأسلوب آخرين في سياق آخر . أما اختلاف العبارة والاسلوب فظاهر وأما السياق فقد كان أولا في تعداد النعم على بني اسرائيل ويسان ما قابلوها به من الكفران وهو هنا في ذكر الآيات ورد شبهاتهم المانعة بزعمهم من الايمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فهناك يقول ان النعم التي أسبغها الله عليكم لم يكن لها من شكر عندكم إلا اتخاذ عجل تعبدونه من دونه . وههنا يقول ان الآيات البينات على النبوة والوحدانية ، لم تزدكم إلا إغالا في الشرك وانهماكا في الوثنية ، فكيف تعتذرون عن الايمان بمحمد بانكم لا تؤمنون إلا بما أنزل اليكم وهذا شأنكم فيه ؟ ومجموع الآيتين ينبيء بفساد قلوب القوم وفساد عقولهم حتى لا مطمئع في هداية أكثرهم من جهة الوجدان ، ولا من ناحية العقل والجنان . وهذه البينات التي ذكرها ههنا قد كانت في مصر قبل الميعاد الذي نزلت فيه التوراة وأما النعم التي ذكرها هناك فقد كانت في أرض الميعاد كما تقدم . ووجه الاتصال بين هذه الآية وما قبلها قد علم مما قلناه في السياق وفيه المقابلة بين معاملتهم لموسى عليه السلام ومعاملتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اذ قالوا : قلوبنا غلف : وادعوا أنهم مأمورون بأن لا يؤمنوا إلا بما أنزل عليهم خاصة . وقد علم من هذه

الحجج كلها بطلان شبههم وكذبهم في دعواهم وانه لا عذر لهم في ترك الايمان قال ﴿ وقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ﴾ أي من بعد هذا الحجيء لا من بعد موسى والمراد انه لم يكن لهم عذر في ذلك الاتخاذ فانه بعد بلوغ الدعوة ، وقياص الحجة ، ولذلك قال ﴿ وأنتم ظالمون ﴾ وأي ظلم أعظم من الشرك بالله تعالى ؟ ولا تغفل عن الإعجاز في قوله (من بعد) وحذف مفعول (اتخذتم) أي اتخذتموه إلهاً

ثم ذكرهم هذا أيضاً بأحد الميثاق ورفع الطور كما ذكرهم به في آية تقدمت ، وقد قال هناك (خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه) وقال هنا (خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا) وأمرهم في تلك الحفظ وأمرهم في هذه بالانهم والطاعة . وقلنا في تفسير (واذكروا) ان المراد الحث به على العمل فاعبارتان تتلاقيان في المعنى والمراد . وفي اختلاف النظم والاسلوب حجة على الذين توهوا ان إعجاز القرآن في البلاغة انما هو في السبق إلى العبارة التي يتأدى بها المعنى على أكمل الوجوه الممكنة في نظم الكلمات العربية . رأى هؤلاء ان المعنى الذي يفيد علماً بشيء ما له كلمات في اللغة تؤديه بوجوه من النظم وان الكلمات والوجوه محدودة فمن سبق إلى آتمها أداء وأبلغها تأثيراً كان كالسابق إلى انتقاء أكرم جوهرة من طائفة من الجواهر أمامه أو إلى أنفس عمق وأحسنه نظماً من عمود عرضت عليه . مثال ذلك قوله تعالى (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله) قال علماء هذا الشأن انه يتألف من هذه الكلمات عشرة ضروب من النظم بالتقديم والتأخير ما من ضرب منها الا وهو منتقد بالخطأ أو إيهام خلاف المراد أو الخطأ في الاعراب الانظم الآية فهو الذي يؤدي المعنى على أكمل الوجوه ولا يتأني نظم آخر يؤدي مؤداه . وزعم بعض الناس ان هذا الإعجاز ليس إلهياً لو أخذ ما قالوه مسلماً على إطلاقه لكان لنا أن نقول انه ليس في قدرة أحد من البشر أن يأتي بكلام طويل يتجلى له في كل جملة منه جميع الكلمات التي تدخل في تأدية المعنى المراد له وجميع ضروب النظم ووجوه الاساليب الممكنة في ترتيب تلك الكلمات وتأليفها فيختار الاحسن الابلغ منها . واذا لم يكن هذا في قدرة

البشر كما هو ظاهر فلا بد أن يكون من جاء به مؤيداً بعناية من الله تعالى : على أن لا نسلم بما قالوه على اطلاقه فانه لا يتجه الا في الفاظ معينة كألفاظ آية (وقال رجل مؤمن من آل فرعون) الخ وإذا نظرنا الى المعاني لا سيما السكينة تراها تتمجلى في صور كثيرة من النظم الذي تختلف الفاظه . وأمامنا الآن معنى الآية التي نفسرها وهو ان الله أخذ العهد على بني اسرائيل بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وأن يعملوا بشريعته ووصاياه وكان أخذ هذا العهد في موقف رهبة وخشوع يعين على أخذه بالجد والعزيمة اذ كان الجبل مرغوعاً فوقهم بصفة لم يهدروها حتى ظنوا انه يريد أن يقع بهم ولكنهم لم يلبثوا أن نقضوا هذا الميثاق وتركوا العمل به وعبدوا العجل الذي صاغوه من حليهم بأيديهم عن حب متمكن من النفس ، وغالب على العقل والحس ، وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في كتابه غير مرة ولكن بعبارات مختلفة كالآية التي تقدمت وذكر هناك أنهم تولوا عن الميثاق بعد الامر بحفظه والعمل به رجاء التقوى ، وكآية الاعراف (وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة) وتقدمت الإشارة اليها هناك وكلاهما غاية في البلاغة

وذكره هنا بنظم آخر تنتهي اليه البلاغة في سياق آخر فقال ﴿ وإذا أخذنا

ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ﴾ ثم التفت عن خطاب الحاضرين الى الحكاية عن الغابرين فقال ﴿ قالوا سمعنا وعصينا ﴾ أي أنهم قبلوا الميثاق وفهموه ولكنهم لم يعملوا به بل خالفوه تعنتاً وتأولوا وليس المراد أنهم نظّموا بهاتين الكلمتين (سمعنا وعصينا) بل المراد أنهم بمثابة من قال ذلك ومثل هذا التجوز معروف في عهد العرب وفي هذا العهد - يعبرون عن حال الانسان وغيره بقول يحكيه عن نفسه حتى حكي مثل ذلك عن الحيوانات والطيور وعن الجمادات أيضاً وهو أسلوب أظن أنه يوجد في كل لغة أو في اللغات الراقية فقط . ثم ذكر أقبح أمثلة هذا العصيان بعبارة مدهشة في بلاغتها فقال ﴿ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ﴾ هذه الاستعارة من فرائد الاستعارات يتمثل بها عند ذكر بلاغة القرآن . واشرب الشيء الشيء مخالطته إياه وامتزاجه به ،

يقال بياض مشرب بمحمة ، أو هو من الشرب كأن الشيء المحبوب شراب يساغ فهو يسري في قلب المحب وبمازجه كما يسري الشراب العذب البارد في لسانه . وقد قدر الاكثرون هنا مضافا محذوفا فقالوا المراد «حب العجل» وذهب بعض الجامدين على الظواهر إلى أن المراد بالشراب هنا حقيقة وزعموا أن موسى لما سحق العجل وذراه في اليم طفقوا يشربون المسحوق مع الماء . وغفل صاحب هذا الزعم عن قوله تعالى (في قلوبهم) والشراب الحقيقي لا يكون في القلب . والشراب غير الاشرب . وبعض المفسرين مزاعم وقصص في العجل لا يدل عليها وحى منزل ، ولا تاريخ صحيح ينقل ، والباء في قوله (بكفرهم) للسببية أي سبب هذا الحب الشديد لعبادة العجل هو ما كانوا عليه من الوثنية في مصر فقد رسخ الكفر في قلوبهم بطول الزمن وورثه الابناء عن الآباء .

وأما السياق الذي وردت فيه هذه الآية بهذا النظم والاسلوب المخالفين لاسلوب تلك الآية مع الاتحاد في المعنى فهو إقامة الحجة على اليهود الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد زعمهم أنهم مؤمنون بشرعية لا يطالبهم الله بالايمان بغيرها كما قلنا في التي قبلها ، ولذلك ختم الآية بقوله تعالى مخاطبا للنبي عليه السلام ﴿ قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ﴾ أي إن صح زعمكم أنكم مؤمنون بشرعية - والايمان الحقيقي يقتضي العمل بما له من السلطان على الارادة - فبئسما يأمركم به ذلك الايمان من الاعمال التي منها عبادة العجل وقتل الانبياء ونقض الميثاق . اكن هذا الزعم مشكوك فيه بل يصح القطع بعده ، بدليل الاعمال التي يستحيل أن تكون أثر آله . ولا ينسى القاري ، ما تقدم من ربط الايمان بالعمل الصالح في تفسير قوله تعالى (بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) الآية هذه حجة عليهم بطبيعة الايمان وأثره في عمل المؤمن . وتليها حجة أخرى

تتعلق بفائدة الايمان ومثوبته في الحياة الأخرى وهي قوله عز وجل : ﴿ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ﴾ المراد من الدار الآخرة ثوابها ونعيمها لان حال الانسان فيها لا يتخلو من أحد الامرين - المثوبة بالنعيم المقيم ، والعقوبة بالعذاب الاليم ، واستغنى

عن التصريح بالنعيم أو الثواب بقوله (لكم) فانه يشعر بالمحذوف . وانما أوجز هنا في خطاب اليهود لأنه يحكي عن شيء يعرفونه في أنفسهم وقد أوضح المراد بقوله (خالصة من دون الناس) والخالصة هي السالمة من الشوائب .

﴿ قال الاستاذ الامام ﴾ فسر مفسرنا (الجلال) الخالصة بالخالصة وقالوا انه استعمال لم يعهد في الكلام الفصيح ، ولتخصيص مفوم من قوله (من دون الناس) . يقول إن صحت دعواكم وصدق قولكم انه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً وأنكم شعب الله المختار فلن تمسك النار إلا أياماً معدودات لا تزيد على أيام عبادة العجل ولا تتجاوز عابديه فتمنوا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص الدائم ، الذي لا منازع لكم فيه ولا مزاحم ، وإن لم تتمنوا الموت فما أنتم بصادقين ، إذ لا يعقل أن يرغب الانسان عن السعادة ويختار الشقاء عليها . والتمني هو ارتياح النفس وتشوقها إلى الشيء ، توده وتمحب المصير اليه وروي عن ابن عباس تفسير التمني بالسؤال والطلب ، وهو غير معروف عن غيره من العرب ، ولعله فسره باللازم فن من تمنى شيئاً طلبه بالقول أو الفعل أو بهما . وقد روي عن كثير من الصحابة عليهم رضوان الله تمنى الموت عند القتال وبعد القتال يعبرون بألسنتهم عما في نفوسهم ، وما هو إلا صدق الايمان بما أعد الله للمؤمنين في الدار الآخرة (أقول) تفسير التمني بالازمة القولي كما نقل عن ابن عباس أو العملي كالتعرض للقتل في سبيل الايمان كما نقل عن غيره يدفع إيراد من يقول : إذا كان المراد بالتمني تمنى النفس فلا يظهر صدق قوله تعالى في الآية التي بعد هذه الآية (ولن يتمنوه) وقد ظهر صدقها على الوجه الاول فلم يتمن أحد من المخاطبين الموت ، وقد ورد انهم لو تمنوا الموت لما اتوا رواه البخاري : وما قاله الاستاذ الامام في تفسير التمني بحقيقته يدفع كل إيراد فقد قال إن الكلام حجة على مدعي الايمان واستحقاق ما أعد الله لاهله في الآخرة فتمنهم في أنفسهم بأنهم إما صادقون في دعواهم وذلك اذا كانوا يتمنون في أنفسهم الموت والوصول إلى الدار الآخرة ويبدلون أرواحهم في سبيل الله بارتياح اذا كان حفظ الحق يقتضي بذلها ، وإما كاذبون فيها وذلك إذا كانا شديدَي الحرص على هذه الحياة . وليس المراد به الحجة

الالزامية أمام الناس . ولذلك كانت العبرة في الآية عامة فهي واردة في سياق الاحتجاج على اليهود ويجب على المسلمين أن يتخذوها ميزانا يزنون به دعواهم اليقين في الايمان والقيام بحقوقه لان الله أنزلها لذلك

لو كان المراد بقوله ﴿ ولن يتمنوه أبداً ﴾ أنهم لن يقولوا . ياليتنا نموت : أو كلمة هذا معناها لكان الاحتجاج عليهم إنما هو بالتعجيز عن لفظ يحركون به السننهم ولكن ذلك من الخوارق الكونية ولما صح تعليل نفي التعني بقوله ﴿ بما قدمت أيديهم ﴾ فإن هذا التعليل صريح بان المانع لهم من تمني الموت هو انهم يعوفون من أنفسهم أنهم عاصون مقترفون للذنوب التي يستحقون عليها العقوبة لا أن ألسنتهم عاجزة عن النطق بكلمة تدل على تمني الموت وان كذباً ، وكثيراً ما كانوا يكذبون ، وقد أسند الفعل إلى الأيدي لأن أكثر الأعمال تراول بها ولذلك جرى عرف اللغة على جعلها كناية عن الشخص باعتبار أنه عامل مطلقاً . وقد ختم الآية بقوله ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ ليبين أنهم ظالمون في حكمهم بان الدار الآخرة خالصة لهم وان غيرهم من الشعوب محرومون منها وأن كل من كان مثلهم مفتاناً على الله تعالى فهو ظالم مثلهم

ثم بين حقيقة حالهم في الاخلاص الى الارض ، والفناء في حب البقاء ، وانهم ليسوا على بينة مما يدعون ، ولا ثقة لهم بانفسهم فيما يزعمون ، فقال ﴿ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ﴾ كذلك كانوا وكذلك هم الآن والظاهر من سيرتهم ونظام معيشتهم أنهم كذلك يكونون الى ما شاء الله وان كان الظاهر أن الكلام خاص بمن كانوا في عصر التنزيل يحاجهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويشاغبونه ويجادلونه معتزين بشعبهم ، مغترين بكتسابهم ، بل ذهب بعض المفسرين الى أن المراد علماءهم فقط . ونكر الحياة للتحقير كأنه يقول انهم شديداً حرصوا على الحياة وان كانت في بؤس وشقاء . ثم خص طائفة من الناس بالذكر عرفوا بشدة الحرص على الحياة وتمني طول البقاء في الدنيا لانهم لا يؤمنون بحياة بعدها فقال ﴿ ومن الذين أشركوا ﴾ أي إنهم أحرص الناس من جميع الناس حتى

من الذين أشر كوا ، ثم بين مثالا من هذا الحرص مستأنفاً فقال ﴿ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ﴾ أي يتمنى لو يعمره الله وبيّنه ألف سنة ، أو أكثر فإن لفظ الألف عند العرب منتهى أسماء العدد فيمير به عن المبالغة في الكثرة لأنه يعرف من نفسه أنه مخالف لكتابه ويتوقع سخط الله وعقابه فيرى أن الدنيا على ما فيها من المنغصات خير له من الآخرة وما يتوقعه فيها . قال تعالى ﴿ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ﴾ أي وما تعميره الطويل بمزحزحه أي منحيه ومبعده عن العذاب المعدّ له ولا مثاله فإنه ميت مهما طال عمره وكل ماله حد فهو منتهى إليه ﴿ والله بصير بما يعملون ﴾ لا تخفى عليه خافية من أمرهم ولو عرفوه حق معرفته لعلوا أن طول العمر لا يخرجه من قبضته ، ولا ينجيهم من عقوبته ، فإن المرجع إليه ، والامر كله بيديه ومن مباحث اللفظ أن الضمير في قوله (وما هو) مبهم يفسره ما بعده كما اختاره الاستاذ الامام وأكثر المفسرين على أن ما حجازية والضمير العائد على (أحدهم) اسمها وبمزحزحه خبرها والباء زائدة في الاعراب و (أن يعمر) فاعل مزحزحه

(٩٧) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ إِلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٩٨) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (٩٩) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْآفَاقِينَ (١٠٠) أَوْ كَلَّمَ اللَّهُ نَبِيَّهُمْ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ مُنْذِرٌ

الكلام متصل بما قبله من ذكر تعلات اليهود واعتذارهم عن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء به من البينات والهدى - زعموا أنهم مؤمنون بكتاب لا حاجة لهم بهداية في غيره ، فاحتج عليهم بما ينقض دعواهم ، وزعموا أنهم ناجون في الآخرة على كل حال لأنهم شعب الله وأبناءؤه فابطل زعمهم ، ثم

ذكر لهم تعة أخرى أغرب مما سبقها، وفندها كما فند ما قبلها، وهي أن جبريل الذي ينزل بالوحي على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عدوهم فلا يؤمنون بالوحي بحجيء هو به . وقد جاء في أسباب النزول روايات عنهم في ذلك منها أن عبد الله بن سوريا من علمائهم سأل النبي عليه السلام عن الملك الذي ينزل عليه بالوحي فقال هو جبريل فزعم أنه عدو اليهود وذكر من عداوته أنه أنذرهم خراب بيت المقدس فكان . ومنها أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) دخل مدراسهم فذكر جبريل فقالوا : ذلك عدونا ، بطلم محمدأ على أسرارنا ، وأنه صاحب كل خسف وعذاب ، وميكائيل صاحب الخصب والسلم : الخ وهذا القول هراء وخطله بين ، وإنما غني القرآن بذكره وردّه لأنه مؤذن بقسنتهم وعنادهم ، وشاهد على فساد تصورهم وعدم تدبرهم ، ليعلم الذين كانوا ينتظرون ما يقول أهل الكتاب فيه أنه لا قيمة لأقوالهم ، ولا اعتداد بمرائهم وجدالهم

قال تعالى ﴿ قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله ﴾ أي قل لهم أيها الرسول حكاية عن الله تعالى : من كان عدوا لجبريل فان شأن جبريل كذا - فهو اذاً عدو لوحي الله الذي يشمل التوراة وغيرها ولهداية الله تعالى خلقه وبشره للمؤمنين على ما يأتي في بيان ذلك . قال شيخنا في تقييد تنزيله باذن الله : واذا كان يناجي روحك ويخاطب قلبك باذن الله لا افتياتا من نفسه فعداوته لا يصح أن تصد عن الايمان بك ، وليس للعاقل أن يتخذها تعة ويتنحلها عذراً ، فان القرآن من عند الله لا من عنده . فقلوه (باذن الله) حجة أولى عليهم ثم قال ﴿ مصدقا لما بين يديه ﴾ أي حال تونه موافقا للكتب التي تقدمته في الاصول التي تدعو اليها من التوحيد واتباع الحق والعمل الصالح ومطابقا لما فيها من البشارات بالنبي الذي يحجيء من أبناء اسماعيل ، كأنه يقول فآمنوا به لهذه المطابقة والموافقة لا لأن جبريل واسطة في تبليغه وتنزيله وهذه حجة ثانية ثم عززها بثالثة وهي قوله ﴿ وهدي ﴾ أي نزله هاديا من الضلالات والبدع التي طرأت على الاديان ، فألقت أهلها في حضيض الهوان ، والعاقل لا يرفض الهداية التي تأتيه ، وتنقذه من ضلال هو فيه ، لان الواسطة في مجيئها كان عدواً له من

قبل ، فان هذا الرفض من عمل الغبي الجاهل الذي لا يعرف الخير بذاته وانما يعرفه
 بمن كان سببا في حصوله : ثم أيد الحجج الثلاث برابعة فقال ﴿ وبشرى للمؤمنين ﴾
 أي اذا كنتم تعادون جبريل لانه أنذر بخراب بيت المقدس فهو انما أنذر المفسدين ،
 وقد أنزل هذا القرآن علي بشرى للمؤمنين فما لكم أن تتركوا هذه البشرى إن
 كنتم من أهل الايمان ، لان الذي نزل بها قد نزل بانذار أهل الفساد والطغيان
 ومن مباحث اللفظ في الآية أن جبريل اسم أعجمي مركب من « جبر » ومعناه
 بالعبرانية أو السريانية القوة ومن « إيل » ومعناه الاله أي قوة الله وقيل معناه
 عبد الله . وفيه ١٣ لغة منها ثمان لغات قريء بهن أربع في المشهورات : جبرئيل
 كسلسيل قرأ بها حمزة والكسائي وجبريل بفتح الراء وحذف الهمزة قرأ بها ابن كثير
 والحسن وابن محيصن وجبرئيل كجحمش قرأ بها عاصم برواية أبي بكر ، وجبريل
 كقنديل قرأ بها الباقون . وأربع في الشواذ جبرئيل وجبرائيل وجبرئيل وجبرين .
 ومنها أن قوله (نزل على قلبك) ورد على طريق الالتفات عن التكلم إلى الخطاب
 إذ كان مقتضى السياق أن يقول (نزل على قلبي) وقد قالوا في نكته إنها حكاية
 ما خاطبه الله تعالى به . ولا أرى صاحب الذوق السليم إلا مستنكرا صيغة التكلم
 في هذا المقام ، والعلة في ذلك لا تبعد عن الافهام ، ومنها أن الضمير المنصوب
 البارز في (نزل) للقرآن وهو لم يذكّر فيما قبلها وإنما عينته قرينة الحال ، وذلك
 يدل على فخامة شأنه ، كأنه شهرته قد استغني عن ذكره (قاله البيضاوي)

أقام الحجج على حماقتهم وسخفهم في دعوى عداوة جبريل وبيان أنها لا يصح
 أن تكون مانعة من الايمان بكتاب أنزله الله بتلك الصفات التي طويت فيها الحجج
 ثم بين في آية أخرى حقيقة حالهم في هذه العداوة فقال ﴿ من كان عدواً لله ﴾
 بكفره بما ينزل من الهداية ﴿ وملائكته ﴾ برفض الحق والخير الذي فطر واعليه وكرهه
 القيام بما يعهد به اليهم ربه عز وجل ، لأنهم (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون
 ما يؤمرون) ﴿ ورسله ﴾ بتكذيب بعض وقتل بعض ﴿ وجبريل وميكال ﴾ بأن
 الاول ينزل بالآيات والندر ، ومن كان عدواً لجبريل فهو عدو لميكال لأن

فطرتهما واحدة وحقيقتهما واحدة من مقتها وعداوها في أحدهما فقد عاداها في الآخر ﴿فإن الله عدو للكافرين﴾ أي من عادى الله وعادى هؤلاء انقربين من الله الذين جعلهم رحمة لخلقهم فإن الله عدو له لأنه كافر بالله وعاد له والله عدو للكافرين أي يعاملهم معاملة الأعداء للأعداء ، وهم الظالمون لأنفسهم إذ دعاهم فلم يقبلوا أن يكونوا مع الأولياء (ميكال) بوزن ميعاد قراءة أبي عمرو ويعقوب وعاصم برواية حفص ، وقرأ نافع ميكال وحمزة والكسائي وابن عامر ميكائيل . وفي الشواذ ميكثل وميكثيل وميكائيل

﴿قال الاستاذ الامام﴾ هذا وعيد لهم بعد بيان فساد العلة التي جاؤا بها وهم لم يدعوا عداوة هؤلاء كلهم ولكنهم كذلك في نفس الامر فأراد أن يبين حقيقة حالهم في الواقع ، وهي أنهم أعداء الحق وأعداء كل من يمثل وينقل ويدعو اليه ، فالتصريح بعداوة جبريل كالتصريح بعداوة ميكال الذي يزعمون أنهم يحبونه وأنهم كانوا يؤمنون بالنبي لو كان هو الذي ينزل بالوحي عليه . ومعاداة القرآن كمعاداة سائر الكتب الالهية لان الغرض من الجميع واحد . ومعاداة محمد ﷺ كمعاداة سائر رسل الله لان وظيفتهم واحدة . فقولهم السابق وحالهم يدلان على معاداة كل من ذكر وهذا من ضرور إيجاز القرآن التي انفرد بها .

وفي قوله تعالى (للكافرين) وضع للمظهر في موضع المضمحل لبيان أن سبب عداوته تعالى لهم هو الكفر فإن الله لا يعادي قوما لذواتهم ولا لأنسابهم ، وإنما يكره لهم الكفر ويعاقبهم عليه معاقبة العدو للعدو

(أقول) وقد تقدم غير مرة أن عذاب الله وانتقامه من الكفرة الفجرة لا يشبه انتقام ملوك الدنيا وزعمائها وإنما قضت سنته تعالى بأن يكون لكل عمل يعمل به الإنسان في ظاهره أو في نفسه وضميره أثراً في نفس العامل يزكيها أو يفسدها وسعادة الإنسان في الآخرة أو شقاؤه تابع لآثار اعتقاداته وأعماله في نفسه . ولذلك قال تعالى (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين)

ثم صرح بأن القرآن منزل من عند الله وحده ، وأنه في نفسه آيات بينات لا يحتاج إلى آية أخرى تبينه وتشهد له ، فإن ما كان بيناً في نفسه أولى بالقبول مما

يحتاج في بيانه إلى غيره ، فقال ﴿ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ﴾ وقد تقدم أن الوحي من الله للنبي يسمى تنزيلا وانزالا ونزولا لبيان علو مرتبة الربوبية لا أن هناك نزولا حسيا من مكان مرتفع إلى مكان منخفض .

قال هذا شيخنا : وعلو الله تعالى على خلقه حقيقة أثبتتها لنفسه في كتابه ، لا حاجة إلى تأويلها بعلو مرتبة الربوبية على مرتبة المخلوقين هربا من استلزامها الحصر والتعيز في جهة واحدة ، فإن التنزيه القطعي يبطل لزوم . ومسألة الجهات نسبية لاحتمالية ، وإذا كان الرب تعالى بائنا من خلقه وهو من ورائهم محيط فهم أينما كانوا لا يتوجهون إليه إلا أنه فوقهم وإذا كان الملائكة (يخافون ربهم من فوقهم) فماذا يقال فيمن دونهم ؟ وتوجه البشر إلى ربهم في جهة العلو وقبل السماء فطري معروف في جميع أهل الملل ، فهو فوق الخلق في جملة وفوق العباد أينما كانوا من أرض أو سماء ، وهنالك مقام الإطلاق الذي لا يقيد بقيد ولا يحصر في حين ، وإنما الحيز والحصر من الأمور النسبية والاعتبارية في داخل دائرة الخلق . وصح في الحديث أن الملائكة إذا سمعوا كلام الله في السموات عراهم ما عراهم مما أشير إليه في قوله تعالى (حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير) وشيخنا تلى دعوته إلى مذهب السلف كان لا يزال متأثرا بمذهب الأشعرية . وأما كون آيات القرآن بينات فهي أنها باعجازها البشر وبقرون المسائل الاعتقادية فيها ببراهينها ، والاحكام الادبية والعملية بوجوه منافعها ، لا تحتاج إلى دليل آخر يدل على أنها هداية من الله تعالى وأنها جذيرة بالاتباع ، بل هي دليل على نفسها عند صاحب الفطرة السليمة كالنور يظهر الاشياء وهو ظاهر بنفسه لا يحتاج إلى شيء آخر يظهره ﴿ وما يكفر بها إلا الفاسقون ﴾ الذين خرجوا من نور الفطرة وانغمسوا في ظلمة التقليد فتركوا طلب الحق بذاته لا اعتقادهم أن فطرتهم ناقصة لاستعداد فيها لادراكه بذاته على شدة ظهوره ، وإنما يطلبونه من كلام مقلديهم -- وكذا الذين ظهر لهم الحق فاستحبوا العمى على الهدى حسدا لمن ظهر الحق على يديه وعنادا له

بعد هذا كله بين الله تعالى شأنين من شئون أهل الكتاب وهما أنه لا ثقة بهم

في شيء لما عرف عنهم من نقض العهود وأنه لا رجاء في إيمان أكثرهم لأن الضلالة قد ملكت عليهم أمرهم إلا قليلا منهم ، فإن كان ما تقدم من الأعمال والأقوال قد صدر عن بعضهم — وإن كان نقض العهود قد وقع في كل زمن من فريقيهم دون فريق — فلا يتوهم أحد أن أولئك هم الأقلون ، لا بل هم الأكثرون ، ولذلك قال ﴿ أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ﴾ همزة الاستفهام التوبيخي داخل على محذوف أي أكفروا بالآيات وقالوا ما قالوا وكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟ . النبذ طرح الشيء ، وإفقاؤه والمراد باليهود هنا عهودهم للنبي (ص) ولما كان لفظ فريق وهم العدد القليل وكان الواقع أن الذين كانوا يرون الوفاء له (ص) قليلون ، والناقضين هم الأكثرون — أضرب عنه وقال ﴿ بل أكثرهم لا يؤمنون ﴾ فهم لا إيمان لهم لأنهم لا إيمان لهم ، أي لا عهود لهم . وفيه من خبر الغيب أن أكثر اليهود لا يؤمنون بالنبي (ص) وكذلك كان وصدق الله العظيم

(١٠١) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠٢) وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سَلِيمِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابٍ مُرُوتٍ وَمُرُوتٍ ، وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ ذُنُوبَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ، وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ آيَاتِهِ مَآلَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرُّوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٣) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمُؤْتَبَرَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

قوله تعالى ﴿ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ﴾ تقدم معناه في تفسير الآية ٤١ والآية ٨٩ وقوله ﴿ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتب الله وراء ظهورهم ﴾ بيان لحال جديدة من أحوال أهل الكتاب يصح أن تكون علة لجميع ما صدر عنهم من الشناعات في معاداة النبي عليه السلام ومجاادته ، وهي أن فريقاً منهم قد نبذوا كتاب الله الذي يفاخرون به ويحتجون بأنهم اكتفوا بالهداية به ، وأنه لا حاجة لهم بسواه - نبذوه أن جاءهم رسول مصدق له بحاله وصفاته لأن البشارات التي فيه بالنبي الذي يجيء من آل اسماعيل لا تنطبق إلا على هذا الرسول ، ومصدق له بمقاله باعترافه بنبوته موسى عليه السلام وصدقه فيما جاء به من الهدى والشرعة ، وتوبيخه اليهود على تحريف بعضهار نسيان بعض وترك العمل بما بقي لهم منها (قال الاستاذ الامام) ليس المراد بنبذ الكتاب وراء ظهورهم أنهم طرحوه برمته ، وتركوا التصديق به في جملته وتفصيله ، وإنما المراد أنهم طرحو جزءاً منه وهو ما يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبين صفاته ويأمرهم بالإيمان به واتباعه ، أي فهو تشبيه لتركهم إياه وإنكاره بمن يلقى الشيء وراء ظهره حتى لا يراه فيتركه . وترك الجزء منه كتركه كله لأن ترك البعض يذهب بجرمة الوحي من النفس ويجريء على ترك الباقي (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) (قال) ولا فرق في هذا الحكم بين اليهود والنصارى فكل منهما مبشر بالنبي عليه الصلاة والسلام في كتابه ، وكل منهما قد نبذ الكتاب فلم يعمل به . ولم يضر النبي ﷺ هذا الجحود من الفريق الجاحد لأن دعوته قد قبلها الآخرون واهتدى بها من لا يحصى من الامتين ومن سائر الامم ، وإنما يضر الجاحدين لأنهم تركوا كتابهم الذي يزعمون أنه المنجي والخلص لهم وحرموا من هداية خاتم النبيين ، التي هي أكمل هداية أنهم الله بها على العالمين

قال تعالى بعد ما ذكر نبذهم الكتاب ﴿ كأنهم لا يعلمون ﴾ أي نبذوه نبذ من لا يعلم أنه كتاب الله ، يريد أنهم بالغوا في تركه واهماله ، ومن ترك شيئاً من أمر الله وهو يعلم أنه أمره ولكن طاف به طائف من الشيطان فغلب على أمره

فانه لا يلبث أن يعود ، ولكن هذا الفريق النابذ لكتاب الله تعالى من حيث هو مبشر بالنبي وأمر باتباعه يتأدى بهم الزمان ولا يتوبون ولا يرجعون ، وما أحسن التعبير عن ذلك بنفي الحال والاستقبال دون نفي الماضي

مبحث السحر وهاروت وماروت

ثم ذكر تعالى أن أولئك الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم بمحادثة للنبي عليه الصلاة والسلام وحسدًا له قد تبدلوا الكفر بالايمان واشتروا الضلالة بالهدى ﴿ واتبعوا ما تتلو الشياطين ﴾ من الانس في قصصها وأساطيرها ، أو من الجن في وسوستها أو منها جميعًا ، على حد قوله تعالى ﴿ شياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ﴾ ﴿ على ملك سليمان ﴾ أي ما كانت تتلو على عهده وفي أيام ملكه إذ زعموا أن ملكه قام على أساس السحر والطلاسم ، وأنه ارتد في آخر عمره وعبد الاصنام مرضاة لنسائه الوثنيات ﴿ وما كفر سليمان ﴾ وما سحر ﴿ ولكن ﴾ أولئك ﴿ الشياطين ﴾ الذين يسندون إليه ما انتحلوه من السحر ، وما تلبسوا به من الكفر ، هم الذين ﴿ كفروا - يعلمون الناس السحر ﴾ ليفتنوا به العامة ويضلونهم عن طاب الاشياء من أسبابها الظاهرة ومناهجها المشروعة

هذه الاوهام والاكاذيب على نبي الله سليمان عليه السلام مما اقتجره بعض الدجالين من بني اسرائيل ووسوسوا به إلى بعض المسلمين فصدقوهم في بعض مازعموه من حكايات السحر ، وكذبوهم فيما رموا به سليمان من الكفر ، واذك ترى دجاجة المسلمين إلى اليوم يتلون أقساماً وعزائم ، ويخطون خطوطاً وطلاسم ، ويسمون ذلك خاتم سليمان وعهوده ، ويزعمون أنها بقي حاملها من اعتداء الجن ومس العفاريت ، ولقد رأى كاتب هذا التفسير شيئاً من ذلك وكان في أيام حدثه يصدق به ويعتقد قائده

وقد زعم اليهود أن سليمان سحر ودُفن السحر تحت كوسيه وأنه أضاع خاتمه الذي كان به ملكه فوقع في يد آخر وجلس مجلسه للحكم الخ ما خلطوا فيه التاريخ بالدجل . وروي عنهم أن سليمان هو الذي جمع كتب السحر من الناس ودفنها

تحت كرسية ثم استخرجها الناس وتناقلوها . وفي رواية أخرى أنه انما دفن تحت كرسية كتباً أخرى في العلوم فلما استخرجت أشاع الشياطين أنها كتب سحر ، وأنشأ الدجالون بعد ذلك ينتحلون ماشاؤا وينسبونه إلى تلك الكتب . ولا شك أن ماقلوه على سليمان وملكه من خبر السحر والكفر مكذوب افتراه أهل الاهواء . وقد قصه الله تعالى علينا لنعبر بما افتراه هؤلاء الناس على الانبياء ، وبترجيح فريق من خلفهم الاشتغال بذلك على الاهتداء بالنبي ﷺ حتى إنهم نبذوا كتابهم الذي بشر به وراء ظهورهم

ومن البديهي أن ذكر القصة في القرآن لا يقتضي أن يكون كل ما يحكى فيها عن الناس صحيحاً فذكر السحر في هذه الآيات لا يستلزم اثبات ما يعتقد الناس منه كما أن نسبة الكفر إلى سليمان التي علمت من النفي لا تستلزم أن تكون صحيحة لأنها ذكرت في القرآن ولو لم يكن ذكرها في سياق النفي

(قال الاستاذ الامام مامثاله) بينا غير مرة أن القصص جاءت في القرآن لأجل الموعظة والاعتبار لا لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الاخبار عند الغابرين ، وإنه ليحكي من عقائدهم الحق والباطل ، ومن تقاليدهم الصادق والكذب ، ومن عاداتهم النافع والضار ، لأجل الموعظة والاعتبار ، فحكاية القرآن لا تعدو موضع العبرة ولا تتجاوز موطن الهداية ، ولا بد أن يأتي في العبارة أو السياق وأسلوب النظم ما يدل على استحسان الحسن واستهجان القبيح . وقد يأتي في الحكاية بالتعبيرات المستعملة عند مخاطبين أو المحكي عنهم وإن لم تكن صحيحة في نفسها كقوله (كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) وكقوله (بلغ مطلع الشمس) وهذا الأسلوب مألوف فأننا نرى كثيراً من كتاب العربية وكتاب الافرنج يذكرون آلهة الخير والشر في خطبهم ومقالاتهم لاسيما في سياق كلامهم عن اليونان والمصريين القدماء ولا يعتقد أحد منهم شيئاً من تلك الخرافات الوثنية . ويقول أهل السواحل غربت الشمس أو سقط قرص الشمس في البحر أو في الماء ، ولا يعتقدون ذلك وإنما يعبرون به عن المرئي

جاء ذكر السحر في مواضع متعددة في القرآن وأكثره في قصة موسى وفرعون

وذكر هنا في الكلام عن اليهود . وإذا أردنا فهمه من عرف اللغة وجدنا أن السحر عند العرب كل ما لطف مأخذه ودق وخفي ، وقالوا سحره وسحره بمعنى خدعه وعلاه ، وقالوا عين ساحرة وعيون سواحر ، وفي الحديث الصحيح «إن من البيان لسحراً» والسحر بالفتح وبالتحريك الرثة وهي أصل هذه المادة والرثة في الباطن فما لطف مأخذه ودق صنعه حتى لا يهتدي إليه غير أهله فهو باطن خفي ومنه الخداع وهو أن يظهر لك شيئاً غير الواقع في نفس الامر فالواقع باطن خفي ، وتأثير العيون في عشاق الحسان ، والكلام البليغ في عشاق البيان ، مما يخفي مسلكه ويدق سببه ، حتى يعسر على أكثر الناس الوقوف على العلة في تأثيره .

وقد وصف الله السحر في القرآن بأنه تخيل يخدع الاعين فيريها ما ليس بكائن كائناً فقال (يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى) والكلام في حبال السحرة وعصبيهم وفي آية أخرى (فسحروا أعين الناس واسترهبوهم) وفي هذه الآية التي نفسرها أن السحر كان يؤخذ بالتعليم والتاريخ يشهد بهذا ، وقد كان المصريون يطلقون لقب الساحر على العالم كما يؤخذ من قوله تعالى (وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك) ومجموع هذه النصوص يدل على أن السحر إما حيلة وشعوذة ، وإما صناعة علمية خفية يعرفها بعض الناس ويجهلها الا كثرون فيسمون العمل به ساحراً لحفاء سببه ولطف مأخذه ، ويمكن أن يعد منه تأثير النفس الانسانية في نفس أخرى لمثل هذه العلة . وقد قال المؤرخون إن سحرة فرعون قد استعانوا بالزئبق على اظهار الخبال والعصي بصور الحيات والثعابين وتخييل أنها تسعى

وقد اعتاد الذين اتخذوا التأثيرات النفسية صناعة ووسيلة المعاش أن يستعينوا بكلام مبهم وأسماء غريبة اشتهر عند الناس أنها من أسماء الشياطين وملوك الجن وأنهم يحضرون اذا دعوا بها ويكونون مسخرين للداعي . ومثل هذا الكلام تأثير في اثاره الوهم عرف بالتجربة ، وسببه اعتقاد الواهم أن الشياطين يستجيبون لقارئه ويطيعون أمره ، ومنهم من يعتقد أن فيه خاصية التأثير وليس فيه خاصية وإنما تلك العقيدة الفاسدة تفعل في النفس الواهمة ما يغني منتحل السحر عن توجيه همته وتأثير إرادته . وهذا هو السبب في اعتقاد الدهماء أن السحر عمل يستعان عليه بالشياطين وأرواح الكواكب

وقد اختلف المتكلمون والمفسرون والفقهاء في حقيقة السحر وفي أحكامه وعده بعضهم من خوارق العادات ، وفرقوا بينه وبين المعجزة ، ولم يذكروا في فروقهم أن السحر يتلقى بالتعليم ويتكرر بالعمل فهو أمر عادي قطعاً بخلاف المعجزة (قال الاستاد الامام) في قوله تعالى (يعلمون الناس السحر) وجهان (أحدهما) أنه متصل بقوله (ولكن الشياطين كفروا) أي إن الشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر (والثاني) وهو الاظهر أنه متصل بالكلام عن اليهود وأن الكلام في الشياطين قد انتهى عند القول بكفرهم . وانتحال اليهود لتعليم السحر أمر كان مشهوراً في زمن التنزيل ولا يزالون ينتحلون ذلك إلى اليوم . أي إن فريقاً من اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تملو الشياطين على ملك سليمان . وههنا يقول القائل بماذا اتبعوا أولئك الشياطين الذين كذبوا على سليمان في رميهِ بالكفر وزعمهم أن السحر استخرج من كتبه التي كانت تحت كرسيه ؟ فأجاب على طريق الاستثناف البيهقي (يعلمون الناس السحر) الخ ، ونفي الكفر عن سليمان وإلصاقه بالشياطين الكاذبين ذكر بطريق الاعتراض فعلم أيضاً أنهم اتبعوا الشياطين بهذه الغريبة أيضاً . وإنما كان القصد إلى وصف اليهود بتعليم السحر لأنه من السيئات التي كانوا متلبسين بها ويضرون بها الناس خداعاً وتمويهاً وتلبساً . ثم قال ﴿ وما أنزل على الملوكين بابل هاروت وماروت ﴾ فأجل بهذه العبارة الوجيزة خبر قصة كانوا يتحدثون بها كما أجل في ذكر تعليم السحر فلم يذكر ما هو ؟ أشعوذة وتخييل ، أم خواص طبيعية ، وتأثيرات نفسية ؟ وهذا ضرب من الإعجاز في الإيجاز انفرد به القرآن — يذكر الامر المشهور بين الناس في وقت من الاوقات لأجل الاعتبار به فينظمه في أسلوب يمكن لكل أحد أن يقبله فيه . بها يكن اعتقاده لذلك الشيء في تفصيله . ألا نرى كيف ذكر السحر هنا وفي مواضع أخرى بأساليب لا يستطيع أن ينكرها من يدعي أن السحر حيلة وشعوذة أو غير ذلك مما ذكرناه ولا يستطيع أن يردّها من يدعي أنه من خوارق العادات

والحكمة في ذلك أن الله عز وجل قد وكل معرفة هذه الحقائق الكونية إلى

بحث الانسان واشتغاله بالعلم لأنه من الامر الكسبية ، ولو بين مسائلها بالنص القاطم لجاءت مخالفة لعلم الناس واختبارهم في كل جيل لم يرتق العلم فيه إلى أعلى درجة ، وكانت تلك المخالفة من أسباب الشك أو التكذيب فأننا نرى من الناس من يطعن في كتب الوحي لتفسير بعض تلك الامور المجملة بما يتراءى لهم وإن لم تكن نصاً ولا ظاهراً فيه ، ويزعمون أن كتاب الدين جاء مخالفاً للعلم وإن كان ذلك يطلقون عليه اسم العلم ظنياً أو فرضياً

في (الملوك) قراءتان فتع اللام وكسرهما فالاولى قراءة الجمهور والثانية قراءة ابن عباس والحسن وأبي الاسود والضحاك . وحمل بعضهم قراءة الفتح على قراءة السكس ويؤيده ما قيل إن المراد بهما داود وسليمان عليهما السلام . وقيل بل هما رجلان صاحبان وقار وسمت فشيهاً بالملائكة ، وكان يؤمها الناس بالخواتج الالهية ويجلونهما أشد الاجلال فشيهاً بالملوك ، وتلك عادة الناس فيمن ينفرد بالصفات الحمودة يقولون : هذا ملك وليس بانسان : كما يقولون فيمن كان سيداً عزيزاً يظهر الغنى عن الناس من حيث يحتاجون اليه : هذا سلطان زمانه : جلت حكمة الله في خلقه فقد هؤلاء الآدميين من أديم واحد ، كان الناس على عهد هاروت وماروت - الذين كان يتحدث بخبرهما ولا يحدد تاريخهما - على مثالهم اليوم لا يقصدون للفصل في شئونهم الالهية من الجهة الروحانية إلا إلى أهل السموات والوقار الابسين لباس أهل التقوى والصلاح ، هذا ما شاهدتهم عليه في زماننا وهذا ما حكى الله تعالى عنهم في الزمن القديم ، وقال الاستاذ الامام : لعل الله تعالى سماهما ملكين (بفتح اللام) حكاية لاعتقاد الناس فيهما وأجازاً ايضاً كون إطلاق لفظ الملكين عليهما مجازاً كما قال بعض المفسرين . قال تعالى في اليهود (يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل) والظاهر من العطف أن ما أنزل عليهما هو غير السحر ضم اليه لأنه من جنسه في كون تعليمه سيئة مذمومة أو هو لتغاير الاعتبار أو النوع . وليس معنى الانزال عليهما أنه وحي من الله كوحى الانبياء فيشكل عده من الشر والباطل الذي يذم تعلمه فان كلمة أنزل تستعمل في مواضع لا صلة بينها وبين وحي الانبياء . قالوا : أنزلت حاجتي على كريم ، وأنزل لي عن هذه الايات :

ويقال : قد أنزل الصبر على قلب فلان : وقال تعالى (وأنزلنا الحديد) وقال ﴿ فأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ) . ولعل التعبير عما أوتياه من العلم بالانزال لأنه لم يكن يعرف له مأخذ غيرهما يراد أنهما ألهما إلهاما واهتديا اليه من غير استاذ ولا معلم . وبصح أن يسمى مثل هذا وحيا لخفاء منبعه وليس الوحي وإلهام الحواطر خاساً في عرف اللغة ولا عرف القرآن بالانبياء ولا بما يكون موضوعه خيراً أو حقاً فقد قال تعالى (وأوحى ربك إلى النحل) وقال (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) وقال (شياطين الالاس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً) وقال الشاعر :

رأس الغواية في العقل السقيم فما فيه فأكثره وحي الشياطين

وذكر ابن جرير الطبري وجهاً آخر في تفسير « وما أنزل على الملوك » ونقته كثير من المفسرين وهو أن (ما) نافية أي إن اليهود يعلمون الناس السحر ويرتقون بسنده إلى الملوك ببابل وما أنزل السحر على الملوك فكيف كانوا يعلمونه بني إسرائيل . وقد ضعفوه بأن اثابت في الواقع أن بني إسرائيل كانوا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملوك . وقد أجاز هذا التضعيف الاستاذ الامام . على أنه يمكن أن يراد به نفي الانزال خاصة أي أن ذلك السحر الذي يندبونه إلى الملوك لم ينزل عليهما إنزالاً من الله فينظمه اليهود في سلك العلوم المحمودة ويزعمون أنه حق وإنما هو شيء افتجراه واختراعهم من عند أنفسهم

ثم قل ﴿ وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر ﴾ أي إن ما عندنا هو أمر يتلى به الله الناس ويختبرهم فلا تعلم ما هو كفر . فإن أصر علماء . هذا ما عليه الجمهور واقتصر عليه الاستاذ الامام في الدرس . وقال البيضاوي : وما يعلمان أحداً حتى ينصحاه ويقولوا له : إنما نحن ابتلاء من الله فمن تعلم منا وعمل به كفر ، ومن تعلم وتوق عمله ثبت على الايمان ، فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل به ، وفيه دليل على أن تعلم السحر ومالا يجوز اتباعه غير محظور وإنما المنع من اتباعه والعمل به اه . ويجوز أن يكون المعنى إنما نحن أولو فتنة نبلك ونختبرك أنك شكر أم تكفر وننصح لك بأن لا تكفر . ولعلهما يقولان هذا للمحافظة

على حسن اعتقاد الناس بفضلها إذ كانوا يقولون هما ملكان . واننا نسمع الدجاجة الذين ينتحلون مثل هذا ويوهمون الناس أنهم روحانيون يقولون لمن يعلمونهم الكتابة المحبة والبغض نوصيك بأن لا تكتب هذا الجلب امرأة متزوجة إلى حب رجل غير زوجها ، ولا تكتب لأحد الزوجين بأن يبغض الآخر ، وأن تنصر هذه الفوائد بالمصلحة كالحب بين الزوجين ، والتفريق بين العاشقين الفاسقين . وإنما يقولون هذا ليهووا الناس أن علومهم إلهية ، وأن صناعتهم روحانية ، وأنهم صحيحو النية . وقد كان اليهود يسندون سحرهم إلى ملكين يبابل ونرى دجاجة المسلمين من المغاربة وغيرهم يسندون خزعبلاتهم إلى « دانيال النبي » وهذا المعنى يصح على القول بأن قوله « وما أنزل » نفي بحسب توجيهنا السابق وقال البيضاوي إن معناه على وجه النفي: إنما نحن مفتونون فلا تكن مثلاً :

قال تعالى ﴿ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ﴾ صيغة المضارع في هذه الجملة وما قبلها لتصوير ما كان كأنه كائن فالكلام تصوير للقصة لاحكم بمضمونها أي أنهم كانوا يتعلمون منهم ما وضع لاجل التفريق بين الزوجين وهو نحو ما يسميه الدجاجة الآن « كتاب البغضة » وليس في العبارة ما يدل على أن ما يتعلمونه لهذا الغرض هو مؤثر فيه بطبعه أو بسبب خفي أو بخارقة لا تعقل لها علة ولا أنه غير مؤثر ، وليس فيها بيان لما يتعلمونه هل هو كتابة تامة ، أو تلاوة رقي وعزائم ، أو أساليب سعاية ، أو دسائس تنفير ونسكاية ، أو تأثير نفساني ، أو وسواس شيطاني ، وأي شيء من ذلك ثبت علماً كان تفصيلاً لما أجمله القرآن في الواقع . ولا يجوز لنا أن نتحكم بتفصيل ما أجمله القرآن فنحمله على أحد ما ذكر أو على غيره . ولو علم الله أن الخير لنا في بيان ذلك لبيّنه كما قلناه في مثله مرار . لم يبين القرآن ذلك الإجمال ولا حقيقة ذلك العلم لأنه موكل إلى بحث البشر وارتقاؤهم في العلم كما تقدم ، ولكنه لم يهمل ما يتعلق بالعقائد ويبان الحق فيها ولذلك قال بعد حكاية السحر عنهم ﴿ وما هم بضارين به من أحد إلا بأذن الله ﴾ أي أنهم ليس لهم قوة غيبية وراء الأسباب التي ربط الله بها المسببات فهم يفعلون بها ما يوهمون الناس أنه فوق استعداد البشر ، وفوق ما منحوا من القوى والقدر ،

عَذا اتفق أن أصيب أحد بضرر من أعمالهم فأنما ذلك باذن الله أي بسبب من
الاسباب التي جرت العادة بان تحصل المسببات من ضر ونفع عند حصولها باذن
الله تعالى . وهذا الحكم التوحيدي هو المقصد الاول من مقاصد الدين فالقرآن
لا يترك بيانه عند الحاجة بل عند كل مناسبة وربما ترد في القرآن قصة مثل هذه القصة
لاجل بيان الحق في مسألة اعتقادية كهذه المسألة لان ايراد الاحكام في سياق الوقائع
أوقع في النفس وأعصى على التأويل والتحريف

ثم قال بعد نفى القوة التي وراء الاسباب عنهم ﴿ويعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم﴾
يدبرهم لانه سبب في الاضرار بالناس وهو محرم يعاقب الله تعالى عليه في
الآخرة ومن عرف بايذاء الناس بمقتضى الناس ويكونون عليه . ولما كان بعض
الضار من جهة نافعا من جهة أخرى وربما كانت منفعة أكبر من ائمه نفى المنفعة
بعض اثبات المضرة، فهذا النفي واجب في قانون البلاغة لا بد منه . وقد صدق الله
تعالى فاننا نرى منتحلي السحر وما في معناه أفقر الناس وأحقهم ، ولو عقل السفهاء
الذين يخلفون اليهم يلتصقون المنافع لانفسهم والايقاع بأعدائهم لعلموا أن الشقي
في نفسه لا يمكن أن يهب السعادة لغيره ، لان فاقد الشيء لا يعطيه . هذه حالهم في
الدنيا فكيف يكونون في الآخرة يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟
لا جرم أنها تكون حالا سوى واليهود يعلمون ذلك كما قال ﴿واقعد علموا لمن
اتوا به ماله في الآخرة من خلاق﴾ أي إنهم يعلمون أن من اختار هذا واستبدله
بما آتاه الله من أصول الدين الحق وأحكام الشريعة العادلة الموصلين إلى سعادة
الدنيا والآخرة فليس له نصيب في نعيم الآخرة ، وذلك أن التوراة قد حظرت
تعظيم السحر وجعلته كعبادة الاوثان وشددت العقوبة على فاعله وعلى اتباع الجن
والشياطين والسكان ، ولا ينافي هذا العلم قوله ﴿ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا
يعلمون﴾ فان العلم علمان - فلم تفصيلي متمكن من النفس متسلط على ارادتها يحركها
الى العمل ، وعلم اجمالي خيالي بلوح في الذهن مبهم عند ما يعرض ما يذكرك به ككتاب
والقاء سؤال ، وهو يقبل التحريف والتأويل ، وليس له منفذ الى الارادة ولا سبيل ،
نوا يستعملون أكل السحت كالرشوة والربا : بالتأويل كما ينمل غيرهم اليوم

وقبل اليوم . ولو كانوا يعلمون حرمة ما ذكر علمنا تفصيليا يستغرق جميع جزئيات المحرم ويفقهون غلة التحريم وسره ويصدقون بما نوءد الله مرتكبه من العقوبة في الآخرة تصديقا جازما ويتذكرونه وقت العمل بما للعقيدة من السلطان على الإرادة لما ارتكبوا ما ارتكبوه مع الإصرار عليه، واسكنهم فقدوا هذا النوع من العلم ولم يغن عنهم تصور أن السحر والخداع كالحرام كالربا والرشوة لأن في السكتاب عبارة تدل على ذلك فإن العبارة تحتل ضروبا من التأويل ككون النهي خاصا بماملة شعب إسرائيل وكانوا يقولون (ليس علينا في الاميين سبيل) اذا أكلنا أموالهم بالباطل، وكاشتراط الضرر في السحر مع ادعاء أن ما يأتونه منه نافع غير ضار وغير ذلك وإننا نرى كثيرا من الحرمات قد انتهكت في المسلمين بمثل تلك التأويلات حتى جوز بعض المشتغلين بالفقه هدم ركن من أعظم أركان الاسلام بالحيلة وهو ركن الزكاة الذي يحارب تاركوه شرعا، وترى هذه الحيل قد أثرت في الامة أسوأ التأثير فكلما يوجد فيها غني يؤدي الزكاة . ولا يعتقد المتمسك بالدين من هؤلاء الأغنياء أنه متعرض لمقت الله وعقوبته، وأنه قد فسق عن أمر ربه، لأنه يمنع الزكاة بحيلة يسميها شرعية، وقد أخذها عن يسمون فقهاء، ويفتخرون بأنهم ورثة الانبياء، ثم إن الحيل على التزوير وأكل أموال الناس بالباطل لها في بعض السكتاب وعلى السنة كثيرين من أصحاب العمام مجال واسم وميدان فسيح، ولها أذبح التأثير في إفساد العامة واستباحتهم المحظورات، ولقد صارت هذه الحيل على الله عز وجل وتأويلات الباطلة الهادمة لدينه معدودة من علم الدين حتى إنه ليأتيها من لا منفعة له في إيمانها ممن يعدون صالحين، ومن أعجب ذلك أن بعض أهل العلم الصالحين يشهد الزور بمثل هذه التأويلات، وقد نقل ثقات أن طالب الشهادة يستعطفه ويستميل قلبه بالشكوى من الظلم وإرادة الاستعانة بشهادته على دفع المظلمة والتخلص من الأذى فيأمر الشيخ بأن تطوى الورقة المشتملة على قول الزور بحيث يحجب سواد الكتابة فلا يراه ويضعه توقيع وختمه في ذيلها كأنه وضعها على ورقة خالية، وهو يعلم أنها ليست خالية من الكتابة، ويعرف ما فيها من الكذب . فهل تقول إنه غير عالم بقوله تعالى (والذين لا يشهدون الزور) وقوله إنا ما نقري الكذب الذين لا يؤمنون)

(البقرة : ص ٢) فساد العلماء، وشبهتهم على ترجيح كتبهم على الكتاب والسنة ٤٠٧

وبما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي بكرة أن النبي ﷺ قل وكان متكئاً : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراف بالله وعمق الوالدین - ثم قعد فقال - ألا وقول الزور وشهادة الزور » فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت . وبما رواه من حديث أبي هريرة صرفوا أيضاً « آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان » وفي رواية لغيرهما « ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم » وذكرهن - بلى إنه عالم بكل ذلك ولكنه التأويل أفسد على كل أهل دين دينهم .

أقول أشار الاستاذ الامام إلى ما كان من إقدام هذا العالم العابد على شهادة الزور واستحلالها بتلك الحيلة السخيفة وذكر أمثلة أخرى وقد ذكرت عند كتابة الحديث في المناذقين أن بعض شيوخ الازهر المعروفين كان وعدني وعداً وأخلف فسألته به فقال : ان فقهاءنا الحنفية قالوا بأن الوفاء بالوعد غير واجب ، فقلت وقد تميزت من الغيظ : إن من يقول هذا القول بعد ما ردد من النصوص الصريحة في الوفاء وفي الوعيد على تركه فهو مخطي ، وقوله مردود كما ورد في الصحيح (بلى قلت أكثر من هذا) واتي أبريء الأئمة من القول بحل إخلاف الوعد من غير عذر صحيح ولكنني أعذر الفقهاء اذا قالوا بأنه ليس للقاضي أن يحكم على من وعد بالوفاء ويلزمه ذلك إلزاماً ، ولا أعذر من يقول إن الوفاء مستحب وتركه جائز وإن كان هو المعروف في أكثر كتب الفقه المتداولة .

ولقد صار العالم المسلم عاجزاً في أكثر بلاد المسلمين عن إنكار ما يخاف هدي الكتاب والسنة من كتب الميتين لاسيما إذا اشتهروا باختيار كتبهم للتدريس . وحجة هؤلاء المقلدين على نصر كتب الميتين وترجيحها على كتاب الله وسنة رسوله هي أن القادرين على الاهتداء بهما قد انقضوا فوجب على المسلمين ترك العمل بهما والاعتماد على كتب العلماء المتأخرين الذين استنبطوا من قواعد أئمتهم جميع مسائل الدين ، فعلينا أن نأخذ بكل ما قالوا ، وأن لا ننظر في الكتاب والسنة إلا للتبرك بهما ، فإن رأينا خلافاً بين قول الله ورسوله وقول الفقيه لا يحتمل التأويل فعلينا أن نتهم عقولنا وأفهامنا وننزه فهم الفقيه الميت وعقله ونعمل بقوله مكابرين

أنفسنا التي سجل عليها الحرمان من فهم الكتاب المبين والسنة البيضاء التي وصفها صاحبها بأن ليها كنهارها أي لا يشبه فيها أحد !!! هذا ما عليه جماهير المسلمين ، ولم يبعد من قبلهم عن كتاب ربهم أشد من هذا البعد ، وسيعودون اليه بعد حين ، فقد أخذهم العذاب على تركه (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين)

ثم قال تعالى ﴿ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ﴾ أي لو أنهم استبدلوا الايمان بما جاء به النبي ﷺ بهذا السحر الخادع واتباع نزغات الشياطين أو لو آمنوا بكتابهم إيماناً حقيقياً ومنه البشارة بالنبي والامر باتباعه واتقوا بالاعمال به والمحافظة على حدوده مغربة ما ينتظره المجرمون من العقوبة على العصيان - لكان ثواب الله لهم على الايمان الصحيح والعمل الصالح خيراً لهم من جميع ما يوهموه في المخالفة من المنافع . ثم قال ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ أي إنهم في كل مأم عليه من الاباطيل ، ومن زعمهم أنها ترجع الى الكتاب بضروب من التأويل ، يتبعون الظنون ويعتمدون على التقليد ، وليسوا على شيء من العلم الصحيح - ولو كانوا يعلمون علماً صحيحاً لظهر أثره في أعمالهم ولا آمنوا بالنبي عليه السلام واتبعوه فكانوا من المفلحين

ومن مباحث اللفظ في الآيات أن بابل بلدة قديمة كانت في سواد الكوفة (قبل الكوفة) في أشهر أقوال المفسرين وبؤخذ من بعض كتب التاريخ أنها كانت في الجانب الشرقي من نهر الفرات بعيدة عنه ويقال ان أصل اشتقاقها في العبرانية يدل على الخلط اشارة الى ما يرويه العبرانيون من اختلاط الالسنه هناك . وهاروت وماروت اسمان أعجميان ولو كانا مشتقين من الهرت والمرت كما زعم بعضهم لما منعنا من الصرف . و« من » في قوله تعالى (وما يعلمان من أحد) لاستغراق النفي وتأكيده وقد شدد الاستاذ الامام كهاده الانكار على من قال انها زائدة وقال انما الزائد ما يذكر للتحليل ولا يكون له معنى ما وفاقا للكثير من المفسرين . والمثوبة اثواب و (المثوبة) خير (لو) قال الاستاذ أي لكانت مثوبة من الله خيراً . وقد قدروا لها فعلاً فقالوا: الأصل لا يُثبوا ، ثوبة فحذف الفعل وركب الباقي جملة اسمية ليبدل على ثبات المثوبة ونكرت لبيان أنها مهما قلت فهي خير لهم وأصلها الثوب بمعنى الرجوع كأن المحسن يثوب الى من أحسن اليه بعد الاعراض

(١٠٤) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَعَيْنَا وَقُولُوا آنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَالْكَافِرِينَ هَذَا أَلِيمٌ (١٠٥) مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ
بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

أقول هذا خطاب المؤمنين في أمر له علاقة بما كان بينهم وبين اليهود فهو متعلق بماضي السياق الخاص ببني اسرائيل ، وبدء انتقال منه الى سياق مشترك بين المؤمنين واليهود والنصارى جميعا في أمر الدين. و«راعنا» كلمة كانت تدور على ألسنة الصحابة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى المتبادر منها لغة هو : راعنا سمعك وهو كأرعنا سمعك أي اسمع لنا ما نريد أن نسأل عنه ونراجعك القول فيه لفهمه عنك ، أو راقبنا وانتظر ما يكون من شأننا في حفظ ما تلقينه علينا وفهمه . قال في مجاز الاساس : « وراعت الامر - نظرت الامر يصير ، وأنا أراعي فلانا - أنظر ماذا يفعل ، وأرعيته سمعي وأرغني سمعك وراغني سمعك » ولكن الله تعالى نهى المؤمنين عن قول هذه الكلمة والمشهور في كتب التفسير أن سبب ذلك هو أن اليهود سمعوها فافتروا صوها وصاروا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم لاوين ألسنتهم بها لتوافق كلمة شتم بلسانهم العبراني قيل كانوا ينطقون بها « راعينا » وقيل كانوا يريدون بتحريفها نسبته الى الرعونة. وفي سورة النساء (من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا - ليا بألسنتهم وطعنا في الدين) الآية .

الاستاذ الامام ﴿ ان هذا النهي له صلة وارتباط بشأن اليهود لا محالة لان الكلام لا يزال في شؤونهم مع النبي (ص) والمؤمنين ، ولكن هذا لا يستلزم أن يكون سبب النهي هو كون الكلمة تستعمل للشتم في العبرانية ولا أقول بهذا إلا بنقل صحيح

عن يعرف هذه اللغة ، وللمفسرين وجوه أخرى في تعليل النهي فعن مجاهد وغيره أن معنى الكلمة « خلاف » والمراد لاختلافه كما يفعل أهـ الكتاب ، ولكن اعترض على هذا الوجه بأن ليس له شاهد من اللغة . والمعروف في اللغة أن « راعنا » من المراجعة وهي تقتضي المشاركة في الرعاية أي أرعنا نرعك ، وفي خطاب النبي بذلك من سوء الادب ما هو ظاهر ، فالنهي عنه تأديب كقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض) كأنه يقول لا تكونوا كؤلاء الغلاظ القلوب الذين قصصنا عليكم خبرهم أو الذين عرقتهم سوء أدبهم مع الانبياء ، بل اجمعوا بين الطاعة والادب (قال) وههنا وجه آخر وهو أنه يقال في اللغة : راعى الحمار الحمر إذا رعى معها ، فيجوز أن اليهود كانوا يحرفون الكلمة بصرفها إلى هذا المعنى فنهى الله المسلمين عن هذه الكلمة وشنع على اليهود باظهار سوء قصدهم فيها . وقد رضوا بصرف اللفظ إلى هذا المعنى وإن كان يتضمن أنهم حمر لأن السبب يسب نفسه كما يسب غيره فهو على حد قول القائل :

أقتلوني ومالكاً واقتلوا مالكاً معي

قال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقوا راعنا وقلوا انظرونا واسمعوا ﴾ فنهاهم تعالى عن كلمة كنوا يقولونها وأمرهم بكلمة خير منها تفيد ما كانوا يريدونه منها . فكلمة انظرونا تفيد معنى كلمة « راعنا » فإن فيها معنى الانظار والامهال ويؤيد هذا المعنى قراءة « انظرونا » من الانظار وفيها معنى المراقبة وهو ما يستفاد من النظر بالعين . تقول : نظرت الشيء ونظرت اليه ، إذا وجهت إليه بصرك ورأيتة وتقول نظرت به بمعنى انتظرتة ومنه (ما ينظرون إلا صيحة واحدة) أذن الله تعالى لهم بهذه الكلمة « أنظرونا » وأمرهم بالسماع للنبي ليعوا عنه ما يقول من الدين وهو

أمر يتضمن الطاعة والاستجابة . ثم ختم الآية بقوله ﴿ وللكافرين عذاب أليم ﴾ لبيان أن ماصدراً عن اليهود من سوء الادب في خطاب الرسول هو أثر من آثار الكفر الذي يعذبون عليه العذاب الموجه أشد الاجماع ، ولتنبيهه على أن التقصير

في الادب معه عليه السلام ذنب مجاور للكفر يوشك أن يجر إليه فيجب الاحتراس منه بترك الالفاظ الموهمة للمساواة ، بله الالفاظ المنافية للآداب أقول أن لاشك من يعامل أستاذة ومرشده معاملة المساواة في القول والعمل يقل احترامه له وتزول هيئته من نفسه حتى تقل الاستفادة منه أو تعدم . وإذا لم تنزل الاستفادة منه من حيث كونه معلماً فإنها تقل وتزول لاجتماع من حيث كونه مربياً لأن المدار في التربية على التأسي والقدوة ، ومن أراه مثلي لأرضاه إماماً وقدوة لي ، فإن رضيته بالمواضعة والتقليد وكذبتي المعاملة فأني قيمة لهذا الرضى والعبرة بما في الواقع ونفس الامر وهو أن من اعتقد أن امرءاً فوقه علماً ولا وأنه في حاجة للاستفادة من علمه وإرشاده ومن أخلاقه وآدابه ، فإنه لا يستطيع أن يساري نفسه به في المعاملة اقلية ولا الفعلية ، إلا ما يكون من فلتات اللسان ومن اللوم ، وعن مثل هذا نهى الصحابة رضي الله عنهم لئلا يجرحهم الانس به عليه السلام وكرم أخلاقه إلى اعتداء حدود الادب الواجب معه الذي لا تكل التربية إلا بكالاه ، وهو تعالى يقول (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) الآية

﴿ الاستاذ الامام ﴾ إنما كان عدو الاصغاء لما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام وخطابه خطاب الاكفاء والنظراء مجاوراً للكفر لانه يتكلم عن الله عز وجل لسعادة من يسمع ويعقل ويأخذ ما يؤمر به بالادب ويسأل عما لا يفهمه بالادب ، ومن فاتته هذه السعادة فهو الشقي الذي لا يعبد بشقائه شقاء . ومعنى هذه المجاورة أن سوء الادب بنحو ما حكي عن اليهود في سورة النساء هو من الكفر الصريح ولذلك قال بعده (ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً) فلا لفاظ التي تحاكي الالفاظ التي توعدوا عليها بهذا الوعيد على أنها كفر اذا صدرت من المؤمن غير محرفة ولا مقصوداً بها ما كانوا يقصدون تسمى مجاورة لالفاظ الكفر لأنها موهمة وخارجة عن حدود الادب اللائق بالمؤمنين

(قال) إن لمن جاء بعد الرسول حظاً من هذا التأديب وليس هو خاصاً

من كان في عصره من المؤمنين فهذا كتاب الله الذي كان يتلوه عليهم وكان يجب الاستماع له والانصات لاجل تدبره ، هو الذي يتلى علينا بعينه لم يذهب منه شيء ، وهو كلام الله الذي به كان الرسول رسولا يجب طاعته والاهتداء بهديه ، فها هذا الادب الذي يقابله به الاكثرون ؟ إنهم يغطون في مجلس القرآن فلا يستمعون ولا ينصتون ، ومن أنصت واستمع فأما ينصت طربا بالصوت واستلذاً بتوقيع نغمات القاري ، وانهم ليقولون في استحسان ذلك واستجادته ما يقولونه في مجالس الغناء ، ويهتزون للتلوة ويصوتون بأصوات مخصوصة كما يفعلون عند سماع الغناء بلا فرق ، ولا يلتفتون إلى شيء من معانيه إلا ما يرونه دعاة لسرورهم في مثل قصة يوسف عليه السلام مع الغفلة عما فيها من العبرة واعلاء شأن الفضيلة ولا سيما العفة والامانة . أليس هذا أقرب إلى الاستهانة بالقرآن منه بالادب اللائق الذي ترشد إليه هذه الآية الكريمة وأمثالها ، وتوعد على تركه بجعله مجاوراً للكفر الذي يسوق صاحبه إلى العذاب الاليم (أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين * أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون)

ثم قال تعالى ﴿ ما يؤذ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل

عليكم من خير من ربكم ﴾ يقول تعالى للمؤمنين ان هؤلاء الذين علمتم شأنهم مع أنبيائهم حسدة لا يلتفت إلى تكذيبهم ولا يبالي بعدوانهم ، ولا يضركم كفرهم وعنادهم ، فهم لحسدهم لا يودون أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكم ، والقرآن أعظم الخيرات لانه النظام الكامل ، والفضل الشامل ، والهداية العظمى ، والآية الكبرى ، جمع به شملكم ، ووصل حبلكم ، ووحيد شعوبكم وقبائلكم ، وظهر عقولكم من نزغات الوثنية ، وزكى نفوسكم من أدران الجاهلية ، وأقامكم على سنن الفطرة ، وشرع لكم الخفيفة السمحة ، فكيف لا يحرق الحسد عليه أكبادهم ، ويخرج أضغانهم عليكم وأحقادهم ؟

(أقول) الود محبة الشيء وتمني وقوعه يطلق على كل منها قصداً وعلى الآخر تبةً ويكون مفعول الاول منرداً والثاني جملة ونفيه بمعنى الكراهة فالمعنى

(البقرة: ٢) رحمة الله وفضله العظيم لأشأن الخلق في منحهم ما ولا منعهم ٤١٣

ما يحب الذين كفروا من اليهود والنصارى ولا من المشركين أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكم . أما اهل الكتاب ولا سيما اليهود فتحسدكم للعرب أن يكون فيهم الكتاب والنبوة وهو ما كانوا يحتكرونه لأنفسهم ، وأما المشركون فلا أن في التنزيل المرة بعد المرة من قوة الاسلام ورسوخه وانتشاره ما خيب آمالهم في تربصهم الدوائر بالنبي ﷺ وانتهاء أمره .

ثم ان الله تعالى رد عليهم بما بين جهلهم وجهل جميع الحاسدين فقال ﴿ والله يختص برحمته من يشاء . والله ذو الفضل العظيم ﴾ أي أن الحاسد لغبائوته وفساد طويته يكون ساخطاً على الله تعالى ومعتزضاً عليه أن أنعم على المحسود بما أنعم ، ولا يضر الله تعالى سخط الساططين ، ولا يحول مجاري نعمه حسد الحاسدين ، فالله يختص برحمته من يشاء من عباده ، والله ذو الفضل العظيم - أسند كلاماً من هذين الأمرين الى اسم الذات الأعظم لبيان انهما حقه لذاته فليس لأحد من عبيده أدنى تأثير في منحهما ولا في منعهما

(١٠٦) مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا . أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٧) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٠٨) أَلَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ . وَهَذَا يَتَبَدَّلُ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

قال أئمة اللغة ان أصل النسخ النقل سواء كان نقل الشيء بذاته كما يقال : نسخت الشمس الظل : أي نقلته من مكان إلى مكان ، أو نقل صورته كما يقال : نسخت الكتاب : اذا نقلت عنه صورة مثل الاولى وورد : نسخت الريح الاثر : أي أزالته . وأصل النسيان الترك أو هو غاية اللازمة له ، ومنه قوله تعالى (أنتكت

آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ننسى) أي تركتها بترك العمل بها فجزاؤك أن تترك في العذاب فاحفظ المعنى اللغوي

(الاستاذ الامام) للفسرين في تفسير هذه الآية طريقان أحدهما أنها على حد قوله تعالى (واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مقتر) فالنسخ هنا بمعنى التبديل أي إذا جعلنا آية بدلا من آية فأننا نجعل هذا البديل خيرا من المبدل منه أو مثله على الأقل فالآية عند هؤلاء في نسخ التلاوة، وقالوا ان المراد بالنسيان هو أن يأمر الله تعالى بعدم تلاوة الآية فننسى بالمرّة . (قال) وهذا بمعنى التبديل فما هي الفائدة في عطفه عليه بأو؟ وهل هو الا تكرار يجمل كلام الله عنه؟

وثانيهما ان المراد نسخ حكم الآية وهو عام يشمل نسخ الحكم وحده ونسخه مع التلاوة وهذا هو القول المختار للجمهور ، وقالوا في توجيهه انه لا معنى لنسخ الآية في ذاتها ولا حاجة اليه وانما الاحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان والاحوال ، فاذا شرع حكم في وقت لشدة الحاجة اليه ثم زالت الحاجة في وقت آخر فمن الحكمة أن ينسخ الحكم ويبدل بما يوافق الوقت الآخر فيكون خيرا من الاول أو مثله في فائدته من حيث قيام المصلحة به . وقالوا إن المراد بالانساء إزالة الآية من ذاكرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد اختلف في هذا أيكون بعد التبليغ أم قبله فقليل بعده كما ورد في أصحاب بئر معونة (*) وقيل

(*) بئر معونة موضع بين الحرمين قيل لهذا وقيل لساييم وهناك اغتيل جماعة من الصحابة أكثرهم قراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه عليهم، وروى البخاري وغيره انه نزل فيهم وحي منه حكاية عنهم «بلغوا قومنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه» وليس كل وحي قرآن فان للقرآن احكاما ومزايا مخصوصة وقد ورد في السنة كثير من الاحكام مسندة الى الوحي ولم يكن النبي (ص) ولا اصحابه يعدونها قرآنا، بل جميع ما قاله عليه السلام على انه دين فهو وحي عند الجمهور واستدلوا عليه بقوله (وما ينطق عن الهوى، ان هو إلا وحي يوحى) وأظهره الاحاديث القدسية. ومن لم يفقه هذه التفرقة من العلماء وقعت لهم أوهام في بعض الاحاديث روايتها ودرايتها وزعموا انها كانت قرآنا ونسخت

قبله حتى ان السيوطي روى في أسباب النزول ان الآية كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايلا فينساها نهائراً فحزن لذلك فنزلت الآية . قال الاستاذ الامام : ولا شك عندي في أن هذه الرواية مكذوبة وان مثل هذا النسيان محال على الانبياء عليهم السلام لانهم معصومون في التبليغ والآيات الكريمة ناطقة بذلك كقوله تعالى (ان علينا جمعه وقرآنه) وقوله (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) : وقد قال المحدثون والاصوليون ان من علامة وضع الحديث مخافته للدلائل القاطع عقلياً كان أو نقلياً كأصول الاعتقاد وهذه المسألة منها فان هذا النسيان ينافي العصمة المجمع عليها

وقالوا في تفسير قوله تعالى بعد ما ذكر ﴿ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ﴾ انه ورد مورد الاستدلال على القدرة على النسخ بالمعنى الذي قالوه أي انه لا يستنكر على الله كما زعم اليهود لانه مما تناله قدرته ثم استدلل على ذلك بقوله ﴿ ألم تعلم أن الله له ملك السموات والارض ﴾ الآية . والخطاب في (تعلم) للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمراد به غيره من المؤمنين الذين ربما كانوا يمتعضون من كلام اليهود وغيرهم من المعترضين على النسخ ، وضعيف الايمان يؤثر في نفسه أن يعاب ما يأخذ به فيخشى عليه من الركون الى الشبهة أو الحيرة فيها ففي الكلام تنبئت لمن كان كذلك من الضعفاء ودعم لايمانهم ، وتوجيه الكلام الى شخص يراد غيره شائم في كلام العرب والمولدين ولذلك قال بعض العلماء : نزل القرآن على طريق قولهم « اياك أعني واسمعي يا جاره » : واذا كان هذا الملك العظيم لله وحده فلا شك انه لا يعجزه أن ينسخ حكماً من الاحكام . ومن آية ارادة الامة بالخطاب الالتفات عن الافراد الى الجمع بقوله ﴿ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ﴾ أي ان وليكم وناصركم هو الله تعالى وحده فلا تبالوا بمن ينكر النسخ أو يعيبكم به ، ولا ينبغي أن يستهويكم انكارهم فيميلكم عن دينكم فانه لا قيمة له ولا للمنكرين اذ ليس في استطاعتهم أن يضرروكم أو ينفعوكم اذا كان الله هو مولاكم وناصركم . واذا أراد الله بكم سوءاً فلا يملكون أن يدفعوه عنكم ثم قال تعالى ﴿ أم تريدون أن نسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ﴾

وهذا كلام جديد منقطع عما قبله وقالوا ان (أم) هنا للاستفهام لا للاضراب لان أم التي تستعمل بمعنى (بل) يقصد بها الاضراب عن الكلام السابق ولا يظهر الاضراب هنا . هذا ما اختاره الاستاذ الامام من قولهم (قال) واستشهدوا لأم الاستفهامية بقول الشاعر :

فوالله لا أدري أهند تقولت أم القوم أم كل الي حبيب

وبعض المفسرين يقولون ان أم هذه منقطعة للاضراب عن عدم علمهم بالسابق إلى الاستفهام عن اقتراحهم فهي تتضمن الاضراب والاستفهام معاً ، وتجد الجلالين يقدران ذلك في تفسيرهما وقد قدرا فيه هنا « بل أتريدون » والحاصل أن المعنى هنا أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل موسى قومه تبرما واعنائاً ؟ يحذر المسلمين ما فعل أولئك وقد أتبع التحذير بالوعيد فقال ﴿ ومن يتبدل الكفر بالايان فقد ضل سواء السبيل ﴾ أي إن ترك الآيات الموجودة والاعراض عنها لإعنات النبي ﷺ بسؤال غيرها لتكون بدلا منها هو من اختيار الكفر على الايمان واستحباب العمى على الهدى . وبدل وتبدل واستبدل يدل على جعل شيء في موضع آخر بدلا منه والباء تقرر بالمبدل منه لا بالبدل كما أشرنا إليه في تفسير (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير)

﴿ الاستاذ الامام ﴾ هذا تقرير ماجرى عليه المفسرون في الآيات . واذا وازنا بين سياق آية (ما ننسخ) وآية (واذا بدلنا آية مكان آية) نجد أن الاولى ختمت بقوله تعالى (ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) والثانية بقوله (والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفر) ونحن نعلم شدة العناية في أسلوب القرآن بمراعاة هذه المناسبات . فذكر العلم والتنزيل ودعوى الاقتراء في الآية الثانية يقتضي أن يراد بالآيات فيها آيات الاحكام

وأما ذكر القدرة والتقرير بها في الآية الاولى فلا يناسب موضوع الاحكام ونسخها ، وإنما يناسب هذا ذكر العلم والحكمة فلو قال (ألم تعلم أن الله عليم حكيم) لكان لنا أن نقول انه أراد نسخ آيات الاحكام لما اقتضته الحكمة من انتهاء الزمن أو الحال التي كانت فيها تلك الاحكام موافقة للمصلحة . وقد تحير العلماء في فهم

الانساء على الوجه الذي ذكره حتى قال بعضهم أن معنى (ننسها) تركها على ما هي عليه من غير نسخ وأنت ترى أن هذا وإن صح لغة لا يلتئم مع تفسيرهم إذ لا معنى للانيان بخير منها مع تركها على حالها غير منسوخة (قال) والمعنى الصحيح الذي يلتئم مع السياق إلى آخره أن الآية هنا هي ما يؤيد الله تعالى به الانبياء من الدلائل على نبوتهم أي (ما ننسخ من آية) نقيمها دليلاً على نبوة نبي من الانبياء أي نزيلها ونترك تأييد نبي آخر بها أو ننسها الناس اطول العهد بمن جاء بها فاننا بما لنا من القدرة الكاملة والتصرف في الملك نأتي بخير منها في قوة الاقناع وإثبات النبوة أو مثلها في ذلك . ومن كان هذا شأنه في قدرته وسعة ملكه فلا يتقيد بآية مخصوصة يمنعها جميع أنبيائه . والآية في أصل اللغة هي الدليل والحجة والعلامة على صحة الشيء . وسميت جمل القرآن آيات لانها باعجازها حجاج على صدق النبي ودلائل على أنه مؤيد فيها بالوحي من الله عز وجل ، من قبيل تسمية الخالص باسم العام . ولقد كان من يهود من يشكك في رسالته عليه السلام بزعمهم أن النبوة محتكرة لشعب اسرائيل ، وقد تقدمت الآيات في تفنيد زعمهم هذا وقالوا (لولا أوتي مثلما أوتي موسى) أي من الآيات ؟ فرد الله تعالى عليهم في مواضع منها قوله عز وجل بعد حكاية قولهم هذا (أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل) الخ ومنها هذه الآيات والخطاب فيها للمؤمنين الذين كان اليهود يريدون تشكيكهم كأنه يقول ان قدرة الله تعالى ليست محدودة ولا مقيدة بنوع مخصوص من الآيات أو بأحد منها لا تتناول غيرها ، وليست الحجة محصورة في الآيات السابقة لا تتعدها ، بل الله قادر على أن يأتي بخير من الآيات التي أعطاها موسى وبمثالها ، فانه لا يعجز قدرة ، شيء ، ولا يخرج عن ملكه شيء ، كما أن رحمته ليست محصورة في شعب واحد فيخصه بالنبوة ، ويحصر فيه هداية الرسالة ، كلا ان رحمته وسعت كل شيء ، كما أن قدرته تتصرف بكل شيء من ملك السموات والارض الذي لا يشاركه فيه مشارك ، ولا ينازعه فيه منازع ، فيكون ولياً ونصيراً لمن كفر بنعمه وانحرف عن سننه أنظر كيف أسفرت البلاغة عن وجهها في هذا المقام فظهر أن ذكر القدرة

وسعة الملك إنما يناسب الآيات بمعنى الدلائل دون معنى الأحكام الشرعية والافعال الدالة عليها من حيث هي دالة عليها لامن حيث هي دالة على النبوة .
 ويزيد هذا سفوراً ووضوحاً قوله عقبه (أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ؟) فقد كان بنو اسرائيل لم يكتبوا بما أعطي موسى من الآيات وتجرأوا على طلب غيرها (وقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) وكذلك كان فرعون وقومه كلما رأوا آية طلبوا غيرها حتى رأوا نسج آيات بينات ولم يؤمنوا . وقوله تعالى (كما سئل موسى) يشمل كل ذلك

قد أرشدنا الله تعالى بهذا إلى أن التفتن في طلب الآيات وعدم الاذعان لما يجيء به النبي منها والاكتفاء به بعد العجز عن معارضته هو دأب المطبوعين على الكفر الجامدين على المعاندة والمجادة ، فانه قال بعد انكار هذا الطلب (ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل) ويوضح هذا قوله تعالى في آية أخرى (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الاولون) والمراد الآيات المقترحة بدليل السياق وهو اتفاق بين المفسرين . ولو كان الموضوع موضوع طلب استبدال أحكام بأحكام تنسخها لما كان للتوعد بالكفر وجه وجيه . وقوله تعالى (فقد ضل سواء السبيل) معناه أنه أخطأ وسط الجادة ومال إلى أحد الحائنين ، ومتى انحرف السائر في سيره عن الوسط يخرج عن المنهج ويبعد عنه كلما أوغل في السير فيهلك دون الوصول إلى المقصد . والمراد بسواء السبيل الحق والخير اللذان تكمل الفطرة بالاستقامة على السير في طريقهما ، ومن مال على الحق وقع في الباطل لا محالة (فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟)

هذا هو التفسير الذي تتصل به الآيات ويلتئم بعضها مع بعض على وجه يتدفق بالبلاغة وهو الذي يتقبله العقل ويستحليه الذوق إذ لا يحتاج إلى شيء من التكلف في فهم نظمهم ولا في توجيه مفرداته كالانساء والقدرة والملك^(١) وقد اضطر القائلون بأن المراد بالنسخ نسخ الأحكام - مع ما علمت من التكلف - إلى القول بمجواز

(١) بعد نشر هذا التحقيق في المنار بزمن طويل علمت ان الشيخ محيي الدين بن عربي سبق إلى مثله فذكره مختصراً في تفسير له كتبه على طريق المفسرين دون الصوفية

نسيان الوحي ، وطفقوا يلتمسون الدلائل على ذلك حتى أوردوا قوله عز وجل (واذكر ربك إذا نسيت) وليس من هذا الموضوع ولا المخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام وإنما جاء على طريق الحكاية^(١) وأما قوله تعالى (ستقرئك فلا تنسى الا ماشاء الله) فهو يؤكد عدم النسيان لأن الاستثناء بالمشيئة قد استعمل في أسلوب القرآن للدلالة على الثبوت والاستمرار كما في قوله تعالى (خلدين فيها مادامت السموات والارض الا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ) أي غير مقطوع . وقوله (قل لا أملك لنفسي ذعراً ولا ضراً الا ماشاء الله) والنكته في الاستثناء بيان أن هذه الامور الثابتة الدائمة انما كانت كذلك بمشيئة الله تعالى لا بطبيعتها في نفسها ولو شاء الله تعالى أن يغيرها ففعل ، وهذا الاعتقاد من مهمات الذين فلا غرو أن تزاح عنه الاوهام في كل مقام يمكن أن تعرض فيه . فليس امتناع نسيان الوحي طبيعة لازمة للنبي ، وانما هو تأييد ومنحة من الله تعالى ، وليس خلود أهل الجنة في الجنة واجب عقلي أو طبيعي وانما هو بارادة الله تعالى ومشيئته

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (أو ننسأها) أي تؤخرها ولا يظهر هذا المعنى في مقام نسخ الاحكام كما يظهر في نسخ الآيات والمعجزات المقترحة على الانبياء فان الآية التي تقترح على نبي لأنها كانت لنبي قبله قد تنسخ بآية جديدة خير منها أو مثلاً وقد تؤخر بالآية الجديدة ثم تعطى في وقت آخر بعد الاقتراح ولكن تأخير آيات الاحكام ليس له معنى ظاهر

(١٠٩) وَذَكَرَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَن يُرَدُّوكم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ حَيْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتَصُوا
وَأَصْنَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١١٠)
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

بين الله تعالى في الآية الاولى من هاتين الايتين أن أهل الكتاب المتعصين لدينهم من حيث هو جنسية لهم تقوم بها منافع جنسهم لم يكتفوا بكفرهم بالنبي ﷺ والكيد له ونقض ما عاهدهم عليه حسداً له ولقومه على نعمة النبوة بل هم يزيدون على ذلك ما قصه تعالى بقوله ﴿ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم﴾ فهو بيان لما يضمرونه وما تكنه صدورهم للمسلمين من الحسد على نعمة الاسلام التي عرفوا أنها الحق وأن هاهنا السعادة في الدارين، ولكنهم شق عليهم أن يتبعوهم فتمنوا أن يجرموا هذه النعمة ويرجعوا كفاراً كما كانوا، وذلك شأن الخاسد يتعمى أن يسلب محسوده النعمة ولو لم تكن ضارة به فكيف اذا كان يعلم أن تلك النعمة اذا تمت وثبتت يكون من أثرها سيادة المحسود عليه وإدخاله تحت سلطانه كما كان يتوقع علماء يهود في عصر التنزيل وقد جاء هذا التنبيه تنمة لقوله تعالى قبل آيات ما ورد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم (وقد بين الله لنا ما كان من محاولة أهل الكتاب وتحميلهم على تشكيك المسلمين في دينهم كقول بعضهم لبعض بأن يؤمنوا أول النهار ويكفروا آخره لعلّ ضعفاء الايمان يرجعون عن الاسلام اقتداء بهم كما سيأتي في سورة آل عمران، وفي هذه الآية وما بعدها إشارة إلى أن لذلك بعض الأثر في نفوس بعض المسلمين .

وفائدة هذا التنبيه أو التنبهات أن يعلم المسلمون أن ما يبدو من أهل الكتاب أحياناً من إلقاء الشبه على الاسلام وتشكيك المسلمين فيه إنما هو مكر السوء يبعث عليه الحسد لا النصيح الذي يبعث عليه الاعتقاد . وقال (حسداً من عند أنفسهم) ليبين أن حسدهم لم يكن عن شبهة دينية أو غيرة على حق يعتقدونه ، وإنما هو خبث النفوس وفساد الاخلاق والجمود على الباطل وإن ظهر لصاحبه الحق ، ولذلك قفاه بقوله ﴿من بعد ما تبين لهم الحق﴾ أي بالآيات التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وبانطباق ما يحفظون من بشارات كتبهم بنبي آخر الزمان عليه

ثم أمر الله تعالى المؤمنين بأن يقابلوا هذا الحسد وما ينبعث عنه بما يليق بهم من محاسن الاخلاق فقال ﴿فاعفوا واصفحوا﴾ ولم يقل فاءفوا واصفحوا عنهم لارادة

العموم، أي عاملوا جميع الناس بالصفح والعفو فإن هذا هو اللائق بشأن المؤمنين
المتقين (الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً)
أقول العفو ترك العقاب على الذنب (أن نعف عن طائفة منكم نعتب طائفة) والصفح
الاعراض عن المذنب بصفحة الوجه فيشمل ترك العقاب وترك اللوم والتثريب.
(قال الاستاذ الامام) وفي أمره تعالى لهم بالعفو والصفح إشارة إلى أن
المؤمنين على قلوبهم هم أصحاب القدرة والشوكة لأن الصصح إنما يطلب من القادر
على خلافه كما أنه يقول: لا يغرنكم أيها المؤمنون كثرة أهل الكتاب مع باطلهم فإنكم
على قلوبكم أقوى منهم بما أنتم عليه من الحق، فعاملوهم معاملة القوي العادل، للقوي
الجاهل (قال) وفي انزال المؤمنين على ضعفهم منزل الأقوياء، ووضع أهل الكتاب
على كبرتهم موضع الضعفاء، إيذان بأن أهل الحق هم المؤيدون بالعبادة الإلهية،
وأن العزة لهم ما ثبتوا على حقهم، ومهما يتصارع الحق والباطل فإن الحق هو الذي
يصمرع الباطل كما قلنا غير مرة، وأما بقاء الباطل في غفلة الحق عنه. ثم قال تعالى
﴿حتى يأتي الله بأمره﴾ فوعدهم بأن سيمدهم بمعوتته، ويؤيدهم بنصره، ثم
أحالهم بقوله ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾ على قدرته النافذة التي لا يشد عنها
شيء. في العالمين تأييداً للوعد وكشفاً لشبهة من عساه يقول: أتى لهذه الشريعة
القليلة العدد، الضعيفة القوى، أن تمتحل لنفسها وصف الملوك العالين، وتقف
مع الأمم القوية موقف العافين قادرين؟ فجاء الجواب يقول لمثل هذا المشبهة: إن
الذي أوقفها هذا الموقف، ومنحها هذا الوصف، هو القادر على أن يهبها من
القوة ما تتضامل دونه جميع القوى، وهو ما يؤيد به سبحانه من يقوم بالحق ويثبت
عليه (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) وقد فعل

(أقول) جعل شيخنا الأمر في الغاية التي قيس بها العفو والصفح واحد
الأمر إذ فسره بالنصر وأكثر المفسرين جعلوه واحد الأمر وهو الأمر
بقتالهم ويعبر بعضهم بآية السيف ويعنون آية التوبة التي فيها حكم الجزية. وقال
بعضهم المراد هنا الأمر بقتل بني قريظة واجلاء بني النضير، وقالوا إنه توقيت
لا يصح أن يسمى منسوخاً أي في عرف الأصوليين وإن روي عن ابن عباس

وغيره . وذلك أن النبي (ص) كان عاهد جميع اليهود المجاورين له في المدينة عهداً
أمنهم فيه على أنفسهم وأموالهم وحرية دينهم فغدروا ونقضوا العهد بموالاته
المشركين عليه مراراً وكان يعفو عنهم ويصفح حتى أذن الله له بقتالهم وإجلالهم .
(قال الاستاذ) ثم بعد الوعد بالنصر والارشاد الى الاعتماد فيه على القدرة دلهم
على بعض وسائل تحققة وهي الصلاة التي توثق عروة الايمان وتعلي الهمة وترفع النفس
بمناجاة الله العلي الكبير ، وتؤلف بين القلوب بالاجتماع لها ، والتعارف في مساجدها ،
والزكاة التي تصل بين الاغنياء وفقراء فتكون بانصالحهم وحدة الامة حتى تكون
كجسم واحد ، فقال ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ ولم يذكر إقامة الصلاة وإيتاء
الزكاة في موضع من الكتاب الحكيم الا وإقام يقتضي الذكر لبيان فائدة خاصة
لهذا الامر لا يمكن أن تستفاد من ذكرهما في موضع آخر

وقد تقدم أن إقامة الصلاة ليست عبارة عن أدائها مطلقاً ، وانما هي عبارة
عن القيام بحقوقها الروحية في صحتها العملية وذلك بان توجه الى الله تعالى ومناجاته
والانقطاع اليه عما عداه واشعار القلب بعظمته وكبريائه فهذا الشعور ينمو الايمان
وتقوى الثقة بالله ، وتنزه النفس أن تأثي الفواحش والمنكرات ، وتستنير البصيرة
فتكون أقوى نفاذاً في الحق وأشد بعداً عن الاهواء ، فنفس المصلين جديرة
بالنصر لما تعطى الصلاة من القوة المعنوية ومن الثقة بقدرة الله تعالى ، فاذا كان
قوله تعالى بعد الوعد بالنصر (إن الله على كل شيء قدير) دليلاً أيد به الوعد
فقله (وأقيموا الصلاة) هداية إلى طريق الاقتناع بالنام بهذا الدليل حتى يكون
وجداناً للنفس لا تنزل له شبهات ، ولا تؤثر فيه المشاغبات والمجادلات

وقد مضت سنة القرآن بقرن الزكاة : الصلاة لان الصلاة لاصلاح نفوس
الافراد ، والزكاة لاصلاح شئون الاجتماع . ثم ان فيها من معنى العبادة ما في الصلاة
فان المال — كما يقولون — شقيق الروح فمن جاد به ابتغاء مرضاة الله تعالى كان
بذله مزيداً في إيمانه فهي إصلاح روحي أيضاً .

وبعد أن أمر بالصلاة والزكاة في سياق كشف شبهة من يشبهه من ضعفاء
الايمان في نصر الله المؤمنين ، وجعل السلطان لهم على الكافرين ، وبيان أن إقامة

هذين الركبتين من وسائل النصر والسلطان في الدنيا بين لهم أنها من أسباب السعادة في الآخرة فقال ﴿ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ﴾ ولكن البيان جاء في صورة عامة وهذا من الاساليب التي لا شك تدلها في غير القرآن نظيراً — ينتقل من بيان حكم إلى آخر فيكون الثاني قائماً بنفسه وشاملاً للآخر بعمومه وتكون صلة العموم والخصوص هي الرابط في النظم . وقوله تعالى (تجدوه) هو كقوله (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) وقالوا ان المراد أنه يرى ويجد جزاءه ، ولكن لما كان الجزاء مبنياً على أثر العمل في نفس العامل وارتقاها به كان الجزاء بمثابة العمل نفسه . ووصل الوعد بالجزء على العمل بما يبعث المؤمن على الاحسان فيه ويدل على تحققه فقال ﴿ إن الله بما تعملون بصير ﴾ فلا يخفى عليه منه شيء . فتخافوا أن ينقصكم من أجوركم شيئاً

﴿ الاستاذ الامام ﴾ هذه الآيات هي آخر ما أدب الله تعالى به المؤمنين في هذا المقام على ما يخاصر البعض منهم وما يعنّ له من الشبه في مستقبل الاسلام وتأنيده تعالى لنبيه وإعزازه لحزبه وكان أولها قوله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) وكأن منشأ تلك الخواطر هو ما يرونه في التنزيل المرة بعد المرة وما يشاهدونه من عمل النبي عليه الصلاة والسلام من الجزم بأن الاسباب مقرونة بمسبباتها وأن حوادث الكون جارية على سنن مطردة ، وما كان هذا الفريق من المؤمنين يعلم قبل إعلام الله تعالى إياهم بأن الايمان الصحيح الذي يتوكل صاحبه بعد اتخاذ الاسباب والوسائل على القدرة الالهية والعناية الغيبية ، وعمل الصالحات الذي يصلح النفوس ، ويؤلف مع الاعتقاد بين القلوب ، هما أكبر أسباب القوة ، وأقرب وسائل السيادة والسعادة ، وقد جاء هذا الارشاد والتأديب في سياق الكلام على أهل الكتاب لان مكرم السيء كان مشاراً لبعض الخواطر في المسلمين فالكلام تأديب للمؤمنين ورد على اليهود . ثم انتقل إلى الكلام على أهل الكتاب عامة وما يلام عليه الفريقان منهم — اليهود والنصارى — فقال

(١١١) وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِيَّامَنْ كَذَّبَ هُودًا أَوْ نَصَارًا . تِلْكَ

أَمَانِيهِمْ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١١٢) بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ
 وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ (١١٣) وَقَالَتِ الْيَهُودُ أَلَيْسَتِ النَّصَارَىٰ دَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ
 النَّصَارَىٰ أَلَيْسَتِ الْيَهُودُ دَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا
 كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

هذا بيان لحالين آخرين من أحوال أهل الكتاب في غرورهم بدينهم ما كان
 المسلمون قبل نزول الآيات يعرفونها - أما الأولى فما بينه تعالى بقوله ﴿وقالوا لن
 يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى﴾ وهو عطف على قوله (ود كثير من أهل
 الكتاب) أي قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً، وقالت النصارى
 كذلك في أنفسهم، وهو اختصار بديع غير مغل. وهذه عقيدة الفريقين إلى اليوم ولا
 ينافي انسحاب حكمها على الآخرين أن نفرأ من الأولين قالوا ذلك بين يدي النبي
 عليه الصلاة والسلام كما يروى. وقد بين لنا تعالى أن هذا القول لا حجة له في كتبهم
 المنزلة فقال ﴿تلك أمانيتهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾ والاماني جمع
 أمنية وهي ما يطمناه المرء ولا يدركه. وهذا القول ناطق بأمنية واحدة ولكنها
 تتضمن أمانى متعددة هي لوازم لها كنجائهم من العذاب وكوقوع أعدائهم فيه
 وحرمانهم من النعيم، ولهذا ذكر الاماني بالجمع ولم يقل تلك أمانيتهم. وقد انفرد
 بهذا الوجه الاستاذ الامام وهناك وجوه أخرى وهي أن الإشارة بتلك أمانيتهم
 لقوله (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب) الآية وقوله (ود كثير) وقوله
 (وقالوا لن يدخل الجنة) وقيل ان في الكلام مضافاً محذوفاً أي أمثال تلك الامنية
 أمانيتهم، ثم طالبهم تعالى بالبرهان على دعواهم فقرر لنا قاعدة لا توجد في غير
 القرآن من الكتب السماوية وهي أنه لا يقبل من أحد قول لا دليل عليه، ولا

يحكم لاحد بدعوى ينتحلها بغير برهان يؤيدها ، ذلك أن الأمم التي خوطبت
بالكتب السالفة لم تكن مستعدة لاستقلال الفكر ومعرفة الأمور بأدلتها وبراهينها
ولذلك اكتفى منهم بتقليد الانبياء فيما يبلغونهم وإن لم يعرفوا برهانه ، فهم مكلفون
أن يفعلوا ما يؤمرون سواء عرفوا لماذا أمروا أم لم يعرفوا ، ولكن القرآن يخاطب
من أنزل عليه بمثل قوله (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)
وقد فسروا البصيرة بالحجة الواضحة ، ويستدل على قدرة الله وادته وعلمه وحكمته
ووحدايته بالآيات الكونية وهي كثيرة جداً في القرآن ، وبالأدلة النظرية والعقلية
كقوله (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وغير ذلك ، ويستدل على الأحكام بما
يترب عليها من نفي المضرات والافضاء إلى المنافع

علم القرآن أنه أن يطالبوا الناس بالحجة ، لأنه أقامهم على سواء المحجة ،
وجدير بصاحب اليقين أن يطالب خصمه به ويدعوه اليه . وعلى هذا درج سالف
هذه الأمة الصالح قالوا بالدليل وطالبوا بالدليل ونهوا عن الأخذ بشيء من غير
دليل ، ثم جاء الخلف الطالح فحكم بالتقليد ، وأمر بالتقليد ، ونهى عن الاستدلال
على غير صحة التقليد ، حتى كأن الاسلام خرج عن حده ، أو انقلب إلى ضده ،
وصار الذين يعلمون ان الاسلام امتاز عن سائر الأديان بابطال التقليد ،
وبالمطالبة بالبرهان والدليل ، وعلم الناس استقلال الفكر ، مع المشاورة في الأمر ،
يطالبون المسلمين بالرجوع إلى الدليل ، ويعيبون عليهم الأخذ بقال وقيل ، وباليته
كان الأخذ بقال الله ، وقيل فيما يروى عن رسول الله ، ولكنه الأخذ بقال فلان
وقيل عن علان (ان هي الا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان)
قال تعالى رداً عليهم ﴿ بلى ﴾ وهي كلمة تذكر في الجواب لاثبات نفي سابق
فهي مبطله لقولهم (لن يدخل الجنة) الخ ، أي بلى انه يدخلها من لم يكن هوداً
ولا نصارى لان رحمة الله ليست خاصة بشعب دون شعب ، وإنما هي مبذولة
لكل من يطلبها ويعمل لها عملها ، وهو ما بينه سبحانه وتعالى بقوله ﴿ من أسلم وجهه
لله وهو محسن فله أجره عند ربه ﴾ اسلام الوجه لله هو التوجه اليه وحده وتخصيصه

بالعبادة دون سواه كما أشار الى ذلك في قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) وغيرها من الآيات . وقد عبر هنا عن اسلام القلب وصحة القصد الى الشيء باسلام الوجه كما عبر عنه بتوجيه الوجه في قوله تعالى حكاية عن ابراهيم (أني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض) لأن قاصد الشيء يقبل عليه بوجهه لا يوليّه دبره ، فلما كان توجيه الوجه إلى شيء له جهة تابعا لقصدته واشتغال القلب به عبر عنه به وجعل التوجه بالوجه إلى جهة مخصوصة (وهي القبلة) بأمر الله مذكرا بأقبال القلب على الله الذي لا تحدده الجهات ، فالإنسان يتضرع ويسجد لله تعالى بوجهه وعلى الوجه يظهر أثر الخشوع . وظاهر أن المراد من اسلام الوجه لله توحيدته بالعبادة والاخلاص له في العمل ، بأن لا يجعل العبد بينه وبينه وسطاء يقربونه اليه زافى ، فانه أقرب إليه من حبل الوريد . ومن هنا يفهم معنى الاسلام الذي يكون به المرء مسلما

ذكر التوحيد والايان الخاص ولم يحمل عليه الوعد بالأجر عند الله تعالى واستحقاق السكرامة في دار المقامة إلا بعد أن قيده بإحسان العمل فقال (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه) وتلك سنة القرآن تقرر الايمان بعمل الصالحات كقوله (ليس بأمانيتكم ولا أمانى أهل الكتاب : من يعمل سوءا أو ينجز به ولا يجده من دون الله وليا ولا نصيرا *) ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا) وهذا في معنى الآيات التي نفسرها . نفى أمانى المسلمين كما نفى أمانى أهل الكتاب ، وجعل أمر سعادة الآخرة منوطا بالايمان والعمل الصالح معا . وكقوله (فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران اسمه) الآية

ثم بعد أن أثبت للمسلم وجهه إلى الله والمحسن في عمله الأجر عند الله نفى عنه الخوف الذي يرهق الكافرين والمسيئين في هذه الدنيا وفي تلك الدار الآخرة والحزن الذي يصيبهم فقال ﴿ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ ولا شك أن الخوف والاحزان تساور الذين لبسوا إيمانهم بظلم الوثنية ، وأسأوا أعمالهم بالأعراض عن الهداية الدينية

ترى أصحاب النزغات الوثنية في خوف دائم مما لا يخيف لانهم يعتقدون

بثبوت السلطة الغيبية القاهرة لكل ما يظهر لهم منه عمل لا يهتدون إلى سببه ولا يعرفون تأويله ، يستخذون للدجالين والمشعوذين ، ويرتعدون من حوادث الطبيعة الغريبة ، اذا لاح لهم نجم مذنب تخيلوا أنه منذر يهددهم بالهلاك ، وذا أصابتهم مصيبة بما كسبت أيديهم من الفساد توهموا أنها من تصرف بعض العباد ، وتراهم في جزع وهلم من حدوث الحوادث ، ونزول الكوارث ، لا يصبرون في البأساء والضراء ، ولا ينفقون في الرخاء والسراء (إن الانسان خلق هلوياً * اذا مسه الشر جزوعاً * واذا مسه الخير منوعاً * إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون) هذه حال من فقد التوحيد الخالص وحرّم من العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا (ولعذاب الآخرة أجزى وهم لا ينصرون) وانما كان صاحب النزغات الوثنية في خوف مما يستقبله ، وحزن مما ينزل به ، لأن ما اخترعه له وهمه من السلطة الغيبية اغير الله التي يحكمها في نفسه ، ويجعلها حجاباً بينه وبين ربه ، لا يمكنه أن يعتمد في الشدائد عليها ، ولا يجد عندها غناء اذا هو لجأ إليها ، وما هو من سلطتها على يقين ، وانما هو من الظانين أو الواهمين

وأما ذو التوحيد الخالص فهو يعلم أنه لا فاعل إلا الله تعالى وأنه من رحمته قد هدى الانسان إلى السبيل الحكيم التي يجري عليها في أفعاله ، فاذا أصابه ما يكره بحث في سببه واجتهد في تلافيه من السمة التي سنّها الله تعالى لذلك ، فان كان أمراً لا مرد له سلم أمره فيه إلى الفاعل الحكيم ، فلا يحار ولا يضطرب لان سنده قوي عزيز ، والقوة التي يلجأ إليها كبيرة لا يعجزها شيء ، فاذا نزل به سبب الحزن أو عرض له مقتضي الخوف لا يكون أثرهما إلا كما يطيف الخاطر بالبال ، ولا يثبت أن يعرض له الزوال (الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) فكأنه تعالى يقول لأهل الكتاب : لا تغرنكم الاماني ولا يخدعنكم الانتساب الباطل إلى الانبياء ، فهذه هي طريق الجنة ، أسلموا وجوهكم لله تسلموا ، واعملوا الصالحات تؤجروا ، وقد أفرد الضمير في قوله (فله أجره) مراعاة للفظ (من) وجمعه في قول (ولا خوف عليهم) الخ مراعاة لاعتنائها

بعد أن ذكر تزكية كل فريق من أهل الكتاب نفسه وحكمه بحرمان غيره

من رحمة الله كيفما كانت حاله ذكر طعن كل فريق منهما بالآخر خاصة فقال ﴿وقالت اليهود ليست النصارى على شيء﴾ من الدين حقيقي يعتد به ، فالشيء في اللغة هو الموجود المتحقق والاعتقادات الخيالية التي لا تنطبق على موجود في الخارج لا تسمى شيئاً فكفروا بعيسى وهم يتلون التوراة التي تبشر به وتذكر من العلامات ما ينطبق عليه ، ولا تزال اليهود إلى اليوم تدعي أن المسيح المبشر به في التوراة لما يأت وتنتظر ظهوره وإعادته الملك إلى شعب اسرائيل ﴿وقالت النصارى ليست اليهود على شيء﴾ من الدين حقيقي يعتد به لا نكارهم المسيح المتمم لشريعتهم ، يقول كل فريق منهم ما يقول ﴿وهم يتلون الكتاب﴾ أي يتلو كل منهم كتابه فكتاب الاولين (التوراة) يبشر برسول منهم ظهر ولم يؤمنوا به فهم مخالفون لكتابتهم ، وكتاب الآخرين (الانجيل) يقول بلسان المسيح انه جاء متمم لناموس موسى لاناقضاً له وهم قد نقضوه ، فدينهم واحد ترك بعضهم اوله وبعضهم آخره فلم يؤمن به كله أحد منهم ، والكتاب الذي يقرءون حجة عليهم

ثم قال تعالى ﴿ كذلك ﴾ أي نحو ذلك السخف والجزاف ﴿ قال الذين لا يعلمون ﴾ من مشركي العرب وغيرهم من أهل الملل ﴿ مثل قولهم ﴾ تعصب كل ملته التي جعلها جنسية وزعم أنها هي المنجية لكل من رسم بها ، ورضي باسمها ولقبها ، والحق وراء جميع المزاعم لا يتقيد بأسماء ولا ألقاب ، وإنما هو إيمان خالص وعمل صالح ، ولو اهتمدى الناس إلى هذا لما تفرقوا في الدين واختلفوا في أصوله ولكنهم تعصبوا وتحزبوا لاهوائهم ، فتفرقوا واختلفوا في آرائهم ﴿ فآله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ فانه هو العليم بما عليه كل فريق من حق وباطل . ولم يبين لنا تعالى هنا بماذا يحكم . وقال بعض المفسرين إنه يكذبهم جميعاً ثم يلقيهم في النار ، ولكن الذي يدل عليه القرآن أنه يحق الحق ويجعل أهله في النعيم ، ويبطل الباطل ويلقي بأهله في الجحيم

هذا هو معنى الآية ويروى في سبب نزولها أن يهود المدينة تماروا مع وفد نصارى نجران عند النبي ﷺ فقال كل فريق منهم ما قال في انكار حقيقة دين

الآخر . قال الاستاذ الامام : ان فهم الآية لا يتوقف على هذه الرواية فالآية تحكي لنا اعتقاد كل طائفة بالاخرى سواء قال ذلك من ذكر أو لم يقله . على أن ما يروى في أسباب النزول من مثل ذلك هو من تاريخ الآيات وما فيها من الوقائع ، وما روي في أسباب النزول عندنا غير كاف في ذلك فلا بد لنا من البحث والاطلاع على تاريخ الملل والامم التي تكلم عنها القرآن لأجل أن نفهم تمام الفهم ونعرف ما يحكيه عنهم من العقائد والشئون والاعمال هل كان عاما فيهم أو كان في طائفة منهم وأسند إلى الامة لما نهينا عليه مراراً من ارادة تكفلها ومؤاخذه الجميع بما يصدر عن بعض الافراد لأنهم كفوا إزالة المنكر والتناهي عنه؟ والعبرة في الآية أن أهل الكتاب في تضليل بعضهم بعضاً واعتقاد كل واحد في الآخر أنه ليس على شيء حقيقي من أمر الدين مع أن كتاب اليهود أصل لكتاب النصارى ، وكتاب النصارى متمم لكتاب اليهود ، قد صاروا الى حال من التهاوت واتباع الاهواء لا يعتد معها بقول أحد منهم في نفسه ولا في غيره ، فطعنهم في النبي عليه الصلاة والسلام واعراضهم عن الايمان به لا ينهض حجة على كونهم علموا أنه مخالف للحق ، بل لا يصلح شبهة على ذلك لأنهم أهل أهواء ، وتغصب للمذاهب المبتدعة والآراء ، فاذا كانت اليهود كفرت بعيسى وأنكرته وهو منهم وهم ينتظرونه لاعادة مجدهم وتجديد عزهم ، واذا كانت النصارى قد رفضت التوراة وكفرت أهلها وهي حجبتهم على دينهم ، فكيف يعتد بكفر هؤلاء وهؤلاء بمحمد ﷺ وهو من شعب غير شعبهم ، وقد جاء بشريعة باسنة لشرائعهم ، وهم لا يفهمون من الدين إلا أنه جنسية دنيوية لهم ؟

وفي الآية إرشاد إلى بطلان التقليد مؤيد لما في الآية التي تطالب المدعي بالبرهان ، وإلى النبي على المقلدين المتعصبين لآرائهم ، المتبعين لاهوائهم ، وإلى التحري في الحكم على الشيء . يعتد الحاكم بطلانه لأنه مخاف لما يعتقده ، فلا ينبغي للعاقل أن يحكم على شيء إلا بعد البحث والتحري ومعرفة مكان الخطأ والتزويل بينه وبين ما عساه يكون معه صواباً . ألم تر أن سياق الآيات ناطق بانكار حكم كل من الفريقين على الآخر من غير بينة ولا برهان ، ولا فصل ولا فرقان ، مع

أن كل واحد منهم على شيء من الحق وشيء من الباطل لأن أصل دينه حق ثم طرأت عليه نزغات الوثنية والبدع وعرض له التحريف والتأويل ، فتهجر يده من كل حق لم يكن إلا تعصبا للتقليد من غير بينة ولا تمحيص ، وأنى للمقلدين بذلك ؟ وانظر كيف ألحق التقليد أهل الكتاب الذين كانوا على علم بالدين الإلهي بالمشركين الذين لا يعلمون منه شيئا ؟ هذا ما فعله التقليد بهم وبمن بعدهم لأنه عدو للعلم في كل زمان وكل مكان

(١١٤) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ سَجْدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ
فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١٥) وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ عَالَمَ (١١٦) وَقَالُوا
اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(١١٧) بَدِيعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ أَكُنْ
فَيَكُونُ

الكلام في أهل الكتاب عامة ومن على شاكلتهم ، فقوله تعالى ﴿ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ﴾ الآية فيه وجوه (أحدها) أنه يشير إلى حادثة وقعت بعد المسيح بسبعين سنة وهي دخول تيطس الروماني بيت المقدس وتخريبها حتى صارت المدينة تلا من التراب ، وهدمه هيكل سليمان عليه السلام حتى لم يبق منه إلا بعض الجدر المدعثرة ، وإحراقه ما كان عند اليهود من نسخ التوراة ، وكان المسيح عليه السلام قد أوعد اليهود بذلك . وقال بعض المفسرين إن أتباع المسيح هم الذين هيجوا الرومانيين وأغروهم بهذا العمل قال الاستاذ الامام: ولا أدري هل بصح هذا الخبر أم لا فان قائله لم يأتوا عليه بأدلة ولا بنقول تاريخية ، ولكنني أعلم أن المسيحيين على قلتهم وتشتتهم

واستخفائهم من اضطهاد اليهود كانوا قد وصلوا إلى (رومية) وكانوا يودون الايقاع باليهود الذين اضطروهم إلى الخروج من بلادهم انتقاماً منهم وتحقيقاً لوعيد المسيح ، وأن الرومانيين - وإن كانوا وثنيين يرون أن اليهود ليسوا على شيء - لم تكن حروبهم دينية وإنما كانوا يحاربون اليهود وغيرهم لشغبهم وفتنهم أوللطعم في بلادهم وذلك لا يقضي بهدم المعبد واحراق كتب الدين . فهذه قرائن ترجح أنه كان للمسيحيين يد في اغارة تيطس ، ولكن لا يجزم به الا اذا وجد ثقل تاريخي صحيح يؤيد الخبر . ومن الغريب أن ابن جرير الطبري قال في تفسيره إن الآية في اتحاد المسيحيين مع مختصر البابلي على تخريب بيت المقدس مع أن حادثة مختصر كانت قبل وجود المسيح والمسيحية بست مئة وثلاث وثلاثين سنة . ولو لم يكن مؤرخاً من أكبر المؤرخين لالتبس له العذر بحمل قوله على حادثة أدرينال الروماني الذي جاء بعد المسيح بمئة وثلاثين سنة ، وبني مدينة على اطلال أورشليم وزينها وجعل فيها الحمامات ، وبني هيكلًا للمشتري على اطلال هيكل سليمان ، وحرم على اليهود دخول هذه المدينة وجعل جزاء من يدخلها القتل ، فلذلك كان اليهود يسمونه مختصر الثاني لشدة ما قاسوا من ظلمه واضطهاده . ولكن هذا لا يصح أن يكون عذراً للمؤرخ (الثاني) ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) نزل في منع مشركي العرب النبي وأصحابه من دخول مكة في قصة عمرة الحديبية وقالوا إن حادثة الرومانيين كانت قد طال عليها الامل فلا مناسبة لارادتها بالآية . واعترض هذا القول بأن مشركي العرب ماسعوا في خراب الكعبة ، بل كانوا عمروها في الجاهلية وكانوا يعظمونها ويرونها مناط عزهم ومحل شرفهم وغرهم . وقال (الاستاذ الامام) يصح أن تكون الآية في الامرين على التوزع فالذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هم مشركو مكة والذين سعوا في خرابها هم مشركو الرومانيين . ويكون قرن ما عمل المشركون من منع البيت الحرام أن يذكر فيه اسم الله بزيارة النبي وأصحابه بما عمل من قبلهم من مشركي الرومانيين من التخريب من قبيل الاشارة إلى تساوي الفعلين في القبح (الثالث) أن الكلام في أهل الكتاب وأن الآية ليست منبئة بأمر وقع ،

ولكن بأمر سيقع ، وهو ما كان بعد ذلك من اغارة الصليبيين على بيت المقدس وغيره من بلاد المسلمين وصددهم إياهم عن المسجد الأقصى وتخريبهم كثيراً من المساجد (الرابع) وهو مبني أيضاً على أن الآية منبثقة عن أمر سيقع أن المراد بها حادثة القرامطة الذين هدموا الكعبة ومنعوا المسلمين منها وهدموا كثيراً من المساجد . كأنه بعد أن ذكر حال أهل الكتاب في طعن اليهود منهم بالنصاري وقولهم فيهم إنهم ليسوا على شيء من الدين وطعن النصاري في اليهود كذلك وبعد قوله في المشركين الذين لا يعلمون الكتاب أنهم قالوا مثل قولهم لم يبق إلا ما سيقع للمسلمين وفي المسلمين فأنبأ الله تعالى بهذه الحادثة من الاخبار بالغيب فوقعت وكانت حادثتهم من أكبر الاحداث في المسلمين فانهم استولوا على جزء كبير من ممالك الاسلام وهدموا المساجد وعانوا في الارض فساداً ولم يكن في أيام الحروب الصليبية على طولها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة مثلاً كان على عهد القرامطة فالآيات على هذا مبينة لاحوال جميع الملل

(قال شيخنا) سواء كانت الآية في حادثة واقعة أو منتظرة أم كانت وعيداً للذين لا يحترمون المعابد على الاطلاق ، هي على كل حال ناطقة بوجوب احترام كل معبد يذكر فيه اسم الله تعالى بالصلاة والتسبيح وتحريم السعي في خراب المعابد ، وبالحكم على الذين يصدون الناس عنها ويسعون في خرابها - أي هدمها أو تعطيل شعائرها ومنع عبادة الله فيها - بكونهم أظلم الناس كما يستفاد من استغفار الانكار لان المنع من ذكر الله تعالى وابطال شعائر المعابد التي تذكر به وتشعر القلوب عظمته انتهاك لحرمه الدين يفضي إلى نسيان الناس الرقيب المهيمن عليهم فيمسون كلهم مل وتفسو فيهم المنكرات والفواحش ، وانتهاك الحرمات ، وهضم الحقوق ، وسفك الدماء . وعبادة الله تعالى بذكره والصلاة له تنهى بطبيعتها عن الفحشاء والمنكر ، ولا ينافي ذلك ما عساه بطراً على العبادة أو يوجد في المساجد من الاشياء المبتدعة التي لم يأمر بها الكتاب . فمن علم بهذه البدع فعليه أن ينكرها ويسعى في إزالتها ولا يجوز له السعي في إزالة المعابد من الارض لما في ذلك من الفساد الذي أضرنا اليه . وهذا هو السر في حكم الشريعة الاسلامية باحترام كنائس أهل الكتاب

ويعيهم وصوامعهم وعبادهم واحترام معابد الذين لهم شبهة كتاب أيضاً كالجوس والصابئين ، بل الاستاذ الامام يعد الصابئين من أهل الكتاب . وأما الوثنيون الخالص الذين اتخذوا من دون الله أولياء ويبنون المساجد لذكر غيره والتقرب إلى سواه فهو لا ، لم يتعرض لذكرهم ولم يتوعد من يمنعهم من سحقهم

(أقول) اسكن ذكر بعض الفقهاء ، أنه يجب هدم ما بني من المساجد والقباب على قبور كثير من الأئمة آل البيت وأئمة الفقه وغيرهم من الصالحين ، وارتكبوا فيها المحظورات الكثيرة التي يعد بعضها من الشرك الصريح وبعضها من البدع والمعاصي ولا سيما المعاصي التي تفعل تديناً وتقرباً وتوسلاً إلى الله تعالى كما ترى في كتاب الزواجر للفقهاء ابن حجر من فتياء الشافعية وغيره من كتبهم وفي كثير من كتب الحنابلة ويحتجون بهدم النبي ﷺ ومسجد الضرار ، وأما يعني شيخنا بتعطيل المساجد هنا ابطال التدين والعبادة مطلقاً كما يعلم مما يأتي لا ابطال البدع التي شوهدت الاسلام ثم قال تعالى في شأن المعتدين على المساجد ﴿ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها

إلا خائفين ﴾ أي فكيف يدخلونها مفسدين ومخربين ، ولا ينبغي للعاقل أن يقدم على أمر إلا بعد النظر فيه والعلم بدرجة نفعه أو ضرره . وما كانت عبادة الله تعالى إلا نافعة وما كان تركها إلا ضاراً . وما عساه يوجد في عبادات الامم من الخرافات الضارة فأنما المكروه منه ما فيه مما يبعد عن عبادة الله تعالى ويوقع في اشراك غيره فيها . على أن العبادة الممزوجة بنزغات الوثنية ، أهون من التعطيل النافضي بالجهود المطلق ، لذلك توعد الله تعالى أولئك المعتدين الظالمين بقوله ﴿ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾ فأما خزي الدنيا فهو ما يعقبه الظلم من فساد العمران ، المفضي إلى الذل والهوان ، وناهيك بظلم يحل القيود ، ويهدم الحدود ، ويغري الناس بالفواحش والمنكرات ، ويسهل عليهم سبل الشرور والموبقات ، وهو ظلم ابطال العبادة من المساجد ، والسعي في خراب المعابد ، اذا وقع هذا الظلم كان الحاكم الظالم مخذولاً في حكمه ، والفتاح الظالم غير أمين في فتحه ، واذا أردت

تطبيق ذلك على من نسب اليهم هذا الظلم فانظر ماذا حل بالرومانيين، وماذا كانت عاقبة العرب المشركين، وبماذا انتهى عدوان الصليبيين، وكيف اقترض حزب القرامطة المجرمين، وأما عذاب الآخرة فالله أعلم به ونحن بوعدده ووعيدته من المؤمنين ثم قال تعالى ﴿ والله المشرق والمغرب ﴾ ذهب المفسر (الجلال) إلى أن المراد بالمشرق والمغرب الأرض كلها لانهما ناحيتاها وقل في قوله ﴿ فأينا تولوا ﴾ فثم وجه الله ﴿ أي أي مكان تستقبلونه في صلاتكم فهناك وجه القبلة التي أمر الله بأن يتوجه اليها . ووجه الاستاذ الامام هذا بقوله إن من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود ولما كان سبحانه منزهاً عن المادة والجهة واستقبله بهذا المعنى مستحيلاً شرع للناس مكاناً مخصوصاً يستقبلونه في عبادتهم اياه وجعل استقبال ذلك المكان كاستقبال وجهه تعالى . ثم قال :

هذه الآية متصلة بما قبلها وهو قوله تعالى (ومن أظلم ممن منع مساجد الله) الخ وأكثر المفسرين على خلاف ما قاله الجلال في تفسير المشرق والمغرب : قالوا إن المراد بهما الجهتان المعلومتان لكل أحد ولذلك خصهما بالذكر فهو كقوله تعالى (رب المشرقين ورب المغربين) وهو يستلزم ما قاله الجلال فان المراد على كل حال: أية جهة استقبلت وتوجهت اليها في صلاتك فأنت متوجه إلى الله تعالى لان كل الجهات له ﴿ إن الله واسع ﴾ لا يتحدد ولا يحصر فيصح أن يتوجه اليه في كل مكان ﴿ عليهم ﴾ بالتوجه اليه أينما كان، أي فاعبد الله حينما كنت، وتوجه اليه أينما حللت ، ولا تنقيد بلامكنة فان معبودك غير مقيد . أقول بل هو فوق كل شيء باثنا منه وأزيد على ذلك أن بعض رواة المأثور قالوا إن هذه الآية نزلت قبل الامر بالتوجه الى قبلة معينة وقال آخرون إنها نزلت في تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة ، ولكن هذا فيه آيات مفصلة ستأتي في أول الجزء الثاني من هذه السورة وقال بعضهم إنها نزلت في صلاة التطوع في السفر لا يشترط فيها استقبال القبلة . وقال آخرون انها فيمن يجتهدون في القبلة فيخطئون فان صلاتهم صحيحة لان إيجاب استقبال جهة معينة إنما هو المعنى الاجتماعي في الصلاة ووحدة الامة فيها . والتعليل يصح في كل قول من هذه الاقوال ، فانه أينما توجه المصلي في

صلاته الصحيحة فهو متوجه الى الله تعالى لا يقصد بصلاته غيره وهو تعالى مقبل عليه راض عنه . ومن المعلوم أن أهل الكتاب يلتزمون في صلاتهم جهة معينة كالغرام النصراني جهة المشرق وأن استقبال المسلمين الكعبة يقتضي أن يصلي أهل كل قطر الى جهة من الجهات الأربع فهم يصاون الى جميع الجهات ، ولا ينافي ذلك توجههم الى الله تعالى . والوجه هنا قيل إنه بمعنى الجهة وهو صحيح لغة ، والمعنى فهناك القبلة التي رضاها لكم . وقيل انه نلى حد (ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم)

ووجه المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما قبلها ظاهر على هذا التفسير فان فيها ابطال ما كان عليه أهل الملل السابقة من اعتقاد أن العبادة لله تعالى لا يصح أن تكون الا في الهيكل والمعبد المخصوص ، وفي ابطال هذا ازالة ما عساه يتوهم من وعيد من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه من أنه وعيد على ابطال العبادة في المواضع المخصوصة لانه ابطال لها بالمرّة اذ لا تصح الا في تلك المواضع فهذه الآية تنفي ذلك التوهم من حيث ثبت لنا قاعدة من أهم قواعد الاعتقاد وهي أن الله تعالى لا يتحدّد الجهات ، ولا تحصره الامكنة ، ولا يتقرب اليه بالبقاع والمعاهد ، ولا تنحصر عبادته في الهياكل والمساجد ، وإنما ذلك الوعيد لانهاك حرّمات الله وابطال نوع من أنواع عبادته وهو العبادة الاجتماعية التي يجتمع لها الناس في أشرف المعاهد على خير الاعمال التي تظهر نفوسهم وتهذب أخلاقهم وهذا الضرب من البيان مما امتاز به القرآن على سائر الكلام فأنك لترى فيه فنونا من الاستدراك والاحتراس قد جاءت في خلال القصص وسياق الاحكام، تقرأ الآية في حكم من الاحكام ، أو عظة من المواعظ ، أو واقعة تاريخية فيها عبرة من العبر ، فتراها مستقلة بالبيان ، ولكنها باتصالها بما قبلها قد أزلت وهما ، أو تمت حكما ، وكان ينبغي لأهل العربية أن يقبسوا هذه الضروب من البيان ، ويتوسعوا بها في أساليب الكلام ، فان القرآن قد اطلق لهم اللغة من عقالها ، وعلمهم من الاساليب الرفيعة ما كانت تستحليه أذواقهم ، وتنفعل له قلوبهم ، وتهتزله نفوسهم ، وتمحرك به أريجهم ، ولكنهم لم يوفقوا لاقتباس هذه الاساليب

الجديدة ، على أن ملكتهم في حسن البيان ، قد ارتقت بعد نزول القرآن ، .
(قال الاستاذ الامام) وسنغطي هذا الموضوع حقّه من البيان في موضع
تكون مناسبة أقوى من هذه المناسبة

ثم عاد الكتاب الى النسق السابق في تعداد مخازي أهل الكتاب والمشرّكين
بعد ما ذكر من وعيد من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ما ذكر وبين انه
يعبد في كل مكان فقال جل وعز ﴿ وقالوا اتخذ الله ولدا ﴾ فهذا عطف على قوله
تعالى (وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى) وقوله (وقالت
اليهود ليست النصارى على شيء) الخ ويصح أن ينسب هذا الى اليهود والنصارى
والذين لا يعلمون جميعا والى فرقة واحدة منهم . ووجه العموم أن الله تعالى
أخبرنا في مواضع من كتابه بان اليهود قالت : عزيز ابن الله : وان النصارى قالت :
المسيح ابن الله : وأن المشرّكين قالوا : إن الملائكة بنات الله . ولا فرق في
الاحكام التي تسند الى الامم بين كونها صدرت من جميع أفراد الامة أو
صدرت من بعضهم فان مثل هذا الاسناد منبئ بشكافل الامم كما تقدم غير مرة .
وقد نقل أن كلمة : عزيز ابن الله : قالها بعض اليهود لا كلهم وكذلك اعتقاد كون
الملائكة بنات الله لم يكن عاما في مشركي العرب وانما عرفت عن بعضهم . ثم
رد على مدعي اتخاذ الولد بقوله ﴿ سبحانه بل له ما في السموات والارض كل له
قانون ﴾ نزه تعالى نفسه بكلمة (سبحانه) التي تفيد التنزيه ، مع التعجب مما
ينافيه ، كأن الذي يعرفه تعالى لا ينبغي أن يصدر عنه مثل هذا القول الذي
يشعر بان له تعالى جنسا يماثله ، فان قائل ذلك لا يكون على علم بالله تعالى وانما
يكون زاعما فيه المزاعم وظانا فيه الظنون ، أي تنزيها له أن يكون له ولد كما زعم
هؤلاء الجاهلون الظانون بالله غير الحق ، فانه لا جنس له فيكون له ولد منه ، وهذا
الولد الذي نسبوه اليه تعالى لا بد أن يكون من العالم العلوي وهو السما . أو من
العالم السفلي وهو الارض ، ولا يصلح شيء منهما أن يكون مجانسا له عز وجل ،
لان جميع ما في السموات والارض ملك له قانت لعزته وجلاله ، أي خاضع لقهره
مسخر لمشيئته ، فاذا كانوا سواء في كونهم مسخرين له بفطرتهم ، متقادين لارادته

بطبيعتهم واستعدادهم ، فلا معنى حينئذ لتخصيص واحد منهم بالانتساب اليه وجعله ولداً مجانساً له (ان كل من في السموات والارض إلا آتي الرحمن عبداً) نعم ان له سبحانه أن يختص من شاء بما شاء كما اختص الانبياء بالوحي ولكن هذا التخصيص لا يرتقي بالخلق إلى مرتبة الخالق ، ولا يعرج بالموجود الممكن إلى درجة الوجود الواجب ، وإنما يودع سبحانه في فطرة من شاء ما يؤهله لما شاء منه (أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) وليست شبهة الذين اتخذوا بعض البشر آلهة بأمثل من شبهة الذين اتخذوا بعض الكواكب آلهة إذ التفاوت بين الشمس والقمر أظهر مثلاً من التفاوت بين المسيح وبين سائر الناس الذين عبدوه وقالوا هو ابن الله أو هو الله

وقد غلب في الملكية ما لا يعقل فقال (له ما في السموات) الخ لان المراد بتسخيرها له التسخير الطبيعي الذي لا يشترط فيه الاختيار لا التسخير الشرعي المعبر عنه بالتكليف الذي يفعله المكاسب باختياره . ويستوي في التسخير الطبيعي العاقل وغيره ولكنه في غير العاقل أظهر . ولما ذكر القنوت له تعالى جمعه بضمير العاقل فغلب فيه العقل . لان من شأن القنوت أن يكون من العاقل الذي يشعر بموجبه ويفعله باختياره ، وإن كان لغير العاقل قنوت يليق به . وجملة القول ان الآية ناطقة بأن ما في السموات والارض ملك لله تعالى ومسخر لأرادته ومشيتته لا فرق بين العاقل وغيره ، فقد حكم على الجميع بالملكية وبالقنوت الذي يراد به التسخير وقبول تعلق الارادة والقدرة ، ولكنه عند ذكر الملك عبر عنه بالكلمة التي تستعمل غالباً في غير العاقل وهي كلمة (ما) لان المعهود في ذوق اللغة وعرف أهلها أن الملك يتعلق بما لا يعقل ، وعند ذكر القنوت عبر عنه بضمير العقلاء لانه من أعمالهم ومما يعهد منهم ويسند اليهم لغة وعرفاً . وهذا كما ترى من أدق التعبير وأطفه ، وأعلى البيان وأشرفه

ثم زاد هذين الحكيمين بياناً وتأكيذاً فقال ﴿ بديع السموات والارض ﴾ قال المفسرون ان البديع بمعنى المبدع فهو مشتق من الرباعي «أبدع» واستشهدوا ببيت من كلام عمرو بن معدى كرب جاء فيه (سميع) بمعنى مسمع ، وقالوا قد تعاقب

فعل ومفعول في حروف كثيرة كحكيم ومحكم وقعيد ومقعد وسخين ومسخن .
 وقالوا إن الابداع هو إيجاد الشيء بصورة مخترعة على غير مثال سبق وهو لا يقتضي
 سبق المادة ، وأما الخلق فمعناه التقدير وهو يقتضي شيئا موجودا يقيم فيه التقدير .
 وإذا كان هو المبدع للسموات والارض والمخترع لهما والموجد لجميع ما فيهما فكيف
 يصح أن ينسب اليه شيء منها على أنه جنس له ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
 وكان الاصمعي ينكر فعلا بمعنى مفعول لان القياس بناؤه من الثلاثي ويقول
 ان بديعا صفة . مشبهة بمعنى لا نظير له ، وبديع السموات معناه البديعة سمواته
 وفي هذا ترك للقياس الذي قضى في الصفا المشبهة . أي تضاف إلى ليعاقل أن تكون
 متضمنة ضميرا يعود على الموصوف ، والحق ان تحكيم قياس فيما ثبت من كلام
 العرب تحكيم جائز ، فما كان للدخيل في القوم أن يعود إلى طائفة من كلامهم
 فيضع لها قانونا يطل به كلاما آخر ثبت عنهم ويعده خا جاعا عن لغتهم بعد ثبوت
 نطقهم به . فاذا كان كل واحد من الوجهين صحيحا المعنى ، حكمنا بصحة كل منهما ،
 والاول أظهر ، وشواهد المسموعة أكثر

وأما قوله ﴿ واذا قضى أمرأ فاما يقول له كن فيكون ﴾ فمعناه انه إذا أراد
 إيجاد أمر واحداته فاما يأمره أن يكون موجودا فيكون موجودا ، فكن ويكون من
 كان التامة . وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا ضرب من التمثيل أي أن تعلق
 إرادته تعالى بإيجاد الشيء يعقبه وجوده كأمر يصدر فيعقبه الامثال فليس بعد
 الارادة الا حصول المراد . وقال بعضهم بل هو قول حقيقي . قل الاستاذ الامام
 وقد وقع هذا الخلاف من أهل السنة وغيرهم وعجيب وقوعه منهم ، فان عندهم
 مذهبين في المتشابهات التي يستحيل حملها على ظاهرها وهما مذهب السلف في
 التفويض ، ومذهب الخلف في التأويل ، وظاهر أن هذا من المتشابه ، واقاعدة
 في تأويل مثله معروفة ومتفق عليها وهي ارجاع النقل إلى العقلي لانه الاصل ،
 وههنا يقولون ان الامر بمعنى تعلق الارادة وأن معنى (يكون) يوجد

وأقول إن الامر بكلمة كن هنا هو الاصل فيما يسمونه أمر التكوين ، ويقابله
 أمر التكليف ، فالاول متعلق صفة الارادة ، والثاني متعلق صفة الكلام ،

رأى التكليف يخاطب به العاقل فيسمى المكلف ، ولا يخاطب به غيره فضلا عن
المعدوم ، وأمر التكوين يتوجه إلى المعدوم كما توجه إلى الموجود ، إذ المراد به جعله
موجوداً ، وإنما توجه إليه لأنه معلوم فالله تعالى يعلم الشيء قبل وجوده وأنه سيوجد
في وقت كذا . فتعلق إرادته بوجوده على حسب ما في علمه فيوجد . وشيخ الاسلام
ابن تيمية يسميه الامر التقديري الكوني ، ويسمى مقابله الامر الشرعي
قر الجمهور (يكون) في كل موضع يضم النون على تقدير فهو يكون كما أراد وقرأه ابن عامر
بفتحها في كل موضع إلا في آل عمران والانعام بناء على أن جواب الامر بالفاء يكون منصوبا
ذلك شأنه تعالى في الابداد والتكوين وهو أغض أسرار الالهية فمن عرف
حقيقته فقد عرف حقيقة المبدع الاول وذلك مالا مطعم فيه . وقد عبر عن هذا
السر بهذا التعبير الذي يقر به من الفهم ، بما لا يتشعب فيه الوهم ، ولا يوجد في
الكلام تعبير آخر أليق به من هذا التعبير : يقول للشيء « كن » فيكون ، فالتوالد
محال في جانبه تعالى لأن ما يهبط في حدوث بعض الاشياء وتولدها من بعض فهو
لا يعدو طريقين - الاستعداد القهري الذي لا مجال للاختيار فيه كحدوث الحرارة
من النور وتولد العفونة من الماء يتحد بغيره ، واسعي الاختياري كتولد الناس
بالازدواج الذي يساقون اليه مع اختياره والقصد اليه . وإذا كان كل واحد من
الامرئين محالا على الله تعالى وكان تعالى هو المبدع لجميع الكائنات رهي بأسرها
ملكه ومسخرة لإرادته فلا معنى لإضافة الولد اليه سبحانه ربك رب العزة عما
يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين)

(١١٨) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلَ آيَةٍ ،
كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ . قَدْ بَيَّنَّا
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (١١٩) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِحَقِّ بَشِيرٍ وَنَذِيرٍ وَلَا
تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (١٢٠) وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا
النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ وَلَئِنْ آتَبَعْتَ

٤٤٠ طلب المشركون تكليم الله لهم أو آية كطلب من قبلهم (التفسير: ج ١)

أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

قلنا إن السياق قد انتقل من الكلام في بني اسرائيل - ل تجاه القرآن ودعوة الاسلام ورسوله إلى الكلام في شئ من المؤمنين معهم ومع النصارى والوثنيين . وشيخنا لا يزال يجعل السياق واحداً غير ملتفت في التناسب بين الآيات إلى هذا التفصيل لذلك الجمل ، وقد قال هنا ما مثاله :

الكلام لا يزال في القرآن ، وما كان من أمر الناس في الايمان به وعدم الايمان ، ذكر في الآيات المتقدمة آنفاً من شأن أهل الكتاب ماتين به أن عدم إيمانهم بالنبي وما جاء به غير قادح فيه ، ولا ينهض شبهة عليه ، وأن مطاعهم فيه متهافة منقوضة بطعنهم في أنفسهم ، وتخطيهم في أمر كتبهم ، ثم انتقل إلى ذكر شبهة مشركي العرب وبين أنهم جروا فيها على الأصل الموعود من أمثالهم المشركون الذين سبقوهم بالضلال فقال ﴿ وقال الذين لا يعلمون ﴾ أى الجاهلون بالكتاب والشرائع من مشركي العرب . وقال الجلال ان المراد بالذين لا يعلمون كفار مكة خاصة ولا دليل على التخصيص ويرجح العموم كون الآية مدنية ﴿ لولا يكلمنا الله ﴾ كما كلم هذا الرسول مع أنه بشر مثلنا ﴿ أو تأتينا آية ﴾ من الآيات التي اقترحنها ، يعنون ما حكاه الله تعالى عنهم بمثل قوله (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً) الآيات ﴿ كذلك قال الذين خلوا من قبلهم مثل قولهم ﴾ أي مثل هذا القول قال الكفار الذين أرسل الله اليهم الرسل من قبلهم في معناه وهو أنهم أنكروا على الرسل الاختصاص بالوحي من دونهم واقترحوا عليهم الآيات تعنتاً وعناداً ﴿ تشابهت قلوبهم ﴾ لاز الطغيان قد ساوى بينهم حتى كأنهم تواصلوا بما يقولون كما قال في سورة الطور (أتأصوا به ؟ بل هم قوم طاغون) ويشبه هذا ماورد من أن الكفرملة واحدة وذلك أن الحق واحد ومخالفته هي الباطل أو الضلال وهو واحد وإن تعددت طرقه واختلفت وجوهه . وآثار الشيء الواحد الكلي نذشابه فيمن تصدر عنهم وإن اختلفت الجزئيات . وانشابه

هنا إنما هو في مكابرة الحق واستبعاد كون واحد من البشر رسولا يوحى إليه واقتراح الآيات تعنتاً وعناداً

ومثل الاختلاف في الجزئيات طلب قوم موسى رؤية الله جهرة ، وطلب قوم محمد أن يرقى في السماء أمامهم فيأتيهم بكتاب يقرأونه . والمطلب الذي مصدره العناد والتعنت لا تنفيذ لإجابته لأن صاحبه لا يقصد به معرفة الحق ولذلك قال تعالى (١) (ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) والدليل المعقول على هذا أنه ما من نبي إلا وقد جاء بآية أو آيات كونية أو عقلية وكأوا مع ذلك بصفتهم بالسحر ثم يفترحون عليهم الآيات ولذلك قال تعالى بعد حكاية شبهة هؤلاء الجاهلين ﴿ قد بينا الآيات لقوم يوقنون ﴾ أي اننا لم ندعك يا محمد بغير آية بل بينا الآيات على يديك بياناً لا يدع للريب طريقاً إلى نفس من يعقلها . وقد قال (بينا الآيات) ولم يقل أعطيناك الآيات للتبرقة والفصل بين آيات القرآن التي هي من علم الله وكلامه يظهر بها الحق بطريق معقول بين لا يشبهه فيه الفهم ، ولا يحار فيه الذهن ، وبين الآيات الكونية التي هي من صنعه يستعذّي لها العقل ويخضع لها لشعوره بأنها من قوة خرق قوته . وللناس فيما يرونه فوق ما يعقلون طريقان معهودان : منهم من يستند إلى القوة الغيبية العليا سواء كان له سبب خفي في الواقع أم لا ومنهم من يستند إلى الأسباب الخفية التي يسمونها السحر ، وإن كان فرق قدرة البشر ، ولذلك ضلت الأمم في آيات الانبياء السابقين وليس لأحد أن يضل في آيات القرآن لأنها بيينة معقولة ولذلك قال (ذلك الكتاب لا ريب فيه)

نعم إن الآيات العلمية لا يعقلها إلا أهل الاستعداد للعلم اليقيني . ولذلك قال (لقوم يوقنون) قال الاستاذ الامام . الذين يوقنون هم الذين خلصت نفوسهم من كل رأي وتقليد وتوجهوا إلى طلب الحق في الامور الاعتقادية ، وأخذوا على أنفسهم العهد أن يطلبوه بدليله وبرهانه ، فهم اذا قام عندهم البرهان انتقدوا

(١) راجع تفسيره في سورة الانعام من الجزء السابع

وأيقنوا إيقاناً ، وإنما يتوقع اليقين من مثلهم لامن قوم يعتقدون الشيء أولاً بلا دليل ولا برهان ، ثم يلتمسون له الدليل لان مقتديهم قالوا بوجوب معرفة الدليل فاذا أصابه موافقاً لما اعتقدوا رضوا به وإن كان ظنيّاً ، وإذا نهض لهم مخالفاً لتقاليدهم رفضوه وتعللوا بالاعتلات المنتحلة ، وهؤلاء هم الجاهل من الناس الذين وصفوا في الاثر بأنهم أتباع كل ناعق : والعبرة في خطاب الشرع بأهل اليقين الذين صفت نفوسهم ، ومحضت أفكارهم ، فسلموا من علة العناد والمكابرة المانهين لشعاع الحق أن ينفذ إلى العتول ، ولحرارته أن تحترق الصدور إلى التملوب ، هؤلاء هم أنصار الحق لانهم يقيمهم لا يستطيعون المروق منه ، ولا السكوت عن الانتصار له ، ألم تر أن كبار الصحابة كانوا يرجعون النبي عليه الصلاة والسلام فيما لم يظهر لهم دليله لانهم طبعوا على معرفة الحق بالدليل . هؤلاء هم الناس الذين تنزل الشرائع لأجلهم ، ولولا استعدادهم لها لما شرعت أولما نجحت (١) وأما سائر الناس فتبع لهم وعيال عليهم

ثم قل تعالى ﴿ انا أرسلتك بالحق ﴾ أي بالشيء الثابت المتحقق الذي لا يضل من يأخذه ولا تعبت به رياح الابطال والالهام ، بل يكون الآخذ به سعيداً بالطمأنينة واليقين . قل الاستاذ الامام ان الحق في هذا المقام يشمل العلوم الاعتقادية وغيرها فهو يقول : ان أرسلناك بالعقائد الحق المطابقة للواقع ، والشرائع الصحيحة الموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة ﴿ بشيراً ﴾ لمن يتبع الحق بالسعادتين ﴿ ونذيراً ﴾ ان لا يأخذه بشقاء الدنيا وخزي الآخرة ﴿ ولا تستل عن أصحاب الجحيم ﴾ أي فلا يضرك تكذيب المكذبين الذين يسافون بجهودهم إلى الجحيم لأنك لم تبعث ملزماً لهم ولا جباراً عليهم فيعد عدم إيمانهم تقصيراً منك تستل عنه ، بل بعثت معلماً وهادياً بالبيان والدعوة ، وحسن الأسوة ، لا هادياً بالفعل ولا ملزماً بالقوة ، (ليس عليك دماهم ولكن الله يهدي من يشاء) وفي الآية تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام لئلا يضيق صدره كما تدل على ذلك آيات أخرى .

(١) راجع مقالة « الاصلاح والاسعاد . على قدر الاستعداد » في مجلد المنار اربع

وفي الآية من العبرة أن الانبياء بعثوا معلمين لأمسطين ، ولا مقصرين في الانفس ولا مكرهين ، فاداجاعدوا فاما يجاهدون دفاعا عن الحق لا إكراها عليه . وفيها أن الله تعالى لا يطالب الناس بأن يأخذوا عنهم إلا العلم الذي يهديهم إلى معرفة حقوق الله وحقوق العباد وفي قراءة نافع ويعتوب (ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) بالنهي ، أي لا تسأل عما سيقولون من الانتقام فانه عظيم ، فمثل هذا النهي مستعمل في التهويل لافي حقيقته وهو استعمال معروف بين الناس حتى اليوم

وزعم بعض المفسرين أن النهي على حقيقته وأنه خاص بنهي النبي ﷺ عن السؤال عن أبيه ورووا في ذلك أنه سأل جبريل عن قيرب ما فده عليه فزارها ودعا لها وتنى لو يعرف حالها في الآخرة وقال « ليت شعري ما فعل أبوي » فنزلت الآية في ذلك . والحديث قال الحافظ العراقي إنه لم يقف عليه ، وقال السيوطي لم يرد في ذلك إلا أثر معضل ضعيف الاسناد . قال الاستاذ الامام وقد فشا هذا القول ولولا ذلك لم نذكره ، وانما نريد بذكره التنبيه على أن الباطل صار يغشو في المسلمين بضعف العلم والصحيح مهجور وينسى . ولا شك أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام في معرفة أسرار الدين ، وحكم الله في الاولين والآخرين ، ينافي صدور مثل هذا السؤال عنه ، كما أن أسلوب القرآن يأبى أن يكون هو المراد منه .

ثم قال عز وجل ﴿ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ﴾ فعاد إلى ذكر أهل الكتاب على ما عهدنا في أساليب القرآن من ضروب الانتقال بالمناسبات الدقيقة . وقد قال الاستاذ الامام غير مرة إن القرآن لم يأت على طريقة المنشئين والمؤلفين الذين يخصوصون كل طائفة من الكلام بموضوع معين ويسمون بها فصلا أو بابا ، ولكن للقرآن أغراضا يبرزها بصور مختلفة ، فكما لاحت المناسبة لذكر شي ، منها أو الاحتجاج عليه أو الدفاع عنه ، جاء به يجذب إليه الاذهان ، ويسارق به خطرات القلوب ، مع مراعاة التناق ، وحفظ الاسلوب البليغ ، لهذا يتكرر فيه المعنى الواحد بعبارات متعددة ، ويتجلى الروح الواحد في أشكال متنوعة ، فلم يذكر ههنا انشركين إلا لما بينهم وبين أهل الكتاب من التناسب والتقارب في المجاهدة والمعاندة ، فكان ذكرهم من مميزات الحجية على أهل الكتاب من حيث

أدى غرضاً مقصوداً في ذاته . ولما كان ذكرهم في عرض الكلام كالجملة الاعتراضية كان الرجوع إلى سرد شؤون أهل الكتاب مع النبي عليه السلام رجوعاً إلى أصل الموضوع وقال في معنى الآية : من شأن الإنسان أن يتلم من القبيح أشد التألم إذا وقع ممن لا يتوقع منه فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرجو أن يبادر أهل الكتاب إلى الإيمان به وأن لا يرى منهم المكابرة والمجاهدة والعناد ، ولهذا كبر عليه أن رأى من إعراض اليهود والنصارى عن اجابة دعوتهم واسرافهم في مجاهدته ، أشد مما رأى من مشركي العرب الذين جاء لمخوذينهم من الأرض ، مع موافقته لاهل الكتاب في أصل دينهم ومقصده من توحيد الله تعالى والاخلع له وتقويم عوج الفطرة الانسانية الذي طرأ عليها بسبب التقاليد ، وترقية المعارف الدينية إلى أعلى ما استعده الانسان من الارتقاء العقلي والادبي ، ، ولذلك كان مخاطبهم بمثل قوله تعالى (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) الآية وغيرها من الآيات . ولقد كان من الصعب لولا إعلام الله تعالى أن تعرف درجة تلك التقليد بعقول أهل الكتاب وإفساد الأهواء لقلوبهم ، لذلك سلى الله تعالى نبيه عما كان يجده من عنادهم وإيذائهم بآيات كثيرة عرف فيها حقيقة حالهم ، منها هذه الآية الناطقة بأن كلا من اليهود والنصارى على اتحادهم في أصل الدين قد تمصب لتقاليده واتخذ الدين جنسية لا يرضيه من أحد شيء . إلا الدخول فيها وقبول لقبها فقوله تعالى (حتى تتبع ملتهم) مراد به مام عليه من التقاليد والأهواء التي غيروا بها وجه الدين الواحد حتى صار بعضهم يحكم بكفر بعض كما تقدم في الآيات السابقة

ثم أمره تعالى في مقابلة ذلك بقوله ﴿ قل إن هدى الله هو الهدى ﴾ أي أجبر بقول الحق وهو أن الهدى الصحيح هو هدى الله الذي أنزله على أنبيائه دون ما أضافه اليه اليهود والنصارى بآرائهم وأهوائهم ففرقوا دينهم وكانوا شيعا كل شيعة تكفر الاخرى وتقول انها ليست على شيء ، أي فان أردت استرضاءهم ، فان يرضوا عنك إلا أن تتبع أهواءهم ، ﴿ ولئن اتبعت أهواءهم ﴾ التي أضافوها على كتبهم ، وجعلوها أصولاً وفروعاً لدينهم ، ﴿ بعد الذي جاءك من العلم ﴾

(البقرة: ٢) سنة الله في نصر أهل الهدى والعلم على أضدادهم ٤٤٥

اليقين ، بالوحي الالهي المبين ، الذي بين ما كن منهم من تحويل القول عن معناه بالنأويل ، وتحريفهم الكلم عن مواضعه ، ونسيانهم خطا ممذا كروا به ، ﴿ مالاك من الله من ولي ولا نصير ﴾ أي فانك لن تنجح ولن تصل إلى حقتك بمجاراتهم على باطلهم ، لان الله لا ينصرك على ذلك إذ لا يرضيه أن يكون اتباع الهوى ، طريقا إلى الهدى ، والضلال لا يرضيه إلا موافقته على ضلاله ، ومجاراته على فساده ، وإذا لم يكن الله هو الذي يتولى شؤونك وينصرك بهوته - فمن ذا الذي ينصرك وتولاك من بعده ؟ (أقول) ومفهوم هذا المصرح به في آيات أخرى ان ثباته على هدى الله المؤيد بالعالم هو الذي يكون سببا لتوحيته تعالى له ونصره إياه عليهم . ومن المعلوم أن شرط أن لا يقتضي الوقوع فهو لا يدل على أن اتباع أهوائهم متوقع منه صلى الله عليه وسلم وإنما هو فرض فرض لبيان مضمونه الذي ذكرنا ، وفيه أن من سنن الله تأييد متبعي الهدى على علم صحيح وأنهم هم الغالبون المنصورون ، وهو ما يعبر عنه علماء الاجتماع ببقاء الأمل في كل تنازع بينه وبين مادونه

﴿ الاستاذ الامام ﴾ من تدبر هذا الانذار الشديد الموجه من الله تعالى إلى نبي الرحمة ، المؤيد منه بالكرامة والعصمة ، علم أن المراد به الوعيد والتشديد على الامة ، على حد « إياك أعني واسمعي يا جاره » فان الله تعالى يخاطب الناس كافة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم كما جرى عرف المخاطب مع الرؤساء والزعماء فقد يقال للملك : إذا فعلت هذا كانت عاقبته كذا : والمراد اذا فعلته دولتك أو أملاك وقد تقدم غير مرة إسناد عمل بعض الافراد إلى الامة كلها ولكن قوله (وان) اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم) وهو يعلم جل شأنه أنه لا يتبع أهواءهم في حال من الاحوال ، وقد عصمه من الزيغ والضلال ، إنما جاء على هذا الاسلوب ليرشد من يأتي بعده ممن يتبع سنته يأخذ بهديه . فهو يرشدنا بهذا التهديد العظيم إلى الصمدع بالحق والانتصار له وعدم المبالاة بمن يخالفه مهما قوي حزبهم ، واشتد أمرهم ، وانه تهديد ترتد منه فرائص الذين يخشون ربهم ، ولا سيما إذا آسوا من أنفسهم ضعفا في الحق كأن تركوا الجهر به أو الدفاع عنه خوفا من انكار العامة عليهم ، ولفظ الناس بهم ، فمن عرف الحق وعرف

أن الله تعالى ولي أهله وناصرهم لا يخاف في تأييده لومة لائم ، ولا يغترن أحد
 بمن يسميهم الناس علماء ، وعارفين في سكوتهم عن الحق ، ومجاراتهم لاهل الباطل ،
 فانهم ليسوا على شيء من العلم الحقيقي ؟ وان هي الاكليات يتلقفونها ، وعادات
 يتقلدونها ، لاحجة للاحياء فيها ، سوى قولهم ان المبين درجوا عليها ، (قال)
 « وليس هذا هو العلم الذي جاء به النبي ﷺ وانما هو شيء كان يلعب بالعلم عند
 الضالين من أهل الكتاب والمشركين كذلك ، وقد نفى عنه كونه علما على الحقيقة
 بمثل قوله (إن يتبعون الا الظن) وبقوله (لا يعلمون الكتاب الا أماني وان هم
 الا يظنون) فمن أخذ بقول القائلين ، واتبع ما وجد عليه السابقين ، بدون بينة
 يعرف بها وجه الحق من ذلك - وكتاب الله بين يديه لا ينظر فيه ولا يرجع اليه ،
 فقد اتبع الهوى بعد الذي جاء من العلم الى النبي ﷺ وباء بالخزي في الدنيا وبانكسل
 في الآخرة ولم يكن ولن يكون له من الله ولي ولا نصير ، اللهم أغنا على الجهر
 بالحق بعد ما عرفناه ، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا :

(١٢١) الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ
 يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٢٢) يَبْنِي
 إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى
 الْعَالَمِينَ (١٢٣) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ
 مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَعْفَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

الصلة بين قوله تعالى (الذين آتيناهم الكتاب) الآية وبين ما قبلها واضحة
 جلية وهي أن هذه جاءت في موضع الاستدراك على ما سبقها من إيثاس النبي
 والمؤمنين من أهل الكتاب فقد علمنا أن آية (ولن ترضى عنك اليهود ولا
 النصارى) قد سلت ما كان يخالج النفوس من الرجاء بإيمان أهل الكتاب كلهم ، وهذه
 الآية تنطق بان منهم من يرجى إيمانه وهم الذين وصفهم بما هو علة الرجاء ومناط

الامل وهو تلاوة كتبهم حق تلاوته ، وعدم الجود على الظواهر والتقاليد ،
والاكتفاء بالاماني والظنون ، كأنه يقول إن كانت نفسك تحذرك بأن أهل
الكتاب أقرب إلى الايمان بما جئت به لانه يشبه ما عندهم ويصدق أنبياءهم
وأصول شرائعهم من حيث يقتلع جذور دين الوثنيين ويمحوه محو فيكون الوثنيون
أجدر من أهل الكتاب بمعادتك ومجاورتك - فإلم أن هؤلاء قد ألحقوا بدينهم
من التقاليد والتحرعات ، وألصقوا به من البدع والعاتات ، ما غرم في دينهم
بغير فهم ، وجعلهم يتعصبون له بغير عقل ، فكانوا بذلك أبعد عن حقيقة الايمان
من أولئك الذين يعبدون الاوثان ، وذلك أنهم اتخذوا الدين جنسية فليس لهم
منه إلا الجود على عادات صارت مميزة للمتمسكين اليه ، ولكن لا يزال فيهم نفر
يرجى منهم تدبر الشيء والتمييز بين الحق والباطل وهم ﴿ الذين آتيناهم الكتاب ﴾
وهم ﴿ يتلونه حق تلاوته ﴾ أي يفهمون أسرارهم ويفقهون حكمة تشريعهم ، وقائدة
نوط لتسكيف به ، لا يتقيدون في ذلك بأراء من سبقهم فيه ، ولا بتحريفهم كلامه عن
مواضعه ، ﴿ أولئك ﴾ هم الذين يقدرون ما جئت به من الترتي في الدين ، وإقامة
قواعده على الاساس المتين ، و ﴿ يؤمنون به ﴾ بعد العلم بأنه الحق الذي يزيل ما
بينهم من الخلاف ويهديهم الى طريق السعادة في الدنيا والآخرة ﴿ ومن يكفر به ﴾
من الرؤساء المعاندين والمقلدين الجاهلين وهم الاكثرون ، ﴿ فأولئك هم الخاسرون ﴾
لهذه السعادة ، المحرومون مما يكون للمؤمنين من المجد والسيادة ، سواء كان
كفرهم بتحريفه ليوافق مذاهبهم التعليلية ، أم باهماله اكتفاء بقول علمائهم ،
ويجوز أن يكون الضمير في قوله (به) لاهدى الذي ذكر في الآيات السابقة .

﴿ الاستاذ الامام ﴾ عبر عن التدبر والفهم بالتلاوة حق التلاوة ليرشدنا إلى
أن ذلك هو المقصود من التلاوة التي يشترك فيها أهل الاهواء والبدع مع أهل العلم
والفهم . والتعبير يشعر بأن أولئك الذين حكم بنفي رضاهم عن النبي ﷺ نفيامؤكدأ
لاحظ لهم من الكتاب إلا مجرد التلاوة وتحريك اللسان بالالفاظ ، لا يملكون عقائده ،
ولا يتدبرون حكمه ومواضعه ، ولا يفقهون أحكامه وشرائعه ، لأنهم استغنوا عنه
بتقليد بعض الرؤساء ، والاكتفاء بما يقولون ، فلا عجب إذا أعرضوا عما جاء به

النبي ولا ضرر في إعراضهم . وأما الآخرون فانهم لتدبرهم وفهمهم أسرار الدين ، وعلمهم بوجوب مطابقتها لمصالح المكلفين ، يعتقدون ان ما جاء به هو الحق الذي يتفق مع مصلحة البشر في ترقية أرواحهم ، وفي نظام معاشهم ، فيؤمنون به وإنما ينتفع بإيمان أمثالهم

وجملة القول ان هذا التعبير أفاد حكماً جديداً وإرشاداً عظيماً وهو ان الذي يتلو الكتاب مجرد التلاوة مثله كمثل الحمار يحمل أسفاراً فلا حظ له من الايمان بالكتاب لانه لا يفهم أسرارها ولا يعرف هداية الله فيه . وقرائة الالفاظ لا تفيد الهداية وان كان القاري يفهم مدلولاتها كما يقول المفسر والمعلم لها^(١) لان هذا الفهم من قبيل التصور ، وما التصور إلا خيال يلوح ويتراى ، ثم يغيب ويتناهى ، وإنما الفهم فهم التصديق والاذعان بمن يتدبر الكتاب مستهدياً مسترشداً ملاحظاً انه مخاطب به من الله تعالى ليأخذ به فيهتدي ويرشد ، والمقلدون محرومون من هذا فلا يخطر لهم ببال انهم مطالبون بالاهتداء بكتاب الله تعالى وإنما الهداية عندهم محصورة في كلام رؤسائهم الدينيين ، ولا سيما إذا كانوا ميتين ، وإذا كنا نعتبر بما قص الله تعالى علينا من خبر أهل الكتاب ، كقول (لقد

(١) يؤيد هذا ما ذكره الامام الغزالي في بحث التعلي عن موانع فهم القرآن عند التلاوة وهو ان حجب الفهم أربعة (أولها) أن يكون لهم منصرفاً إلى تحقيق الحروف باخراجها من مخارجها وهذا يتولى حفظه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله عز وجل ... (ثانيها) أن يكون مقلداً لمذهب سمعه بالتقليد وجمده عليه وثبت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول اليه ببصيرة ومشاهدة ، فهذا شخص قيده معتقده عن أن يجاوزة فلا يمكن أن يخطر بباله غير معتقده ، فصار نظره موقوفاً على مسموعه ، فان لمع برق على بعد وبدأ له معنى من المعاني التي تحالف مسموعه حمل عليه شيطان التقليد حملة وقال كيف يخطر هذا ببالك وهو خلاف معتقد آبائك ؟ فيرى ان ذلك غرور من الشيطان فيتابعه منه ويحترز عن مثله ، ولعل هذا قالت الصوفية : ان العلم حجاب . وأرادوا بالعلم العفائد التي استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد او بمجرد كلمات جدلية حررها الله صوبون للمذاهب وألقوها اليهم « اه المراد منه بنصه (راجع الباب الثالث من كتاب آداب تلاوة القرآن في الاحياء)

كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) ، فأننا نعرف حكم أهل القرآن عنده تعالى مما ذكره عن أهل التوراة والإنجيل كما نعرفه من مثل قوله عز وجل (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أنما ظاهروا) وقوله (كتاب أنزلناه مبارك ليذكروا آياته وليتذكر أولو الألباب) فكل هذه الآيات والعبر لم تحل دون اتباع هذه الأمة سنن من قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع كما أثبتت التحذير ، والقرآن حجة عليها كورده في الحديث « والقرآن حجة لك أو عليك » ^(١) ولا شك أن من يتلو ألفاظ القرآن وهو معرض عن هدايته غير معتبر بوعده ووعيده فهو كالمتسهيء بربه

سأل سائل من المفسرين حاضري الدرس بأن العلماء قالوا : إن القرآن يتعبد بتلاوته : فقال الأستاذ الامام نعم ولكنهم لم يقولوا انه أنزل لذلك وكيف يقولون ذلك والله الذي أنزله يقول انه أنزله (ليذكروا آياته وليتذكر أولو الألباب) فالقرآن وكذلك السنة يصرحان في مواضع كثيرة بخلاف هذا القول إذا أخذ على إطلاقه وجعل معناه أو من معناه ان الله تعالى يطالب عباده بقراءة القرآن بدون تدبر ولا تذكر . وقد جاء من الأحاديث ما يصف حال قوم يأتون بعد « يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم » وقد سماهم شرار الخلق ، فهؤلاء الاشرار قد اتخذوا القرآن من الاغاني والمطربات ، وإذا طالبت أحدهم بالفهم والتدبر أخذته العزة بالاثم واحتج عليك بكلمة قلها لار أو حلم آه فلان ، وهكذا انقلب على المسلمين وضع الدين ، ثم هم يتعجبون مع ذلك كيف حرموا من وعد الله في قوله (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين * أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين * أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون) وضرب الأستاذ مثلاً رجلاً يرسل كتاباً إلى آخر فيقرأ المرسل اليه هزيمة أو يترنم به ولا يلتفت الى معناه ولا يكلف نفسه اجابة ما يطلب فيه ثم يسأل الرسول أو غيره : ماذا قال صاحب الكتاب فيه وماذا يريد منه ؟ أيرضى الرسل من المرسل اليه بهذا أم يراه استهزاء به ؟ فالمثل ظاهر وان كان الحق لا يقاس على الخلق ، فان الكتاب لا يرسل لاجل ورقه ولا لاجل نقوشه

(١) جملة من حديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي مالك الاشعري مرفوعاً

ولا لاجل أن تكيف الاصوات حروفه وكلمه ولكن ليعلم مراد المرسل منه ويعمل به^(١)
 ﴿الاستاذ الامام﴾ ان الاستهداء بالقرآن واجب على كل مكلف في كل زمان
 ومكان ، فعلى كل قارئ أن يتلو القرآن بالتدبر وأن يطالب نفسه بفهمه والعمل
 به ، ولا شك ان كل من له معرفة ولو قليلة باللغة العربية فانه يفهم من القرآن ما يهتدي
 به ، ومن كان أميا أو عجميا فانه ينبغي له أن يسأل القارئ أن يقرأ له القرآن
 ويفهموه معناه ، وقد تقدم التنبيه على هذا في مقدمة تفسير سورة الفاتحة . بل قال
 الاستاذ في هذا المقام انني أعتقد انه يجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن أو يسمعه
 كله ولو مرة واحدة في عمره ، ومن فوائد ذلك أن يأمن من إنكار شيء منه إذا
 عرض عليه أو سمعه مع التشكيك فيه

أقام الله تعالى الحجيج الدامغة على أهل الكتاب ثم ناداهم ودعاهم إلى ترك
 أسباب الغرور المانع من الايمان فقال ﴿يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت
 عليكم واتي فضلتكم على العالمين﴾ وقد سبق التذكير بهذه النعمة في أول الحاجة ،
 ثم أعيد هنا للمناسبة الظاهرة ، وهي أنه بعد ما ذكر أن الاعراض عن تدبر الكتاب
 والتفقه فيه هو كفر به ، ذكرهم بأنه لا يليق بمن كرمه ربه وفضله على غيره من
 الشعوب بآياته الكتاب أن يكون حظه منه كحظ الحمار يحمل أسفارا . فاذا كان
 ابتداء العظة والدعوة بذكر هذا التفضيل لتوجه اليها الانظار وتصفى اليها الاسماع
 كما تقدم في تفسير الآية الاولى (٤٧) فلا غرو أن يذكر هذا التفضيل ثانيا بعد

(١) سبق الامام الغزالي إلى مثل هذا المثل فذكره في الاحياء غير مرة وهذه
 عبارة له فيه قال «مثال العاصي إذا قرأ القرآن وكرره مثل من يكرر كتاب الملك في كل
 يوم مرات وقد كتب اليه في عمارة مملكته وهو مشغول بتخريبها ومقتصر على دراسة
 كتابه فلهذه لو ترك الدراسة عند الخالفة لكان أبعد عن الاستهزاء والمقت «اه من
 الباب الثالث من كتاب آداب تلاوة القرآن . ونقول ان الاحاديث التي وردت في
 الترغيب بالتلاوة من غير ذكر التدبر تحمل على اعتبار التدبر المعلوم من الآيات
 والاحاديث الاخرى . على ان حفظ الفاظ القرآن مقصوده لينقل بالتواتر ولا ينافي
 هذا كونه حجة على القارئ الذي لا يهتدي ولا يعتبر به كافي الحديث الصحيح

التوبيخ والتقرير ، لازالة ما ربما يحدثه ذلك من الاستياء الذي يتوقع أن يكون من أسباب التنفير عما في الآية الثمانية ، وليس هذا من التكرار الذي يتحاشاه البلفاء وإنما هو من إعادة الشيء لأفاده ما لا يستفاد بدونه . كأن هذه الآية تمهيداً لما بعدها وهو فذلركة القصة ، والمقصود من إقامة الحججة

ذلك قوله تعالى ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ فلا ينفعكم يوم القيامة أن تعتذروا عن الاعراض عن فهم كتاب الله بأن بعض سلفكم كانوا يفهمونه ويتدبرونه ، وانكم استغنيتم بتدبرهم وفهمهم عن أن تفهموا وتدبروا ، فإنه يوم لا يغني فيه أحد عن أحد شيئاً . ويؤيد الآية حديث الصحيحين « يافاطمة يا بنت محمد سألني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً » الخ وإذا كان لا يجزي فهم سلفكم عنكم أنكم أعرضتم عن هداية كتابه فلا تنفعكم شفاعتهم أيضاً ، كما أنه لا يقبل منكم عدل وفداء تتدبرون به وتجهلون به ، معادلاً لما فرطتم فيه كما قال ﴿ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ﴾ وكانوا يعتدون بالمكفرات تؤخذ عدلاً عما فرطوا فيه وبشفاعة أنبيائهم فأخبرهم الله تعالى أنه لا يقوم مقام الاهتمام بكتابه شيء آخر ثم قطع حبس رجائهم من كل ناصر ينصرهم فقال ﴿ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ﴾ أي أنه لا يأتيهم نصر من هاتين الحثتين ولا من غيرهما . وقد تقدم في تفسير الآيات الأولى ما يغني عن الإطالة هنا وليس في هذه زيادة في المعنى ، إلا أن التعبير قد اختلف تفننا في الآية الأولى تقدم ذكر الشفاعة منفية القبول ، وتأخر ذكر العدل غير مأخوذ ، وفي هذه الآية نفى قبول العدل أولاً ثم نفى دفع الشفاعة ثانياً . وكأنه يشير بهذا التفنن إلى أنه لا فرق بين الفداء والشفاعة في الجواز والمنع فمن منع العوض في الآخر لزمه منع الشفاعة فإن جوزها جوزها

(١٢٤) وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي . قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

أقول : بعد أن أقام الله الحججة على أهل الكتاب وبين شؤونهم في الكفر

بالنبي الذي كانوا ينتظرونه لبشارة رسلهم به وشؤونهم في التلاعب بدينهم وشؤونهم مع المؤمنين - بين في هذه الآيات وما بعدها ما يستند اليه الاسلام ونبي الاسلام من اصل ونسب يحمله أهل الكتاب والعرب جميعا وهو ملة ابراهيم ونسبه ، فهو في هذا السياق يبين لاهل الكتاب ولاسيا اليهود المحتكرين للوحي في قومهم والمفضلين لانفسهم على العرب بنسبهم أن هذا لو كان حجة لما قامت هذه الحجة على محمد ﷺ وقومه إذ الملة في الاصل واحدة والنسب واحد ولكنهم كفروا النعمتين بما تقدم ذكره من أعمالهم فجاء النبي الموعود به لاصلاح حالهم وحال غيرهم وسيأتي قوله تعالى في هذا السياق (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) وجرى شيخنا في الدرس على طيته في التناسب بين هذا السياق وما قبله فقال مامثاله

كان الكلام من أول السورة الى هذه الآية بأسلوب واحد في سياق واحد : ذكر حقية الكتاب وكونه من نصوص البرهان بحيث يدفع ريب المرتابين أن يدنو منه أو يتسامى اليه ، ثم ذكر أصناف الناس في أمر الايمان به وعدم الايمان به وأطال الحجاج والمناظرة في خطاب أهل الكتاب خاصة لما تقدم من أنهم كانوا موضع الرجاء في المبادرة الى الايمان بالنبي وما جاء به لانه وافقهم في أصل الدين وصدق أنبياءهم ، وكتبهم وذكرهم بما نسوا ، وعلمهم ما جهلوا ، وأصلح لهم ما حرفوا ، وزادهم معرفة بأسرار الدين وحكمته ، كما أنهم كانوا في موضع الشبهة عند المشركين والمنافقين بما كفروا ، وفي موضع الحجة عليهم بما آمنوا ، قل تعالى في الاحتجاج على المشركين « أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني اسرائيل » وقد جاءت بحاجة أهل الكتاب على طريقة الاطناب لما كانوا عليه من جمود القرائح والبعد عن البلاغة كما حكى عنهم أنهم قالوا « قلوبنا غلف » ومن فساد الاذهان بالانعود على التأويل والتعريف ، فكان يبدأ لهم المعنى ويعاد ، ويساق اليهم القول بطرق بيذة ، ويؤكد بضروب من التأكيد ، تبعد به عن قبول التأويل والتحويل ، وكان مما حجبوا به التذكير بحال سلفهم الانبياء وبحالهم معهم من عصيانهم وإيذائهم بل قتلهم في عهدهم ، وانغورور بانتظار شفاعتهم والاستغناء بها من بعدهم

ثم إن الكلام في هذه الآية « واذا ابني ابراهيم ربه » وما بعدها موجه الى

مشركي العرب ، ووجه الاتصال بينها وبين ما قبلها أن ذلك كان يتضمن الاحتجاج على أهل الكتاب بسلفهم الصالح ، وهذا يتضمن الاحتجاج على مشركي قريش وأمثالهم بسلفهم الصالح ، فانهم ينتسبون الى اسماعيل و ابراهيم ويفتخرون بأنهما بنيا لهم الكعبة . بعد ذلك الاكبر ، وكأولاً في عهد التنزيل قد اختلطوا بالأمم المجاورة التي تعرف لهم هذا النسب .

وإنك لتري الكلام هنا جارياً على طريقة الایجاز ولاشارة لما كان عليه العرب من حدة الفكر وصفاء الالذهان ، ودقة الفهم ورقة الوجدان ، على أن هذه الآيات تصلح حجة على الفريقيين لان أهل الكتاب كافة يجولون ابراهيم عليه الصلاة والسلام ويعتقدون نبوته ، والاسرائيليون منهم ينتسبون اليه ، ولكن الخطاب في قصته موجه الى العرب أولاً وبالذات ، فذلك حجج القرآن على أهل الكتاب الذي جاء لاصلاح دينهم وترقيتهم فيه ودين الله واحد في جوهره ، وهذه حججه على أهل الشرك والوثنية الخاصة التي جاء لمحوها من الارض واثبات تقيضها وهو التوحيد والتنزيه واثبات البعث والنشور ، وقد أقام الحجج على هذين الاصلين من الطرق العقلية والكونية في مواضع كثيرة ولا سيما في السور المكية

قال تبارك اسمه ﴿ وإذا ابني ابراهيم ربه بكلمات فاتمّن ﴾ أقول أشهر الاقوال وأظهرها في متعلق « إذ » هنا قولان (١) أنه مقدر معلوم من السياق ومن أمثاله وهو « اذكر » وإذا جعل الخطاب للرسول ﷺ أي « واذكر » لاهل الكتاب ولقومك وغيرهم (إذا ابني ابراهيم ربه) الخ وإذا جعل الخطاب للمكلفين (واذكروا) وتقدم نظيره في خطاب بني اسرائيل (٢) أنه متعلق بقوله (قال إني جاك للناس إماما) والكلمات جمع كلمة وتطلق على اللفظ المفرد وعلى الجمل المفيدة من الكلام. والمراد منها هنا مضمونها من أمر ونهي ، روى عكرمة عن ابن عباس قال : لم يبتل أحد بهذا الدين فأقانه كله الا ابراهيم ابنائه الله بثلاثين خصلة من خصال الاسلام.. واستنبطها ابن عباس بالعدد من أربع سور ليس فيها خطاب له عليه الصلاة والسلام. وقال شيخنا في الدرس : جعل التكليف بالكلمات لأنها تدل عليها وتعرف بها عادة ولم يذكر الكلمات ما هي ولا الاتمام كيف كان لان العرب تفهم المراد بهذا الابهام والاجمال

وأن المقام مقام إثبات أن الله تعالى عامل ابراهيم معاملة المبني أي المختبر له لتظهر حقيقة حاله ويترتب عليها ما هو أثر لها، فظهر بهذا الانبلاء والاختبار فضله بآتمامه ما كلفه الله تعالى إياه وإنيانه به على وجه الكمال . هذا هو المبادر ولكن المفسرين لم يألووا في تفسير الكلمات والخطب في تعيينها فقال بعضهم إنها مناسك الحج ، وقال آخرون إنها خصال الايمان واستخرجوها من آيات من القرآن ، وذهب بعضهم الى أن الإشارة بالكلمات الى الكوكب والقمر والشمس التي رآها واستدل بأقوالها على وحدانية الله تعالى ، وكان قائل هذا يعتقد أن ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان يظن أن هذه الكواكب أربابا وحاش لله ما كان منه إلا أن قال (هذا ربي) تمهيداً للحجة والبرهان ولذلك قال تعالى بمدح حكاية ذلك عنه (وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه) وذهب قوم الى أن المراد بها جمل الله إياه اماماً وتكليفه بإقامة البيت وتطهيره وأن بقية الآية مفسر للإبهام فيها . وادعى بعضهم أن المراد أمره في المنام بذبح ولده وإنما هذا الامر كلمة واحدة فكيف جعلوها عشرآ ؟ وزعم آخرون أن الكلمات هي الخصال العشر التي تسمى خصال الفطرة وهي قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وتقليم الاظفار وحلق العانة والحتان ونشف الابط والاستحداد وقيل غير ذلك .

قال (الاستاذ الامام) عند ايراد قول المفسر (الجلال) في تفسير الكلمات إنها الخصال العشر : أن هذا من الجراءة الغريبة على القرآن ولا شك عندي في أن هذا مما أدخله اليهود على المسلمين ليتخذوا دينهم هزواً ، وأي سخافة أشد من سخافة من يقول إن الله تعالى ابتلى نبيا من أجل الانبياء بثل هذه الامور وأثنى عليها بآتمامها وجعل ذلك كتمهيد لجعله اماماً للناس وأصلاً لشجرة النبوة — وإن هذه الخصال لو كلف بها صبي مميز لسهل عليه إتمامها ولم يعد ذلك منه أمراً عظيماً — ؟ والحق أن مثل هذا يؤخذ كما أخبر الله تعالى به ولا ينبغي تعيين المراد به إلا بنص عن المعصوم

هذا ملخص ما قاله شيخنا في الدرس وهو صفوة الحقيقة ، ولكن كتب اليه رجل من المشتغلين بالعلم في سوربة كتابا عتب قراءته ذلك في المنار يقول فيه إن

تفسير الكلمات بخصال الفطرة مروى عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما فكيف يخالفه فيه وشدد النكير في ذلك وأظن في مدح ابن عباس . وقد أرسل إلى الأستاذ كتابه عند وصوله وكتب عليه : الشيخ رشيد يحيب هذا الحيوان ... فكتبت إليه وكان صديقاً لي كتاباً لطيفاً كان مما قلته فيه على ما تذكر إننا لم نر أحداً من المفسرين ولا من أئمة العلماء ألزم موافقة ابن عباس في كل ما يروى عنه وإن صح سنده عنده فكيف إذا لم يصح ، وقد قال الشيخ محمد عبده إنه يحل ابن عباس عن هذه الرواية ولا يصدقها ، ولما كانت مثل هذه الشبهة أو الطعن في أي عالم بأنه خالف فلانا الصحابي أو الامام فلانا مما يروج في سوق العوام نذكر هنا ما قاله شيخ المفسرين ابن جرير الطبري بعد ذكر رواياته المختلفة في تفسير (الكلمات) عن ابن عباس وغيره من مفسري السلف ونقله عنه ابن كثير مقرراً له ، قال هذا : قال أبو جعفر ابن جرير ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر وجائز أن يكون بعض ذلك ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بمحدث أو إجماع (قال) ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له أنه المراد منه وهو عين ما ذهب إليه شيخنا وهذه الحجة يدلي بها ابن جرير في مواضع كثيرة من تفسيره وهي الحق

ذكر تعالى أن إبراهيم أتم الكلمات وأنه تعالى ﴿قال﴾ له ﴿إني جاعلك للناس إماماً﴾ وقد فصلت الجملة عما قبلها لأنها جواب عن سؤال مقدر تدل عليه القرينة نقل شيخنا ولم نقل : فقال إني جاعلك : الأشعار بأن هذه الإمامة بمحض فضل الله تعالى واصطفائه لا بسبب إتمام الكلمات فإن الإمامة هنا عبارة من الرسالة وهي لا تنال بكسب الكسب . وليس في الكلام دليل على أن الابتلاء كان قبل النبوة . وأما فائدة الابتلاء فهي تعريف إبراهيم عليه السلام بنفسه وأنه جدير بما اختصه الله به ، وتقوية له على القيام بما وجه إليه ، وقد تحققت إمامته للناس بدعوته إليهم إلى التوحيد الخالص . وكانت الوثنية قد عمتهم وأحاطت بهم فقام على عهده بالحنيفية وهي الإيمان بتوحيد الله والبراءة من الشرك وإثبات الرسالة ، وتأسس ذلك في ذريته خاصة فلم ينقطع منها دين التوحيد ، ولذلك وصف الله الاسلام بأنه ملة إبراهيم .

وماذا قال ابراهيم لما بشره الله تعالى بجعله اماما للناس ﴿قال ومن ذريتي﴾ أي قال واجعل من ذريتي ائمة للناس ، وهو ايجاز في الحكاية عنه لا يهدم مثله الا في القرآن . وقد جرى ابراهيم صلى الله عليه وآله وسلم على سنة الفطرة في دعائه هذا فان الانسان لما يعلم من ان بقاء ولده بقاء له يحب أن تكون ذريته على أحسن حال يكون هو عليها ليكون له حظ من البقاء جسدا وروحا . ومن دعاء ابراهيم ان الذي حكاه الله عنه في السورة المسماة باسمه (رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) وقد راعى الادب في طلبه فلم يطلب الامامة لجميع ذريته بل لبعضها لانه الممكن وفي هذا مراعاة لمن الفطرة أيضا وذلك من شروط الدعاء وآدابه فمن خالف في دعائه سنن الله في خلقته أو في شريعته فهو غير جدير بالاجابة بل هو سيء الادب مع الله تعالى لانه يدعو له لان يبطل لأجله سنته التي لا تبدل ولا تتحول أو ينسخ شريعته بعد ختم النبوة وإتمام الدين .

وبماذا أجاب الله ابراهيم حين دعاه هذا الدعاء ؟ ﴿قال لا ينال عهدي الظالمين﴾ أي انني أعطيتك ما طلبت وسأجعل من ذريتك ائمة للناس ولكن عهدي بالامامة لا ينال الظالمين لانهم ليسوا بأهل لان يقتدى بهم ، ففي العبارة من الايجاز ما يناسب ما قبلها . وإنما اكتفى في الجواب بذكر المانع من منصب الامامة مطلقا وهو الظلم لتنفير ذرية ابراهيم من الظلم وتبغيضه اليهم ليتحاموه وينشئوا أولادهم على كراهته ، ويربوهم على التباعده عنه لكيلا يقعوا فيه فيحرموا من هذا المنصب العظيم الذي هو أعلى المناصب وأشرفها ، ولتنفير سائر الناس من الظالمين وترغيبهم عن الاقتداء بهم ، فان الناس قد اعتادوا الاقتداء بالروساء والملوك الظالمين لانفسهم وتغيرهم بالخروج عن الشريعة الا ما يوافق أهواءهم ، ويحرفون أو يارلون الاحكام لتطابق شهواتهم ، وقد درجوا على ذلك في كل عصر ماعدا عصر النبوة ومقاربه كعصر خلافة النبوة كما يعلم من شهادة التاريخ انني لا ترد أقول وذذهب بعض المفسرين الى أن المراد بالظلم هنا أشد أنواعه قبحا وضررا وهو الشرك والكفر ومنه (ان الشرك لظلم عظيم * والكافرون هم الظالمون) ولكن لا دليل هنا على الحصر أو القصر ، ومن يظلم الناس من الموحدين المقيرين

بالرسالة غير أهل لإمامتهم لانه قدوة باطل وشر يفسد عليهم دينهم ودنياهم . وإذا كان فقهاؤنا يقولون بأن الامام لا ينبغي عهده الا بالاكفر الصريح دون الظلم والفسق قائما يقولون ذلك خوفا من وقوع الفتنة ، لان الظالم أهل للإمامة ، ألم تر أنهم يشترطون في اختياره وبيعته العدالة ، ومن قواعدهم أنه لا يغتفر في البقاء والاستمرار مالا يغتفر في الابتداء ، وليس هذا في كل شيء أيضاً

(قال الاستاذ) الإمامة الصحيحة والاسوة الحسنة هي فيما تكون عليه الارواح من الصفات الفاضلة والمسلكات العلمية التي تملك على صاحبها طرق العمل فتسوقه إلى خيرها وترعه عن شرها ، ولا حظ للظالمين في شيء منها ، وانما هم أصحاب الرسم وأهل الخداع والانخداع بالظاهر ، ولذلك يصفون أعمالهم وأحكامهم بالرسمية . وقد جعل الله إبراهيم إماما للناس وذكر لنا في كتابه كثيراً من صفاته الجليلة كقوله تعالى (إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً) الآيات وقوله (إن إبراهيم لحليم أواه منيب) ولم يذكر لنا شيئاً من زيه وصفة ثيابه ، ولا وصف أنواع طعامه وشرابه ، بل أرشدنا إلى أن دعوته الصالحة لا يدخل فيها ولا ينتفع بها أحد من ذريته إلا من اجتنب الظلم لنفسه وللناس

قال: وقد أخذوا من هذه الآية حكماً أصولياً وهو أن الظالم لا يجوز أن يولى منصب الإمامة العظمى ، واشتروطوا لصحة الخلافة فيما اشترطوا العلم والعدل ، ونقل أن أبا حنيفة (رح) كان يفتي سراً بجواز الخروج على المنصور ويساعد علياً بن الحسن على ما كان ينزع اليه من الخروج عليه . اكتفى الاستاذ الامام من الدرس بهذا القدر من الاستشهاد . ومن الناس من يعلل إباء أبي حنيفة وغيره من الأئمة منصب القضاء في زمن المنصور وأمثاله من الامراء باعتقاد عدم صحة إمامتهم ، وعدم انعقاد ولايتهم ، ويروى أن أبا حنيفة كان يرى يومئذ أن الإمامة يجب أن تكون للعلويين خاصة

ثم ذكر الاستاذ الامام هنا أئمة العلم وقل : إن الناس لم يرفعوا عن الاقتداء بالظالمين حتى بعد هذا التحذير الذي أوحاه الله إلى إبراهيم ثم أعلم به محمداً عليهما

الصلاة والسلام فانهم ظلوا على دين ملوكهم وهم اليوم وقبل اليوم يدعون الاقتداء
بالائمة الاربعة رضي الله عنهم وهم كاذبون في هذه الدعوى فانهم ليسوا على شيء من
سيرتهم في التخلق بأخلاق القرآن، وتحري اتباع الكتاب والسنة في جميع الاعمال :
اكتفى الاستاذ الامام بهذه الاشارة في الدرس ونزيدها اينساحا فنقول: قد
غلبت على الناس أهواء السلاطين والحكام الظالمين، حتى ان هؤلاء الائمة الاربعة
لم يسلموا من أولئك الظالمين، فقد سجن أبو حنيفة وعاولوا اكرامه على قبول
القضاء لما رأوا من اقبال الناس على الاخذ عنه فلم يقبل، فضربوه وحبسوه ولم
يقبل كما هو مشهور. وضرب الامام مالك سبعين سوطاً لأجل فتوى لم توافق
غرض السلطان، نقله ابن خلكان عن صدور العتود لابن الجوزي، ونقل عن
الواقدي أنه لم يكن في آخر عهده يشهد الصلوات في المسجد ولا الجمعة وكان يقول
ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذرهم: وسعي به إلى جعفر بن سليمان بن علي بن
عبد الله بن العباس (رضي الله عنهما) وهو عم أبي جعفر المنصور وقالوا له انه لا يرى
أيمان يبعثكم هذه بشيء: فغضب جعفر ودعا به وجرده وضربه بالسياط وندت
يده حتى انخلعت كتفه وارتكب منه أمراً عظيماً. وخبر طلب هارون الرشيد الشافعي
للقضاء وابائه واختفائه ثم هربه مشهور وسببه الورع، وأشهر منه محنة الامام أحمد
وحبسه وضربه بالضرب المبرح ليقول بخلق القرآن. فهكذا عامل الملوك الظالمين
هؤلاء الائمة وبلغوا منهم ومن الناس بظلمهم ما أرادوا من افساد الدين والدنيا
وكلنا يعلم أن أولئك الذين ظلموا الائمة الذين يدعي الامراء والحكام اليوم
اتباعهم كانوا أقل نوغلا واسرافا في الظلم من أكثر الملوك والامراء المتأخرين،
وانك لترى أكثر الناس تبعاً لأهواء هؤلاء الرؤساء إلا من وفقه الله وهداه
وقليل ما هم بل هم الغرباء في الارض

والعبرة في مثل ما أشرنا اليه من الاحداث أن الظالمين من حكام هذه الامة
بدأوا بتحكيم أهوائهم السياسية في الدين وأهله من القرن الاول، وكانوا اذارأوا
الناس قد أقبلوا على رجل من رجال الدين استمالوه، فان لم يمل اليهم آذوه وأهانوه.
ولكن كان الدين وطلب الحق غالباً على أمر المسلمين، فقد تقل المؤرخون أن

الامام . الحكم يزل بعد ذلك الضرب في علو ورفعة ، وكأنما كانت تلك الشياطين حلياً حلي به . ولو أمر أحد السلاطين المتأخرين بضرب عالم من أعلم أهل العصر لأنه لا يرى عهد بيعته صحيحاً أو لأنه أفتى بما لا يوافق غرضه (كما نقل عن مالك) لما رأيت له رفعة ولا احتراماً عند الناس ، ولا عرض الجميع عنه . فأما العقلاء العارفون بفضله فيرضون عنه بوجوههم ، وأما الغوغاء من العامة ومن في حكمهم فيعرضون عنه بقلوبهم ووجوههم ، ويعتقدون كفره أو فسقه وابتداعه

ذلك ، أن الظالمين من الامراء قد استعانوا بالظالمين من الفقهاء على اوضاع العامة بأنهم أئمة الدين الذين يجب اتباعهم حتى في الامور الدينية وحالوا بينهم وبين كتاب الله الذي ينطق بأن عهد الله بالامامة لا ينال الظالمين ، وغشوه بان أئمة الفقه الاربعة يحكمون بذلك ، ولو عرف الناس سيرتهم مع خفاء زمنهم لما تيسر غشهم . هذا وان الحاسكين على عهدهم كانوا على علم بالكتاب والسنة واتباع لها في أكثر أعمالهم وأحكامهم . وأما المتأخرون فلا يعرفون من ذلك أكثر مما يعرفه السوقة ويعملون بخلاف ما يعلمون ، بل يشرعون للناس أحكاماً جديدة يأخذونها من قوانين الامم تخالف الشريعة ولا توافق مصلحة الامة ويلزمون عمالهم وقضاتهم الحكم بها باسمهم لا باسم الله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)

(١٢٥) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلًّى . وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (١٢٦) وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِن ثَمَرَاتِهِ . مِن آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يَكُونَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيُئْسَّرُ الْآخِرُ

قوله تعالى ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ معصوف على ما قبله

والمعنى واذكر أيها الرسول - أو أيها الناس - إذ جعلنا البيت الحرام مثابة للناس وأمنًا أي ذا أمن، بأن خلقنا بما لنا من القدرة في قلوب الناس من الميل إلى حجه والرحلة إليه المرة بعد المرة من كل فج وصوب ما كان به مثابة لهم، ومن احترامه وتعظيمه وعدم سفك دم فيه ما كان به أمنًا، ولفظ البيت من الاعلام الغالبة على بيت الله تعالى الحرام بمكة كالنجم على الثريا، كان كل عربي يفهم هذا من اطلاق الكلمة. يذكر الله تعالى العرب بهذا النعمة أو النعم العظيمة وهي جعل البيت الحرام مرجعاً للناس يقصدونه ثم يثوبون إليه، وأمنا لهم في تلك البلاد بلاد المخاوف التي يتخطف الناس فيها من كل جانب، وبدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام للبيت وأهله المؤمنين، وفي هذا التذكير ما فيه من الفائدة في تقرير دعوة النبي ﷺ وبيان بنائها على أصول ملة إبراهيم الذي يحترمه قریش وغيره من العرب. وقد اختار المثابة على نحو المقصد والمزار لان لفظ المثابة يتضمن هذا وزيادة فانه لا يقال ثاب المرء الى الشيء إلا اذا كان قصده أولاً ثم رجع اليه. ولما كان البيت معبدًا وشعاراً عاماً كان الناس الذين يدينون بزيارته والقصد اليه للعبادة يشناقون الرجوع اليه، فمن سهل عليه أن يثوب اليه فعل، ومن لم يتمكن من الرجوع اليه بجثمانه، رجع اليه بقلبه ووجدانه، وكونه مثابة للناس أمر معروف في الجاهلية والاسلام، وهو يصدق برجوع بعض زائريه اليه، وحينئذ غيرهم وتمنيهم له عند عجزهم عنه. وكذلك جعله أمنًا معروف عندهم فقد كان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يزججه على ما هو معروف عندهم من حب الانتقام والتفاخر بأخذ الثار (الاستاذ الامام) قد يقال ماوجه المنية على العرب عامة بكون البيت أمنًا للناس والفائدة فيه انما هي للجنة والضعفاء الذين لا يقدرّون على المدافعة عن أنفسهم؟ والجواب عن هذا أنه ما من قوي إلا ويوشك أن يضطر في يوم من الايام إلى مفزع يلجأ اليه تدفع عدو أقوى منه أو لهدنة يصطلح في غضونيتها مع خصم يرى سلمه خيراً من حربه، وولاءه أولى من عداوته، فبلاد كلها أخطار ومخاوف لراحة فيها لأحد. وقد بين الله المنية على العرب إذ جعل لهم مكاناً أمنًا بقوله في سورة العنكبوت (أولم يروا أننا جعلنا حرمًا آمنًا ويتخطف الناس من

حولهم ، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ؟)

قال تعالى ﴿ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ﴾ قرأ نافع وابن عامر (واتخذوا) بفتح الحاء على أنه فعل ماضٍ معطوف على جعلنا والباثون بكسر هاء على أنه أمر أي وقلنا اتخذوا أو قائلين اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى . لحذف القول للايجاز ، وفائدته أن يستحضر ذهن السامع المأمورين حاضرين والامر بوجه اليهم ، فهو تصور الماضي بصورة الحاضر يقع في نفوس مخاطبين بالقرآن أن الامر يتناولهم ، وأنه موجه اليهم كما وجه إلى سلفهم في عهد أبيهم ابراهيم ، وهم ولده اسماعيل وآل بيته ومن أجاب دعوتهما إلى حج البيت ، لا أنه حكاية تاريخية سبقت للفكاهة والتسليّة بل شريعة ودين . وهذا القول أحسن من قول بعضهم إن (اتخذوا) أمر لامة محمد ﷺ لأن ذلك القول يقتصر على معنى صيغة الامر وما قلنا يتضمن مع ذلك معنى التראה بصيغة الماضي الدالة على أن ابراهيم ومن معه قد اتخذوا مقام مصلى ، ولأنه أبان لما فيه من تحريك شعور الخائف بشرف عمل السالف وبغتهم على الاقتداء بهم

ومقام اسم مكان من القيام ، وقد اختلف المفسرون في مقام ابراهيم فقال بعضهم إنه الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة قاله ابن عباس وجابر وقتادة وغيرهم وزواه البخاري وعليه مفسرنا (الجلال) وقال آخرون إنه الحرم كله وهو مروي عن النخعي ومجاهد ، وروى عن ابن عباس وعطاء أنه موافق الحقيق كلها ، وقال الشعبي أنه مرفوع من ذلزال الجبل ، واختلفوا أيضا في تفسير المصلى فقال من فسر المقام بالحجر أنه سائر الصلوة أي صلاتنا المخصوصة وعليه (الجلال) واستدلوا به بحديث جابر عند مسلم قال : إن رسول الله ﷺ لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام ابراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ الآية : وذهب الآخرون إلى أن المراد بالمصلى موضع الصلاة بمعناها انغوي العام وهو الدعاء والتوجه إلى الله تعالى وعبادته مطلقا . والاستاذ الامام يرجح قول هؤلاء وذكر من دليله أن الحجر لا يسع الصلاة المخصوصة ولذلك قال جابر إن النبي صلى خلفه فكيف يتخذ منه محل للصلوة ؟ وأجاب عن حديث مسلم وحديث أبي نعيم مرفوعا « هذا مقام ابراهيم »

بانه ليس فيهما ما يدل على أن الحجر هو المراد بمقام ابراهيم في الآية دون غيره وإنما صلاته تدل على أن الصلاة هناك مشروعة . على أن في سند حديث أبي نعيم مقالا والخطاب في الاصل للمؤمنين في زمن ابراهيم عليه السلام ولم تكن صلاتنا هذه صلاتهم فحمل المقام على جميع شعائر الحج التي قام فيها ابراهيم والصلاة على معناها اللغوي الذي يشمل صلاة ابراهيم ومن كان معه على عبادته كما يشمل صلاتنا ومناسكتنا أظهر كما قال الاستاذ الامام . والصلاة عند العرب وغيرهم من الامم تشمل الدعاء والشاء ، على الله والتوسل اليه بكل قول وعمل يدل على التوجه اليه سبحانه ، ويقول المحققون من ائمتنا حيثما صليت من المسجد فم مقام ابراهيم . والناس يتحرون صلاة ركعتي الطواف خلف البناء المرتفع الذي وضع فيه الحجر الذي فيه أثر قدم ابراهيم عليه السلام إن أمكن والمروى أنه كان ملاصقا للكعبة فأخره إلى ذلك المكان عمر (رض) كما رواه عبد الرزاق بسند قوي عندهم وروى ابن مردويه عن جماعة بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخره . وسيأتي في تفسير آل عمران من أول الجزء الرابع عزيد كلام في هذا المقام

قال تعالى ﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي﴾ الخ عبد الله بالشيء وصاه به والمراد أن الله كانها أن يطهرا ذلك المكان الذي نسب اليه وسماه بيته لانه جعله معبداً يعبد فيه العبادة الصحيحة . ولم يذكر ما يجب أن يطهراه منه ليشمل جميع الرجن الحسي والعنوي كالمشرك وأصنامهم والنقور والرفث والتنازع . وتخصيص الله تعالى ذلك البيت بالنسبة إلى ذاته المنزهة عن صفات الاجسام ليس لخصوصية في موقعه ولا في أحجاره وإنما كان بيتاً لله لأن الله تعالى سماه بيته وأمر بأن يتوجه اليه المصلون وأن يعبد فيه عبادة خاصة . والحكمة في ذلك أن البشر يعجزون عن التوجه إلى موجد غيبي مطلق لا ينقيد بمكان ولا ينحصر في جهة وهم في حاجة إلى التوجه إلى خالقهم وشكره والتوسل اليه والشاء عليه واستمداد رحمته ومعونته لما في ذلك من الفائدة لهم لانه يعلي مداركهم عن التقيد في دائرة الاسباب المعروفة على ضيقها وعن الاستخذاء لما لا يعرفون له سبباً ، ويرفع نفوسهم عن الرضى بالحياة الحيوانية . فله الحمد والمنة أن عين لهم مكاناً نسب اليه فسماه بيته

رمزاً إلى أن ذاته المقدسة تحضره ، فإذا كان الحضور الحقيقي محالاً عليها ، فإنها تحضره رحمته الالهية ، ولذلك كان التوجه اليه بمنزلة التوجه إلى تلك الذات العلية ، لو وجد العبد إلى ذلك سبيلاً . ولو كلف الله عباده بعبادته مطلقاً - وقد علمهم بنظر العقل وإرشاد الشرع أنه ليس كمثل شيء لوقعوا في الحيرة والاضطراب لا يدرون كيف يتوجهون إلى ذات غيبية مطلقة . ولو اختار بعضهم لنفسه عبادة تليق بهذا التنزيه الذي أرشد إليه الكتاب وصدقته العقل لما اهتدى إليه الآخرون وبذلك يفقد المؤمنون الجماعة التي تجمعهم على أفضل الاعمال التي تؤلف بين قلوبهم ، لذلك قلنا إن الله رحمهم إذ جعل لنفسه بيتاً يقصدونه ويثوبون إليه عند الامكان ، ويتوجهون إليه في صلاتهم وأن بعد المسكن ، ولا يخشى على المؤمن توهم الحلول في ذات الله بنسبة البيت إليه بعدما نفي سبحانه كل إيهام بقوله (والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم) أقول ولا يرد على هذا كون السماء قبلة الدعاء لاشارةها بعلمه تعالى على جميع خلقه للفرق الظاهر بين الصلاة والدعاء .

وقوله تعالى ﴿ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ يؤيد ما رجحه الاستاذ الامام من جعل المصلي بالمعنى العام أي المعبود فانه بعد أمر الناس باتخاذ مقام ابراهيم مصلي ، بين لنا أن ابراهيم واسماعيل طهرا بأمره لاداء أنواع من العبادات فيه كالطواف وفي معناه السعي بين الصفا والمروة والعكوف في المسجد والركوع والسجود وهما من أعمال الصلاة . والركع السجود جمع الركع والساجد والآية تدل على أن ابراهيم كان مأموراً به ومن آمن به بهذه العبادات ، ولكن لا دليل فيها على أنهم كانوا يؤدونها على الوجه المشروع عندنا

﴿ واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً ﴾ هذه الآية معطوفة على ما قبلها مسوقة لبيان منة أو منة أخرى على أهل الحرم وهي ما تضمنه دعاء ابراهيم من جعل البلد آمناً نفسه ، وهو غير ما سبقت به المنة من جعل البيت آمناً . وقد فسر الجلال (آمناً) بقوله ذا أمن : مع أن المعنى ظاهر وهو أن يكون محفوظاً من الأعداء الذين يقصدون بالسوء ، وهو غير معنى كونه ذا أمن ، أي أن من يكون فيه يكون آمناً

٤٦٤ رزق أهل مكة من الثمرات. العقاب أثر طبيعي للعمل (التفسير: ج ١)

ممن يسطو عليه فيظلمه أو ينتقم منه ، وقد استجاب الله دعاء ابراهيم في ذلك ، ومن تعدى على البيت لم يطل زمن تعديه بحيث يقال إنه قد مر زمن طويل لم يكن البيت فيه آمنًا ، بل لم ينجح أحد تعدى عليه لذاته ، وإنما كان التعدي القصير هو التعدي العارض على بعض من اعتصم فيه و وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فسر الجلال الرزق من الثمرات بنقل جبريل (الطائف) من حوران في بلاد الشام أو من فلسطين الى مكانه الآن في أرض الحجاز مع أن الكلام في البيت وبلده (مكة) لافي الطائف . ورزق أهل هذا البلد الامين من الثمرات ظاهر معروف بالمشاهدة والاختبار المصدقين لما جاء به الكتاب في سورة القصص بقوله (أولم نمنن لهم حرماً آمناً يجي اليه ثمرات كل شيء) فالثمرات تجبي وتجمع من حيث تكون وتساق الى مكة ، ولا فرق في ذلك بين كونها من الطائف أو من الشام أو مصر أو الروم مثلاً ، وكونها تجمع من أقطار متفرقة أظهر في صدق الآية وأدل على التسخير . وحديث نقل الطائف لا يصح ولسكنهم الصقوه بكتاب الله وجعلوه تفسيراً له وهو بريء منه وغير محتاج في صدقه اليه وقد خص ابراهيم بدعائه المؤمنين كما هو اللائق به ولسكن الله واسم الرحمة وقد جعل رزق الدنيا عاملاً للمؤمن والكافر (كلاً مدهولاً . وهؤلاء . من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً) ولسكن تتميع الكافر بمحدود بهذا العمر القصير ، ومصيره في الآخرة الى شهر مصير ، وذلك جواب الله تعالى لابراهيم قال (ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره الى عذاب النار وبئس المصير) أي وأرزق من كفر أيضاً فأمتعه بهذا الرزق قليلاً وهو مدة وجوده في الدنيا ثم أسوقه الى عذاب النار سوقاً اضطرارياً لا يقصده هو ولا يعلم أن كفره ينتهي به اليه ، وذلك أن لجميع أعمال البشر الاختيارية عايات وآثاراً اضطرارية تفضي وتنتهي اليها بطبيعتها بحسب نظام الاسباب والمسببات ، كما يفضي الاسراف في الشهوات أو التعب أو الراحة الى بعض الامراض في الدنيا . فالسكران والفساق مختارون في كفرهم وفسقهم فعقابهم عليها انما هو عقاب على أعمال اختيارية ، وهو أن كفرهم بآيات الله يحسوقهم الى عذاب الله بما أقام الله تعالى عليه الانسان من السنن الحكيمة ،

فأساسها أن علم الانسان وأعماله النفسية والبدنية لها الأثر الذي ينفي به إلى سعادته أو شقائه اضطراباً ، ولما كانت هذه السنة بقضاء الله وتقديره صح أن يقال إن الله قد اضطرب الكافر إلى العذاب وألجأ إليه إذ جعل الأرواح المدنسة بالعقائد الفاسدة والأخلاق المذمومة محل سخطه وموضع انتقامه في الآخرة كما جعل أصحاب الأجساد القذرة عرضة للأمراض في الدنيا ،

ولما كانت هذه العقائد والمعارف والأخلاق والأعمال كسبية وكان الانسان متمكناً من اختيار الحق على الباطل والطيب على الخبيث وقد هداه الله إلى ذلك بما أعطاه من العقل ، وما نزل من الوحي ، — صح أن يقال انه ظلم نفسه وعرضها للعذاب والشقاء بأعماله التي مبدأها كسبي ، وأثرها ضروري

وفي قوله تعالى (ومن كفر) الخ إيجاز بالعطف على محذوف علم منه أنه تعالى استجاب دعاء ابراهيم في المؤمنين فجعل لهم هذا الخير في الدنيا وأعد لهم ما هو أفضل منه في الآخرة . وهو إيجاز لم يكن بعد في غير القرآن جار على الأصل الذي تقدم بيانه في خطاب القرآن للعرب خاصة دون ما كان مخاطب به بني اسرائيل ، وان كان كل ما في القرآن عبرة عامة لجميع المعتبرين ، كما نكرر عن الاستاذ الامام

(١٢٧) وَإِنْ يَرْفَعْ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٨) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٢٩) رَبَّنَا وَابْنِ خَيْسٍ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ذكر الله تعالى العرب أولاً بنعمة عليهم بهذا (البيت) أن جعله مشابة للناس وأمناً ، وبدعاء ابراهيم عليه الصلاة والسلام لبلد البيت واستجابة الله تعالى دعاءه

اذ جعله بلداً آمناً تجى اليه الثمرات من البلاد البعيدة فيجتمع أهلها بها ، وهي نعم يعرفونها لا ينكرها أحد ، وانتقل منها الى التذكير بالنعم المعنوية فذكر عهده الى ابراهيم واسماعيل بأن يطهرا بيته لاطنائين والعاكفين والركع السجود لينبهم باضافة البيت الى نفسه أنه لا يليق أن يعبد فيه غيره وبتمطيره لأجل الطواف والاعتكاف والصلاة أنه يجب تنزيهه عن الاصنام والتماثيل وعبادتها الفاسدة وعن سائر الاعمال الذميمة كطواف العريان وكانوا يفعلونه

ثم ذكرهم بعد هذا بأن ابراهيم هو الذي بنى هذا البيت بمساعدة ابنه اسماعيل وذكر لهم من دعائها هنالك ما يرشدهم الى العبادة الصحيحة والدين الحق ويجذبهم الى الاقتداء بذلك السلف الصالح الذي ينتمون اليه وبماخرون به ، فان قرشا كانت تنسب الى ابراهيم واسماعيل بحق وتدعي أنها على ملة ابراهيم ولذلك كانت ترى أنها أهدي من الفرس والروم . وسائر العرب تبع قريش

قوله تعالى ﴿ وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ﴾ ظاهر في انهما هما اللذان بنيا هذا البيت لعبادة الله تعالى في تلك البلاد الوثنية ولكن القصاصين ومن تبعهم من المفسرين جاونا من ذلك بغير ما قصه الله تعالى علينا وتفننوا في رواياتهم عن قدم البيت وعن حج آدم ومن بعده من الانبياء اليه وعن ارتفاعه الى السماء في وقت الطوفان ثم نزوله مرة أخرى ، وهذه الروايات يناقض أو يعارض بعضها بعضاً فهي فاسدة في تناقضها وتعارضها ، وفاسدة في عدم صحة أسانيدها ، وفاسدة في مخافتها لطهر القرآن ، ولم يستح بعض الناس من ادخالها في تفسير القرآن واصاقها به وهو بريء منها . ومن ذلك زعمهم أن الكعبة نزلت من السماء في زمن آدم ووصفهم حج آدم اليها وتعارفه بجواء في عرفة بعد ان كانت قد ضلت عنه بعد هبوطهما من الجنة ، وحاولوا تأكيد ذلك بتزوير قبر لها في جدة . وزعمهم أنها هبطت مرة أخرى الى الارض بعد ارتفاعها بسبب الطوفان وحليت بالحجر الاسود ، وأن هذا الحجر كان ياقوتة بيضاء - وقيل زمردة - من بواقيت الجنة أو زمردتها وأنها كانت مودعة في باطن جبل أبي قبيس فتمخض الجبل فولدها ، وأن الحجر إنما اسود لملامسة النساء الحيض له وقيل لاستلام المذنبين إياه ، وكل

هذه الروايات خرافات اسرائيلية بها زنادقة اليهود في المسلمين يشوهوا عليهم دينهم وينفروا أهل الكتاب منه

الاستاذ الامام لو كان أولئك القصاصون يعرفون الاماس اقلوا ان الحجر الاسود منه لانه أبهج الجواهر منظراً وأكثرها بها، وقد أراد هؤلاء أن يزينوا الدين وبرقشوه بروايتهم هذه لكنها إذا راقت للبله من العامة فمنها لا تروق لاهل العقل والعلم الذين يعلمون أن الشريف هذا الضرب من الشرف المعنوي هو ما شرفه الله تعالى فشرف هذا البيت إنما هو بتسمية الله تعالى إياه بيته، وجعله موضعاً لضروب من عبادته لا تكن في غيره كما تقدم، لا يكون أحجاره تفضل سائر الأحجار، ولا يكون موقعه يفضل سائر المواقع، ولا يكونه من السماء، ولا بانه من عالم اضياء، وكذلك شرف الانبياء على غيرهم من البشر ليس لمزية في أجسامهم ولا في ملابسهم وإنما هو لاصطفا الله تعالى إياهم، وتخصيصهم بالنبوة التي هي أمر معنوي، وقد كن أهل الدنيا أسن زينة وأكثر نعمة منهم

وقد أفصح عن هذا المعنى الذي قرره الاستاذ الامام امير المؤمنين ومشيد دعائم الاسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذ قل عند استلام الحجر الاسود: اما والله اني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله ﷺ قبلك ما قبلتك: ثم دنا فقبله رواه أبو بكر بن أبي شيبة والامام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من عدة طرق وروى ابن أبي شيبة والدارقطني في العلل عن عيسى بن طلحة عن رجل رأى النبي ﷺ وقب عند الحجر فقال: « اني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ثم قبله، ثم حج أبو بكر فوقف عند الحجر ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله ﷺ قبلك ما قبلتك: وحديث عمر يؤيد الرواية المرفوعة وإنما قدمناه لانه أصح سنداً. وما روي من مراجعة علي لعمر في ذلك غير صحيح فلا يعول عليه. والحديث يرشدنا الى أن الحجر لا مزية له في ذاته فهو كسائر أحجاره، وإنما استلامه أمر تعبدي في معنى استقبال الكعبة وجعل التوجه اليها توجها الى الله الذي لا يحدده مكن ولا تحصره جهة من الجهات، على

أنه قد غرز في طبائع البشر تكريم البيوت والمعاهد ، والآثار والمشاهد ، التي تنسب
للاحياء ، أو تضاف الى العظام

أمر على الديار ديار ليلي * أقبل ذا الجدار وذا الجدارا

وما حب الديار شغفن قلبي * ولكن حب من سكن الديارا

وانما يكون التعظيم والتكريم للديار ، في حال غيبة الساكن والديار ، لان
النفس إذا حرمت من المشاهدة التي تذكى نار الحب ، وتميج الاحساس والشعور
بلذة القرب ، تحاول أن تذكى تلك النار ، بالتعال بالاحلال والآثار ، ولا يقال
لماذا خصص الحجر الاسود بالتقبيل ؟ فان كل مشعر من تلك المشاعر قد خص بمزية
تثير شعوراً دينياً خاصاً يليق به فلا ية ال : لماذا كان الوقوف والاجتماع ، وتعارف
أهل الآفاق والاصقاع ، مخصوصا بعرفة دون غيرها من البقاع : وهذه المشاعر
والشعائر معان وأسرار أخرى عند بعض الخواص ، لا ينبغي شرحها لعامة الناس
وقد جهل القصاص تلك الاحاديث والآثار ، وهذه المعاني والاسرار ،
وجعلوا مزية البيت الحرام ومشاعره وحجره المكرم محصورة في مخالفتها لساائر
الحجارة وكون أصلها من جواهر الجنة التي هي من عالم الغيب ، ولو كان ذلك
صحيحاً لبقيت حجارتها كما كانت عند ما نزلت من الجنة بزعمهم وقد راجت بضاعتهم
المزجاة عند أهل العلم والعقل عند من لا يعرف من الدين إلا هذه الرسوم الظاهرة ،
ومنها كسوة الكعبة الحبرية المزركشة فانها عند عامتنا في هذه الازمنة من أعظم
شعائر الدين ، وان حرّم حضور احتفالها أو رؤيتها بعض علماء الازهر المتأخرين ،
(كالباجوري) وليس هذا التحريم لذاتها فانها مشروعة بل لما في الاحتفال بها
من البدع وما عليه العوام من اعتقاد البركة فيها وفي جعلها الذي يقبل مقوده الامراء
والوزراء ورؤساء العلماء الرسميين المدهنين لهم ، وهكذا كل واحد يفهم الدين ،
ويأخذ من كتب الأولين والآخرين ، ما يناسب استعداد عقله ، ويحسن في
نظر جيرانه وأهله ، حتى يخرج المسلمون من هذه القوضى في الدين والعلم ، ويدير
شئونهم الاجتماعية أهل الحكمة والفهم ، فيضعون لهم نظاما يتبع في تعميم التربية
والتعليم (ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم)

ومن مباحث اللفظ في الجملة ان القواعد جمع قائمة وهي ما يقعد ويقوم عليه البناء من الاساس أو من الساقات ورفعها اعلاء البناء عليها أو اعلاؤها نفسها على الخلاف و«من البيت» قال اجلال انه متعلق برفع وهذا إنما يصح اذا أريد بالبيت العرصة أو البقعة التي وقع فيها البناء ، والاكثر أن على أن (من) للبيان وعليه يكون البيت بمعنى نفس البناء والجدران، وهناك قول ثالث وهو أن (من) للتبعض بناء على أن البيت مجموع العرصة والبناء ، قل الاستاذ الامام : وفي الكلام نكتة لطيفة وهي أن ذكر القواعد أولاً ينبه الذهن ويحركه الى طلب معرفة القواعد ما هي وقواعد أي شيء هي ؟ فإذا جاء ابيان بعد ذلك كان أحسن وقعاً في النفس ، وأشد تمكناً في الذهن ، وأما النكتة في تأخير ذكر اسماعيل عن ذكر المفعول مع أن الظاهر أن يقال : وإذا يرفع ابراهيم واسماعيل القواعد من البيت : فهي الالماح الى كون المأمور من الله ببناء البيت هو ابراهيم وإنما كان اسماعيل مساعداً له وقد ورد أنه كان ينالوه الحجارة

وقوله تعالى ﴿ربنا تقبل منا﴾ الخ حكاية لدعاء ابراهيم واسماعيل عند البناء وهو أنهما كانا يقولان ذلك ، حذف قول الالبجاز الذي عهد من القرآن في خطاب العرب كما تقدم وجملة القول ببيان لحالهما وقتئذ . وتقبل الله العمل قبله ورضي به ﴿أنك أنت السميع﴾ لا قولنا ﴿العليم﴾ بأعمالنا وبنيتنا فيها

﴿ربنا واجعلنا مسلمين لك﴾ المسلم والمسلم والمستسلم واحد وهو المنقاد الخاضع والمراد بالكلمة ما يشمل التوحيد والاخلاص لله تعالى في الاعتقاد والعمل جميعاً ومعنى الاول - أي الاخلاص في الاعتقاد - أن لا يتوجه المسلم بقلبه الا الى الله ولا يستعين باحد فيما وراء الاسباب الظاهرة الا بالله ، ومعنى الثاني أن يقصد بعمله مرضاة الله تعالى لا اتباع الهوى وإرضاء الشهوة ، وإنما يرضيه تعالى منا ان نركب نفوسنا بمكرم الاخلاق ، وترقى عقولنا بالاعتقاد الصحيح المؤيد بالبرهان ، فبذلك نكون محل عنايته تعالى ومستودع معرفته وموضع كرامته ، ومن يقصد بأعماله إرضاء شهوته واتباع هواه لا يزيد نفسه الا خيباً ، وبذلك يكون بعيداً عن الاسلام ويصدق عليه قوله تعالى (أفرأيت من اتخذ الهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً؟) .

وقد يقال : إن الانسان يندفع لمعظم الاعمال بسائق طلب المفعة واللذة وهو سائق فطري ففيف يمايه الاسلام وهو دين الفطرة . ومثاله طلب الغذاء لقوام الجسم يسوق اليه التلذذ بالطعام ، ومثل ذلك طلب اذات العقلية والأدبية فكيف يمكن أن يكون ما يطلب للذة خالصاً لله وحده ؟ والجواب ان الاسلام قد حل هذه المسألة حلاً لا يجده الانسان في ديانة أخرى ، ذلك انه لم يحرم علينا إلا ما هو ضار بنا ، ولم يوجب علينا إلا ما هو نافع لنا . وقد أباح لنا ما لا ضرر في فعله ولا في تركه من ضروب الزينة واللذة اذا قصد بها مجرد اللذة ، وما اذا قصد بها مع اللذة غرض صحيح وفعلت بنية صالحة فهي في حكم الطاعات التي يثب عليها ، ومن نية المرء الصالحة في الزينة يطيب أن سر اخواه بقاء ، وأن يظهر نعم الله عليه ، وأن يتقرب الى امرأته ويدخل السرور عليها . واما الهوى المذموم في الاسلام هو الهوى الباطل كأن يترقب الرجل ويشطيط المتأخرة والباطاة أو يستميل اليه النساء الاجنبيات عنه ، وبذلك تكون الزينة مذمومة شرعاً « واما الاعمال باليات » دعا هذان النبيان العظمان لأنفسهما بحقيقة الاسلام ثم دعوا بذلك لذريتهما

فقالا ﴿ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ﴾ أي وجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك كاسلامنا ليستمر الاسلام لك بقوة الامة وتعاون الجماعة . قل الأستاذ الامام : أضافا الذرية الى ضمير الاثنين للدلالة على ان المراد الذرية التي تنسب اليهما معاً وهي ما يكون من ولد اسماعيل ، للنظر ظاهر في هذا المعنى ويرجح حاله والحل الذي كانا فيه وعزم ابراهيم على أن يدع اسماعيل في بلاد العرب داعياً الى توحيد الله ، وإسلام القلب اليه ، ويرجع هو الى بلاد الشام ، وكذلك الدعاء لهذه الذرية بأن يبعث الله فيهم رسولا منهم كما سيأتي . وقد استجاب الله تعالى دعا ابراهيم وولده عليهما السلام ، وجعل في ذريتهما أمة الاسلام ، ونعت فيها خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ، والى هذا الدعاء الاشارة بقوله تعالى في سورة الحج (ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل)^(١) وعلم مما تقدم ان المراد بالاسلام

(١) ظاهر استشهاد شيخنا بالآية أنه كان يفهم أن الضمير في قوله (هو سماكم المسلمين) يرجع إلى ابراهيم والتحقيق أنه يرجع إلى الله تعالى

معناه الذي شرحناه فمن قام به هذا المعنى فهو المسلم في عرف قرآن وليس المراد به اسم في حكم الجامد يطلق على أمة مخصوصة حتى يكون كل من يولد فيها أو يقبل لقبها مسلماً ذلك الاسلام الذي نطق به قرآن، ويكون من الذين تنالهم دعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد جرى ابراهيم وولده على سنة الفطر، في هذا الدعاء، أيضاً فخصاه ببعض الذرية لانه قد يكون منها من لا يتناول الاسلام

﴿ وأرنا مناسكنا ﴾ أي علمنا إياها عما يكون كالرؤية البصرية في الجلاء والوضوح، والمناسك جمع منسك ففتح السين في لأفصح من المنسك (بضمتين) ومعناه غاية العبادة، وغلب استعمال المنسك في عبادة الحج خاصة، والمناسك في معاملة أو أعماله ﴿ وتب علينا ﴾ أي وفقنا للتوبة لتوب ونرجع اليك من كل حال أو عمل يشغلنا عنك. وبدل عليه قوله تعالى (توب عليهم ليتوبوا) أو المعنى اقبل توبتنا ومنه الحديث « ويتوب الله على من تاب » وتاب (بالمثناة) كتاب (بالمثناة) ومعناه رجع. ويقال: تاب العبد الى ربه أي رجع اليه لأن اقتراف الذنب اعراض عن الله أي عن طريق دينه ووجبات رضائه، ويقال: تاب الله على العبد: لأن التوبة من الله تتضمن معنى الرحمة والعطف كأن الرحمة الالهية تنحرف عن المذنب باقترافه أسباب العقوبة فاذا تاب عادت اليه، وعطف ربه عليه، والتوبة تختلف باختلاف درجات الناس فعبداً يتوب اليك من ترك ما أمرته بفعله، أو فعل ما أمرته بتركه، وصديقك يتوب اليك ويعتذر اذا قصر في عمل لك فيه فائدة عما في امكانه واستطاعته، وولدك يتوب اذا قصر في أدب من الآداب التي ترشده اليها ليكون في نفسه عزيزاً كريماً. وكذلك تختلف توبات التائبين الى الله تعالى باختلاف درجاتهم في معرفته، وفهم أسرار شريعته، فعمامة المؤمنين لا يعرفون من موجبات سخط الله تعالى وأسباب عقوبته الا المعاصي التي شددت الشريعة في النهي عنها، واذا تابوا من عمل سيئ فأنما يتوبون منها، وخواص المؤمنين يعرفون ان لكل عمل سيئ لؤة في النفس تبعدها عن الكمال، ولكل عمل صالح أثر أثير فيها يقرها من الله وصفاته، فأنتمصير في الصالحات يعد عند هؤلاء من الذنوب التي نهبط بالنفس وتبعدها عن الله تعالى، فهي اذا

قصرت فيها تتوب، وإذا شمريت لا تأمن القائص والعيوب، وبختلاف اتهام هؤلاء الأبرار لا نفسهم باختلاف معرفتهم بصفات النفس وما يعرض لها من الآفات في سيرها، ومعرفتهم بكمال الله جل جلاله ومعنى القرب منه واستحقاق رضوانه، ولذلك قال بعض العارفين: حسنات الأبرار سيئات المتربين، ومن هنا نفهم معنى التوبة التي طلبها إبراهيم وإسماعيل، عليهما وعلى آلهما الصلاة والسلام.

﴿انك أنت التواب الرحيم﴾ أي انك أنت وحدك الكثير التوب على عبادك وان أكثر تحولهم عن سبيلك بتوفيقهم للنوبة اليك وقبول توبتهم منهم الرحيم بالتائبين

﴿ربنا وابعث فيهم رسولا منهم﴾ أي من أنفسهم ويتضمن هذا الدعاء لهم بالارتقاء الذي يؤهلهم ويعدهم لظهور النبي منهم. وقد أسباب الله تعالى هذه الدعوة بخاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه كما ورد في حديث أحمد «أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى» الخ، ثم وصف هذا الرسول بقوله ﴿يتلو عليهم آياتك﴾ الدالة على وحدانيتك وتنزيهك وعظمة شأنك، والدالة على صدق رسلك إلى خلقك، فالمراد بالآيات الآيات الكونية والعقلية، أو المراد آيات الوحي التي تنزلها عليه فتكون دليلا على صدقه، ومشتملة على تفصيل آيات الله في خلقه، كبراهين التوحيد والتنزيه، ودلائل النبوة والبعث، وتلاوتها ذكرها المرة بعد المرة لترسخ في النفس، وتؤثر في القلب

﴿وبعلمهم الكتاب والحكمة﴾ (قال الاسناد الامام) فسروا الكتاب بالقرآن والحكمة بالسنة والثاني غير مسلم على عمومه، أما الاول فله وجه وعليه يكون المراد بالآيات فيما سبق دلائل العقائد وبراهينها كما تقدم فيما سبق دون الوحي وإلا كان مكرراً. وفيه وجه ثان وهو أن المراد بالكتاب مصدر كتب يقال: كتب كتابا وكتابة: وإنما الدعاء لامة أمية لا بد في اصلاحها وتهذيبها من تعليمها الكتابة وقد كانت الامم المجاورة لها من أهل الكتاب فلا يتيسر لها اللحاق بها أو سبقها، حتى تكون من الكاتبين مثلها. وأما الحكمة فهي في كل شيء معرفة سره وفائده والمراد بها أسرار الاحكام الدينية والشرائع ومقاصدها، وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك بسيرته في الملهين، وما فيها من الفقه في الدين، فان أرادوا من السنة هذا

المعنى في تفسير الحكمة فهو مسلم ، وهو الذي كان يفهم من اسمها في الصدر الاول ، وإن أرادوا بالسنة ما يفسرها به أهل الاصول والمحدثون فلا تصح على إطلاقها فالحكمة مأخوذة من الحكمة (بالتحريك) وهي مأحاط بخنكي الفرس من اللجام وفيها العذاران ، وفي ذلك معنى ما يضبط به الشيء ومن ذلك إحكام الامروا وتقانه . وما كل من يروي الاحاديث بحقق له هذا المعنى ، ولكن الذي يتفقه في الدين ويفهم أسرارهم ومقاصدهم يصح أن يقال : إنه قد أوتي الحكمة التي قال الله فيها (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) وإن يكون أحد داخل في دعوة ابراهيم حتى يقبل تعليم الحكمة من هذا النبي الكريم

علم ابراهيم واسماعيل عليهما السلام أن تعليم الكتاب والحكمة لا يكفي في اصلاح الامم واسعادها ، بل لابد أن يقرن التعليم بالتربية على الفضائل والجل على الاعمال الصالحة بحسن الاسوة والسياسة فقالا ﴿ ويزكاهم ﴾ أي يطهر نفوسهم من الاخلاق الذميمة ، وينزع منها تلك العادات الرديئة ، ويعودها الاعمال الحسنة التي تطبع في النفوس ملكات الخير ، ويبغض اليها الاعمال القبيحة التي تغريها بالشر ثم حمّا الدعاء بهذا الثناء ﴿ انك أنت العزيز الحكيم ﴾ العزيز هو القوي الغالب على أمره فلا ينال بضيم ، ولا يغلب على أمر ، والحكيم هو الذي يضع الاشياء أحسن وضع ، ويتقن العمل ويحسن الصنع ، والسرف في ذكر هذين الوصفين هنا ازالة ما ربما يعلق بالذهن ، أو يسبق الى الوهم ، من أن هذه الامور التي دعي بها للعرب منافية لطبائعهم ، بعيدة من أحوالهم ومعايشهم ، فانهم جحدوا على بدواتهم ، وأغفوا غلظتهم وخشوتهم ، فهم أعداء العلم والحكمة ، خصماء التهذيب والتربية ، لا يخضعون لنظام ، ولا يؤخذون بالاحكام ، ولا استعداد فيهم للمدنية والحضارة ، التي هي أثر تعليم الكتاب والحكمة ، وتزكية أفراد الامة ، فكان يتوقع أن يقول قائل : من يقدر أن يغير طباع هذه الامة المعروفة بالخشونة والقسوة ، فيجعلها من أهل العلم والمدنية والحكمة ؟ لولا أن علم أن المدعو والمسئول هو العزيز الذي لا مرد لأمره ، والحكيم الذي لا معقب لحكمه

(١٣٠) وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ
 اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (١٣١) إِذْ قَالَ
 لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٣٢) وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ
 بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ
 مُسْلِمُونَ (١٣٣) أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْأَمُوتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ
 مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ
 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًُا وَاحِدًا وَنَحْنُ أَهْلُ مُسْلِمُونَ (١٣٤) تِلْكَ أُمَّةٌ
 قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

الكلام في هذه الآيات متصل بما سبقه من ابتداء قوله (واذ ابتلى ابراهيم
 ربه بكلمات) فقد ذكر أنه تعالى ابتلى ابراهيم بكلمات فآمنه وأنه جعله اماما
 للناس وجعل من ذريته أمة وأنه عهد اليه ببناء بيته وتطهيره لعبادته ففعل ، وكان
 يومئذ يدعو بما علم منه ما هي ملته ، وان هي الا توحيد الله واسلام القلب اليه
 والاخلاص له بالأعمال ، وتعظيم البيت بتطهيره واقامة المناسك فيه عن بصيرة
 بأسرارها تجعل المعنى المتصور ، للمحسوس المبصر . ثم قال بعد هذا ﴿ ومن يرغب
 عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه ﴾ أي امتهنها واستخف بها . كأنه تعالى
 يقول : هذه هي ملة أبيكم ابراهيم الذي تتسبون اليه وتفخرون به ، فكيف ترغبون
 عنها وتنتحلون لانفسكم أو لآباء لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا
 حياة ولا نشورا لا بالذات ولا بالوساطة .

قال ﴿ وقد اصطفيناه في الدنيا ﴾ بهذه الملة فجعلناه اماما للناس وجعلنا في
 ذريته الكتاب والنبوة ﴿ وإنه في الآخرة لمن الصالحين ﴾ لجوار الله بعمله بهذه
 الملة ودعوته اليها وارشاده الناس بها . فملة جعلت لا ابراهيم هذه المكانة عند الله

(البقرة : س ٢) اصطفاؤه ابراهيم وأمره بالاسلام وإجابته اليه ووصيته به ٤٧٥

تعالى في الدنيا والآخرة لا يرغب عنها الا من سفه نفسه، وجنى على ادراك عقله،
فاستحب العبي على الهدى ، وان خسر الآخرة والاولى

ومن مباحث اللغز في الآية قول الجلال في تفسير (سفه نفسه) أي جهل
أنها مخلوقة لله : قال الاستاذ الامام ولم يقل بهذا أحد من المفسرين الذين يعتقد بهم
والسياق لا يقتضيه ، وسفه يستعمل لازماً ومتعدياً ومعنى المتعدي استخف وامتن
وأخره الجلال وهو الراجح . وفي الكشف أن (نفساً) تميز لفاعل (سفه) ولا
يمنع من ذلك الاضافة الى الضمير لأنه تعريف لفظي ، والمعنى أنه لا يرغب عن ذلك
الا من سفهت نفسه أي حقت . وقدم هذا القول كأنه رجحه على ما قبله اهـ

(وأقول) سفه بالضم (كضخم) سفاهة صار سفيهاً ، وسفه بالكسر (كتعبد)
سفيهاً هو الذي قيل انه يستعمل لازماً ومتعدياً ، وقيل بل هو لازم دائماً وإن أصل
سفه نفسه بالرفع فنصب على التمييز كسفه نفساً فأضيفت النفس الى ضميره كما تقدم
ومثله غبن رأيه . وسيأتي توضيح معناه في تفسير (سيقول السفهاء)

﴿ إذ قال له ربه أسلم ﴾ أي اصطفاؤه إذ دعاء إلى الاسلام بما أراه من آياته ،
ونصب له من بيناته ، فأجاب الدعوة و ﴿ قال أسلمت لرب العالمين ﴾ والجلال
قدر كلمة (اذكر) متعلقاً للظرف (إذ) كما هي عادته في مثله وإن وجد في الكلام
ما يتعلق به كقوله هنا (اصطفيناه) وقد نشأ ابراهيم عليه السلام في قوم يعبدون
الكواكب ويتخذون الاصنام ، فأراه الله حجته ، وأثار بصيرته ، فنفذت أشعتها
من العالم الشمسي ، وأدركت أن لجميع العالمين رباً واحداً منفرداً بالخلق والتدبير ،
وحاجه قومه فبهروهم ببرهانه ، وأخبرهم ببيانه ، وقد قص الله تعالى خبره معهم في
سورة الانعام وسيأتي تفسير الآيات إن شاء الله تعالى

﴿ ووصى بها ﴾ أي بالملة أو الحصلة التي ذكرت أخيراً ﴿ ابراهيم بنيه
ويعقوب ﴾ بنيه أيضاً إذ قال كل منها لولده ﴿ يابني ان الله اصطفى لكم الدين ﴾
أي اختاره لكم بهدايتكم اليه وجعل الوحي فيكم ﴿ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾
أي فحافظوا على الاسلام لله والاخلاص في الاتقياد إياه بحيث لا تتركوا ذلك لحظة

واحدة لثلاثموتوا فيها فتموتوا غير مسلمين ، فان الانسان لا يضمن حياته بين الشهيق والزفير . ويتضمن هذا النهي إرشاد من كان منحرفا عن الاسلام إلى عدم اليأس ، وأن يبادر بالرجوع اليه والاعتصام بحبله لئلا يموت على غيره

وفي هذه الآية انتقال إلى اشراك أهل الكتاب وغيرهم من العالمين مع العرب في التذكير والارشاد إلى الاسلام ولذلك ذكرت وصية يعقوب ، واختلف الاسلوب ، فقد كان جاريا على طريقة الایجاز ، فانتقل إلى طريقة الاطناب والالاحاح ، لما تقدم الاملاء إليه من مراعاة (الاولى) في خطاب العرب (الثانية) في خطاب أهل الكتاب ، الذين لا يكتفون بالاشارة والعبارة المختصرة لجود أذهانهم واعتيادهم على التأويل والتحريف . وفصل بين العاطف والمعطوف بالمفعول ولم يقل : ووصى بها ابراهيم ويعقوب بنيهما ، لئلا يتوهم أن الوصية كانت منهما في وقت واحد أو أنها خاصة بأبنائهما معا وهم أولاد يعقوب على نحو ما تقدم في تفسير (ومن ذريتنا أمة مسلمة لك)

ذكر ملة ابراهيم وحكم الراغب عنها ووصيته بنيه بها ووصية حفيده يعقوب بنيه بها أيضاً ، وذلك يشعر بأن بني ابراهيم كانوا يوصون بما أوصاهم أبوه ، فان يعقوب أخذ الوصية عن أبيه اسحاق . وذلك من ضروب الایجاز الدقيقة . ثم أراد أن يقرر أمر هذه الوصية ويؤكددها ويقيم الحجة بها على أهل الكتاب

فقال ﴿ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ﴾ أقول هذا اضراب عما قبله وانتقال إلى استفهام انكاري وجه إلى اليهود عن وصية جدم يعقوب لا بآتهم الاسباط ، ويجوز أن يكون معناه أكنتم غائبين أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب فسأل بنيه عما يعبدون من بعده سؤال تقرير ليشهدوه على أنفسهم بالتوحيد الخالص والسؤال بما أعم من السؤال بمن لأن هذا خاص بمن يعقل وما نزل منزلته بسبب يميز ذلك والسؤال بكلمة « ما » يعم العاقل وغيره ، وتعين ما في السؤال عن العاقل اذا أريد وصفه نحو (قال فرعون وما رب العالمين ؟) وهذا الاصطلاح للنحاة لا يدل على جواز وصف الله تعالى بلفظ « العاقل » شرعا لأن أسماء وصفاته تعالى وقيفية ﴿ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك ابراهيم واسماعيل

واسحق) عرفوا الاله بالاضافة إلى آبائه لأنهم هم الذين انفردوا بعبادة رب العالمين خالق السموات والارض وحده ، ودعوا الامم إلى ذلك في وقت فشت فيه عبادة آلهة كثيرين من الكواكب والاصنام والحيوانات وغيرها ، ولذلك قال سحرة موسى عندما آمنوا (آمنا برب العالمين * رب موسى وهارون) واسماعيل عم يعقوب ذكر مع آبائه للتغليب أو لتشبيه العم بالاب كما في حديث « عم الرجل صنو أبيه » رواه الشيخان . والجمع بين الحقيقة والمجاز جائز يكثر في القرآن وفاقا لشافعي وابن جرير الطبري وخلافا لجمهور الاصوليين (إلهها واحداً) أي نعبده حال كونه إلهها واحداً ، أو نخص بالعبادة إلهها واحداً لان شرك معه أحداً بدعاء ، ولا توجه في قضاء حاجة ولا غير ذلك من العبادات (ونحن له مسلمون) أي والحال أننا نحن منقادون مذعنون مستسلمون له وحده دون غيره كما يدل عليه تقديم الظرف « له » وقال الاستاذ الامام في الآية مامعناه :

خلاصة هذه الوصية عقيدة الوحدانية في العبادة واسلام القلب لله تعالى والاخلاص له . وتكرار لفظ (الاسلام) في هذه الآيات يراد به تقرير حقيقة الدين . ذلك أن العرب كانت تدعي أن لها ديناً خاصاً بها وأنه الحق ، وإن اختلفت فيه القبائل والشعوب ، ومنهم من كان ينتمي إلى ابراهيم على وثنيته ، وكذلك اليهود والنصارى كل يدعي ديناً خاصاً به وأنه الحق ، فبينت هذه الآيات أن هذه الدعاوى من التعصب للتقاليد وأن دين الله تعالى واحد في حقيقته ، وروحه التوحيد والاستسلام لله تعالى والخضوع والاذعان لهداية الانبياء ، وبهذا كان يوصي أولئك النبيون أبناءهم وأممهم . فتبين أن دين الله تعالى واحد في كل أمة وعلى لسان كل نبي ، ولذلك قال في آية أخرى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) فالتفرق في الدين ما جاء الا من الجهل والتعصب للاهواء ، والمحافظة على الحظوظ والمنافع المتبادلة بين المرءوسين والرؤساء ، فالقرآن يطالب الجميع بالاتفاق في الدين والاجتماع على أصليه العقلي وهو التوحيد والبراءة من الشرك بأنواعه ، والقلبي وهو الاسلام والاخلاص لله في جميع الاعمال .

وعلم من هذا أن لفظ الاسلام والمسلمين في كلام ابراهيم واسماعيل ويعقوب يراد به معناه الذي تقدم ، فمن لم يكن متحققا بهذا المعنى فليس بمسلم أي ليس على دين الله القيم الذي كان عليه جميع أنبياء الله . وأما لفظ الاسلام في عرفنا اليوم فهو لقب يطلق على طوائف من الناس لهم مميزات دينية وعادية تميزهم عن سائر طوائف الناس الذين يلقبون بالقباب دينية أخرى . ولا يشترط في إطلاق هذا اللقب العرفي عند أهله أن يكون المسلم خاضعا مطلقا لدين الله مخلصا له أعماله ، بل يظنون أنه أيضا على من ابتدع فيه ، ما ليس منه أو ما ينافيه ، ومن فسق عنه واتخذ إلهه هواه . ومعنى الاسلام الذي دعا اليه القرآن تقوم به الحججة على المشركين ، ويعترف به اليهود والنصارى لأنه روح كل دين ، وهو الذي دعا اليه النبي ﷺ ، والدعوة إلى اللقب لا معنى لها . قال (الاستاذ الامام) بعد تقريره هذا المعنى وبه يظهر خطأ من خصص الرغبة عن ملة ابراهيم بالميل إلى اليهودية أو النصرانية ومن مباحث اللغز في الآية أن (أم) تستعمل في الاستفهام اذا كان مبنيا على كلام سابق كما هنا لما فيها من الاشعار بالانتقال ففيها معنى الاضراب

﴿ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون ﴾
أقول الأمة هنا الجماعة من الناس والمشار اليه يعقوب وآبؤه وأبنائه . واذا بدأت بالافضل قلت ابراهيم وأولاده وأحفاده المذكورون في الآية السابقة . « قد خلت » مضت وذهبت من هذا العالم — لها ما كسبت من عمل تجزى به ، ولكم ما كسبتم من عمل تجزى به ، ولا يجزى أحد بعمل غيره ، ولا تسئلون عما تعملون الحساب والجزاء عما كانوا يعملون سؤال حساب وجزاء ، ولا تسئلون عما تعملون كذلك ، بل كل يسئل عن عمله ويجازى به دون عمل غيره ، فلا ينتفع أحد بعمل غيره ولا يتضرر به من حيث هو عمله ، إلا أنه قد ينتفع أو يتضرر بعمل غيره اذا كان هو سببا له لأنه أرشده اليه وكان قدوة له فيه

(الاستاذ الامام) جاءت هذه الآية الكريمة بعد الكلام عن وصية ابراهيم لابنيه واسماعيل واسحاق ويعقوب لبنينهم استدراكا على ما عساه يقع في أذهان ذراري هؤلاء الانبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام من أن هذا السلف الذي له

(البقرة: من ٢) حقيقة معنى الاسلام دين الانبياء . وكون كل أحد يجزى بعمله ٤٧٩

عند الله هذه المكانة يشفع لهم فينجون ويسعدون يوم القيامة بمجرد الانتساب اليهم . فبين الله في هذه الآية أن سنته في عباده أن لا يجزى أحد إلا بكسبه وعمله ، ولا يسئل الا عن كسبه وعمله . وقد بين في سورة النجم أن هذه القضية من أصول الدين العامة التي جاء بها الانبياء من قبل (أم لم ينبأ بما في صحف موسى و ابراهيم الذي وفي * أن لاتزر وازرة وزر أخرى * وأن ليس للانسان إلا ما سعى) الخ ، وبين في آيات متعددة ، في سور متفرقة أن المرسلين لم يرسلوا إلا مبشرين ومنذرين ، فمن آمن بهم وعمل بما يرشدون اليه كان ناجياً وإن بعد عنهم في النسب ، ومن أعرض عن هديهم كان هالكا وإن أدلى اليهم بأقرب سبب ، (قال يانوح انه ليس من أهلنا انه عمل غير صالح) وإذا لم تنتفع بهم ذرياتهم الذين لم يقتدوا بهم فكيف ينتفع بهم أولئك البعداء الذين ليس بينهم وبينهم صلة إلا الاقوال الكاذبة التي يعبر عنها أهل هذا العصر (بالمحسوبية) ويقولون في مخاطبة أصحاب القبور عند الاستغاثة بهم « المحسوب كالمحسوب » وما أحسن قول الامام الغزالي : اذا كان الجائع يشبع اذا أكل والده دونه ، والظالم يروى بشرب والده وإن لم يشرب ، فالعاصي ينجو بصلاح والده . والآيات التي تؤيد هذه الآية كثيرة جداً فهي أصل من أصول الدين الالهي لا يفيد معها تأويل المغرورين ، ولا غرور الجاهلين

(١٣٥) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٣٦) قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٧) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٨) صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

بين في الآيات السابقة حقيقة ملة ابراهيم في سياق دعوة العرب الى الاسلام ثم أشرك معهم أهل الكتاب لانهم أقرب الى الايمان بابراهيم وأجدر باجلاله واتباعه ، وانتقل الكلام بهذه المناسبة الى بيان وحدة الدين الالهي واتفاق النبيين في جوهره وبيان جهل أهل الكتاب بهذه الوحدة وقصر نظرهم على ما يمتاز به كل دين من الفروع والجزئيات أو التقاليد التي أضافوها على التوراة والإنجيل فبعد بها كل فريق من الآخر أشد البعد ، وصار الدين الواحد ككفرًا وإيمانًا ، كل فريق من أهله يحتكر الايمان لنفسه ويمري الآخر بالكفر والالحاد ، وإن كان نبيهم واحداً وكتابهم واحداً

فقوله تعالى ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا ﴾ بيان اعتقيدة الفريقين في التفرق في الدين والضمير في (وقالوا) لاهل الكتاب و «أو» للتوزيع أو التنويع أي إن اليهود يدعون الى اليهودية التي هم عليها ويحصرّون الهداية فيها والنصارى يدعون الى النصرانية التي هم عليها ويحصرّون الهداية فيها - وهذا الاسلوب معهود في الآلة - ولو صدق أي واحد منهما لما كان ابراهيم مهتديا لانه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ، وكيف وهم متفقون على كونه امام الهدى والمهتدين ، لذلك قال تعالى ملقنا لنبيه البرهان الاقوى في محاجتهم ﴿ قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان المشركين ﴾ أي بل نتبع أو اتبعوا ملة ابراهيم الذي لا نزاع في هداة ولا في هديه فهي الملة الحنيفية القائمة على الجادة بلا انحراف ولا زيغ ، العريقة في التوحيد والاخلاص بلا وثنية ولا شرك ،

والحنيف في اللغة المائل وانما أطلق على ابراهيم لان الناس في عصره كانوا على طريقة واحدة وهي الكفر فخالفهم كلهم وتنكب طريقتهم ولا يسمى المائل حنيفا الا اذا كان الميل عن الجادة المعبدة وفي الأساس : من مال عن كل دين اعوج . ويطلق على المستقيم وبه فسر الكلمة بعضهم وأورد له شاهداً من اللغة وهو أقرب . ومن النأويلات البعيدة ماروي من تفسير الحنيف بالحاج ووجه القول به انه مما حفظ من دين ابراهيم

الاستاذ الامام : قال بعض المشتغلين بالعربية من الافرنج إن الحنيفية هي

ما كان عليه العرب من الشرك واحتجوا على ذلك بقول بعض النصارى في زمن الجاهلية « ان فعلت هذا أكون حنيفيا » وانها فلسفة جاءت من الجهل باللغة وقد ناظرت بعض الافرنج في هذا فلم يجد ما يحتج به الا عبارة ذلك النصراني وهو الآن يجمع كل ما نقل عن العرب من هذه المادة لينظر كيف كانوا يستعملونها، ولا دليل في كلمة النصراني العربي على أن الكلمة تدل لغة على الشرك وانما مراده بكلمته البراءة من دين العرب مطلقا . ذلك أن بعض العرب كانوا يسمون أنفسهم الخنفاء . وينسبون الى ابراهيم ويزعمون أنهم على دينه ، وكان الناس يسمونهم الخنفاء أيضا والسبب في التسمية والدعوى أن سلفهم كانوا على ملة ابراهيم حقيقة ثم طرأت عليهم الوثنية فأخذتهم عن عقيدتهم وأنستهم أحكام ملتهم وأعمالها . نسوا بعضها بالمرّة وخرجوا ببعض آخر عن أصله ووصفه كالحنج، ونفي الشرك عن ابراهيم في آخر الآية احتباس من وهم الواهين ، وتكذيب لدعوى المدعين ، أقول لا بدع أن ينسى الاميون ما كانوا عليه فان أهل الكتاب خرجوا بدينهم عن وضعه الاول فنسوا بعضا وحرفوا بعضا وزادوا فيه ونقصوا منه . فاليهود أضافوا التلمود الى ما عندهم من التوراة وسموا مجموع ذلك مع تفاسيره وآراء أخبارهم فيه باليهودية . وأما النصارى فقد ظهر دينهم بشكل لو رآه الخواريون الذين أخذوا الدين عن المسيح مباشرة لما عرفوا أي دين هو . وهؤلاء المسلمون على حفظ كتابهم في الصدور والسطور يعملون باسم الدين اعمالا يظنها الجاهلون بدينهم أعظم أركان الدين، وما هي من الدين وإنما هي بدع المضلين، فالافرنج يكتبون في رحلاتهم ان رقص المولوية ، من أعظم العبادات الاسلامية ، وأن ما يكون في جامع الفلانة في ليالي المولد والمعراج ونصف شعبان من الرقص والعزف بالطبول والدفوف وغيرها من أعم الشعائر الاسلامية ، وسموها بعضهم (الصلاة الكبرى) ولولا أن القرآن محفوظ وسنة الرسول وسيرة السلف الصالح مدونتان في الكتب لنسينا الاصل واكتفينا بهذه البدع فان مئات الألوف التي تحج مشاهد أهل البيت والجيلاني بالعراق والبدوي وأمثاله بمصر كل عام لا يقيم الصلاة « تفسير القرآن الحكيم » ٦١ (الجزء الاول)

ويؤتي الزكاة ويحج البيت منهم إلا أقلمهم، ولم في عبادتهم الباطلة أخشع منهم في عبادتهم المشروعة، ولكن الله أراد بقاء هذا الدين وحفظه وسيرجع إلى كتابه الراجعون، ويهتدي به المهتدون ولو كره المقلدون، وعند ذلك تنقسم ظلمات هذه البدع التي هم فيها يتخطبون،

وقد توهم بعض العلماء أن هذا الجواب «بل ملة ابراهيم» الخ جاء على طريقة الافناع وليس حجة حقيقية ووجهوه بقوله ان أهل الكتاب يعاندون الحق ويكابرون في معجزة النبي عليه السلام فأمر الله نبيه بأن يلزمهم بالدلائل الافناعية التي لا يقدرون على مكابرتها والمراء فيها. والحق أن هذا الجواب حجة حقيقية وقد أشرنا إلى وجهها الوجه أول الكلام في تفسير الآية. وقد تجرأ كثير من العلماء على مثل هذا الكلام في كثير من الآيات التي احتج بها القرآن حتى في إثبات الوحدانية. والسبب في ذلك افتتانهم بالطريقة النظرية التي أخذوها عن كتب اليونان، ولقد اهتدى بحجج القرآن لآلوف وآلوف الآلوف وقلما اهتدى بتلك الأدلة النظرية المحضة أحد من الناس. وإعما تفيد في دفع شبهاتهم التي يوردونها على العقائد ولا فائدة فيها سوى المراء والجدل، وقد بحيث في عصرنا تلك الشبهات، ورغب الناس عن هاتيك النظريات، وقام بناء العلم على أسس الوقائع والحوادث والمجربات،

وقال الجلال ان الآية نزلت في يهود المدينة ونصارى نجران فهم القائلون ما ذكر. والتحقيق أن الآية في بيان طبيعة أهل الملتين كما تقدم، وقول يهود المدينة ونصارى نجران ما ذكر - ان صح - لا يقتضي التخصيص فانهم ماقلوا إلا ما هو لسان حال ملتهم. وغيرهم يقول مثل قولهم، أو يصدق القائلين باعتقاده وسيرته أمر الله النبي بان يدعو إلى اتباع ملة ابراهيم ثم أمر المؤمنين بمثل ذلك فقال

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ﴾ أي لا تكن دعوكم إلى شيء خاص بكم يفصل بينكم وبين سائر أهل الأديان السماوية بل انظروا إلى جهة الجمع والاتفاق، وادعوا إلى أصل الدين وروحه الذي لا خلاف فيه ولا نزاع، وهو التسليم بنبوة جميع الأنبياء والمرسلين، مع

الاسلام لرب العالمين ، لا نعبد إلا الله ، ولا نفرق بين أحد من رسل الله ،
والاسباط أولاد يعقوب والفرق أو الشعوب الاثني عشر المثةعبة منهم .
قال تعالى (وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا نهما) وقد ورد أن أولاد يعقوب كانوا
أنبياء ، ولم يرد أنهم كانوا مرسلين فإن صح هذا كما ينهم من إطلاق الاستاذ الامام
في الدرس فالمراد بالاسباط لاطلاق الاول وإلا كان في الكلام تقدير مضاف أي
أنبياء . الاسباط كأنه قل وسائر أنبياء بني إسرائيل وهو المختار ولم يصح في نبوة
غير يوسف من أبناء يعقوب شيء .

﴿ وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ﴾ قال الاستاذ الامام :
وهنا نكتة دقيقة في اختلاف التعبير عن الوحي الذي منحه الله الانبياء ، إذ عبر
بأنزل تارة وبأوتي تارة أخرى وهي ان التعبير بأنزل ذكر هنا في جانب الانبياء
الذين ليس لهم كتب تؤثر ولا صحف تنقل ، وذلك ان انزال الوحي على نبي
لا يستلزم اعطاء كتابا يؤثر عنه ، وهذا ظاهر إذا كان النبي غير مرسل فان الوحي
اليه يكون خاصا به ويكون إرشاده للناس أن يعملوا بشرع رسول آخر ان كان
بعث فيهم رسول وإلا كان قدوة في الخير ومعدا للنفوس البهتة نبي مرسل ، وأما
النبي المرسل فقد يؤمر بالتبليغ الشفاهي ولا يعطى كتابا باقيا وقد يكتب ما يوحى
اليه في عصره فيضيع من بعده ، فهؤلاء الرسل الكرام الذين عبر عنهم بقوله (وما
أنزل على ابراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط) لا يؤثر عن أحد منهم
كتاب بسند صحيح ولا غير صحيح وانما نؤمن بأنهم كانوا أنبياء وان ما نزل
عليهم هو دين الله الحق وانه موافق في جوهره وأصوله لما أنزل على من بعدهم .
وما ذكر الله من ملة ابراهيم بالنص هو روح ذلك الوحي كله . وقد جاء في سورة
النجم وسورة الاعلى ذكر صحف ابراهيم . وقال الجلال هنا انها عشر . فنؤمن انه
كان له صحف ولا نزيد على ماورد شيئا ، وأما اسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط
فلم يثبت أن لهم صحفا ولا كتباً ، فنؤمن بما أنزل اليهم بالاجمال ونعتقد انه عين
ملة ابراهيم وجاء التعبير عن وحي الذين كان لهم كتب تؤثر بقوله (وما أوتي
موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم) فهو يشير بلايتاء إلى أن ما أوحى

اليهم له وجود يمكن الرجوع اليه والنظر فيه فان أقوامهم يأترون عنهم كتباً وأقول الآن: ان المراد الايمان بما أنزل الله تعالى وما أعطاه لأولئك النبيين والمرسلين إجمالاً وانه كان وحيًا من الله فلا تكذب أحداً منهم بما ادعاه ودعا اليه في عصره ، بصرف النظر عما طرأ عليه من ضياع بعضه وتحريف بعض ، فان ذلك لا يضرنا لأن الايمان التفصيلي والعمل مقصور على ما أنزل إلينا ، فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة ان أهل الكتاب كانوا يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام فقال النبي (ص) لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا (آمنا بالله) الآية . وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن معقل بن يسار مرفوعاً « آمنوا بالتوراة والانجيل والزبور وايسعكم القرآن » وأما ما ذكره شيخنا من نكتة اختلاف التعبير فيشكل بقوله في أول الآية (وما أنزل إلينا) أي معشر المسلمين وهو القرآن وقوله بعد (وما أوتي النبيون) ولم يعلم انه كان لغير داود منهم كتاب منزل . على ان عدم العلم بكتب أنزلت على ابراهيم واسماعيل وإسحق لا يدل على عدم تلك الكتب . ولعل نكتة اختلاف التعبير أن يشمل ما أوتي موسى وعيسى تلك الآيات التي أيدها بها كما قال (وتقد آتيننا موسى تسع آيات بينات) وقال (وآتيننا عيسى بن مريم البينات) ثم قال (وما أوتي النبيون من ربهم) ليدل على أن ذلك لم يكن خاصاً بموسى وعيسى والله أعلم .

وقال بعد ما ذكر الفريقين ﴿ لا نفرق بين أحد من رسله ﴾ أي سواء منهم من له كتاب يؤتمرون ومن ليس له ذلك ، نؤمن بالجميع إجمالاً ونأخذ التفصيل عن خاتمهم الذي بين لنا أصل ملتهم التي كانوا عليها وزادنا من الحكم والاحكام ، ما يناسب هذا الزمان وما بعده من الازمان ، والعمدة في الدين على إسلام القلب لله تعالى ﴿ ونحن له مسلمون ﴾ أي مدعونون منقادون كما يقتضي الايمان الصحيح ، واستم كذلك أهل الكتاب وانما أنتم متبعون لأنهم كانوا يتبعونكم لا تحولون عنها ﴿ فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ﴾ قال صاحب الكشاف ان الآية تعريض بأهل الكتاب وتبكيك لهم ، وقال الجلال ان لفظ مثل زائد واستنكر الاستاذ الامام ذلك واستكبره كهاتيه فانه يخطيء كل من يقول ان في القرآن كلمة

زائدة أو حرفاً زائداً ، وقال ان لمثل هنا معنى لطيفاً ونكتة دقيقة وذلك ان أهل الكتاب يؤمنون بالله وبما أنزل على الانبياء ولكن طرأت على ايمانهم بالله نزغات الوثنية وأضاعوا لباب ما أنزل على الانبياء وهو الاخلاص والتوحيد وتزكية النفس والتأليف بين الناس وتمسكوا بالتمشور وهي رسوم العبادات الظاهرة ونقصوا منها وزادوا عليها ما يبعد كلا منهم عن الآخر ويزيد في عداوته وبغضائه له ، ففسقوا عن مقصد الدين من حيث يدعون العمل بالدين . فلما بين الله لنا حقيقة دين الانبياء وأنه واحد لا خلاف فيه ولا تفرق ، وأن هؤلاء الذين يدعون اتباع الانبياء قد ضلوا عنه فوقعوا في الخلاف والشقاق ، أمرنا سبحانه وتعالى أن ندعوهم الى الايمان الصحيح بالله وبما أنزل على النبيين والمرسلين بأن يؤمنوا بمثل ما تؤمن نحن به لا بما هم عليه من ادعاء حلول الله في بعض البشر ، وكون رسولهم الهاً أو ابن الله ، ومن التفرق والشقاق لاجل الخلاف في بعض الرسوم والتقاليد . فالذي يؤمنون به في الله ليس مثل الذي تؤمن به ، فنحن نؤمن بالتنزيه ، وهم يؤمنون بالتشبيه ، وعلى ذلك القياس ، فلو قال : فان آمنوا بالله وبما أنزل على أولئك النبيين وبما أوتوه فقد اهتمدوا . لكان لهم أن يجادلوا بقولهم اننا نحن المؤمنون بذلك دونكم ، ولفظ مثل هو الذي يقطع عرق الجدل .

على ان المساواة في الايمان بين شخصين بحيث يكون ايمان أحدهما كايان الآخر في صفته وقوته وانطباقه على المؤمن به وما يكون في نفس كل منهما من متعلق الايمان يكاد يكون محالاً فكيف يتساوى ايمان أُمّ وشعوب كثيرة مع الخلاف العظيم في طرق التعليم والتربية والفهم والادراك . ولو كانت القراءة : فان آمنوا بما آمنتم به . كما روي عن ابن عباس في الشواذ لكان الاولى أن يقدر المثل فكيف نقول وقد ورد لفظ مثل متواتراً إنه زائد ؟

﴿ وإن تولوا ﴾ أي أعرضوا عما تدعوهم اليه من الرجوع الى أصل دين الانبياء ولبابه بايمان كايانكم ﴿ فانما هم في شقاق ﴾ أي إن أمرهم محصور في العداوة والمشاقة أي الايذاء والايقاع في المشقة أو شق العصا بتحري الخلاف والتعصب لما يفصلهم ويبدنهم منكم ﴿ فسيكفكهم الله وهو السميع العليم ﴾ أي يكفكك إيذاهم ومكرهم

السيء ويؤيد دعوتك ، وينصر أمتك ، فهذا الوعد بالكفاية عام للمؤمنين وإن كان الخطاب خاصاً فإن أهل الكتاب وغيرهم ماشاقوا النبي لذاته وما كان لهم حظ في مقارمة شخصه ، فلا يذاء كان متوجهاً إليه من حيث هو نبي يدعو إلى دين غير ما كانوا عليه. وقد أنجز الله وعده للنبي والمؤمنين عند ما كانوا على ذلك الإيمان وكان الناس يقاومونهم لأجله ، فلما انحرفوا من بعدهم عنه خرجوا عن الوعد ، ولو عادوا لعاد الله عليهم بالكفاية وانصر (ولينصرن الله من ينصره إن الله تقوي عزيز) ﴿ صبغة الله ﴾ أي صبغنا بما ذكر من ملة إبراهيم صبغة الله وفطرته فطرننا عليها وهي ماصغ الله به أنبياءه ورسله والمؤمنين من عباده على سنة الفطرة فلا دخل فيه للتقاليد الوضعية ولا لآراء الرؤساء ، وهؤلاء ارجاء ، وإنما هو من الله تعالى بلا واسطة ومتوسط ولا صنع صانع . والصبغة في أصل اللغة صبغة للهيئة من صبغ الثوب إذا لونه بلون خاص ﴿ ومن أحسن من الله صبغة ﴾ أي لا أحسن من صبغته فهي جماعة الخير الذي يؤلف بين الشعوب والقبائل ، ويزكي النفوس ويطهر العقول والقلوب ، وأما ما أضافه أهل الكتاب إلى الدين من آراء أخبارهم ورهبانهم فهو من الصنعة الانسانية ، والصبغة البشرية ، قد جعل الدين الواحد مذاهب متفرقة مفرقة ، والامة الواحدة شعباً متنافرة متمركة ﴿ ونحن له ﴾ وحده ﴿ عابدون ﴾ فلا نتخذ أخبارنا وعلمنا ، نأرباباً يزيدون في ديننا وينقصون ، ويحلون لنا بآرائهم ويحرمون ، ويمنعون من نفوسنا صبغة الله الموجبة للتوحيد ، ويثبتون مكانها صبغة البشر القاضية بالشرك والتنديد .

قال الاستاذ الامام : والآية تشير إلى أنه لا حاجة في الاسلام إلى تمييز المسلم من غيره بأعمال صناعية كالعمودية عند النصارى مثلاً ، وإنما المسار فيه على ماصغ الله به الفطرة السليمة من الاخلاص وحسب الخير والاعتدال وانقصد في الامور (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون)

(١٣٩) قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَأَنَا أَعْمَلُنَا

وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (١٤٠) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا يَهُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ
أَنْتُمْ أَعْلَامُ آلِ اللَّهِ ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤١) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَآلُكُمْ
مِمَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

هذا ضرب آخر من محاجة أهل الكتاب جار على نسق سابقه مؤلف معة متصل به غير منقطع ولا نازل في واقعة خاصة للرد على كبريات قائلها اليهود كاذب اليه (الجلال) وغيره إذ قالوا إن اليهود قالوا يجب أن يكون جميع الناس تابعين لنا في الدين لأن الانبياء منا والشرعية نزلت علينا ولم يهد في العرب أنبياء ولا شرائع . نعم لا ننكر صدور هذا القول من اليهود فانهم كانوا يقولون مثله دائما ، وأما نقول إن الآيات متناسقة مع ما قبلها متممة له مزيلة لشبهات كانت قاشية في القوم في كل مكان ، لا خاصة برد قول لاحد يهود الحجاز

الآيات السابقة بينت أن الملة الصحيحة هي ملة ابراهيم وهي لم تكن يهودية ولا نصرانية ، وإنما هي صيغة الله التي لا صنع لاحد فيها ، بل هي برهة من اصطلاحات الناس وتقالييد الرؤساء ، فهي الجديرة بالاتباع ، ولكن تقالييد والاضاع قد طمستها بعد ماجرى الانبياء عليها ، وحلت تلك التقاليد محلها ، حتى ذابت هي فيها وخفيت فلم تعد تعرف ، ولذلك جاء محمد عليه الصلاة والسلام ببيانها ، ودموة الناس إلى الرجوع إليها ، فبين تعالى بتلك المحاجة الحق الذي يجب التعويل عليه ، ثم أخذ في هذه الآيات يزيل الموانع ويبطل الشبهات المعترضة في طريق ذلك الحق ، فأمر نبيه بما ترى من المحجة في قوله :

﴿ قُلْ أَتَحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ ﴾ بدعواكم الاختصاص بالقرب منه وزعمكم أنكم أبناء الله وأحباؤه ، وأنه إن يدخل الجنة إلا من كان يهوداً أو نصارى ، ومن أين جاءكم هذا القرب والاختصاص بالله دوننا (وهو ربنا وربكم) ورب العالمين فنسبة

الجميع اليه واحدة: هو الخالق وهم المخلوقون، وهو الرب وهم المربوبون، وإنما يتفاضلون بالأعمال البدنية والنفسية ﴿ولما أعمالنا﴾ التي تختص آثارها بنا إن خيراً فخير وإن شراً فشر ﴿ولكم أعمالكم﴾ كذلك وروح الأعمال كلها الاخلاص فهو وحده الذي يجعلها مقربة لصاحبها من الله تعالى ووسيلة لمرضاته ﴿ونحن له مخلصون﴾ من دونكم فانكم اتكلتم على أنسابكم وأحسابكم، واغترتم بما كان من صلاح آبائكم وأجدادكم، واتخذتم لكم وسطاء وشفعاء منهم تتمدنون على جاههم، مع انحرافكم عن صراطهم، وما هو إلا التقرب إلى الله تعالى باحسان الأعمال، مع الاخلاص المبني على صدق الايمان، وهو مائدوكم اليه الآن، فكيف تزعمون أن الأدلاء إلى ذلك السلف الصالح بالنسب، والتوسل اليهم بالقول هو الذي ينفع عند الله تعالى، وأن الاستقامة على صراطهم المستقيم والتوسل إلى الله تعالى بما كانوا يتوسلون اليه به من صالح الأعمال والاخلاص في القلب لا ينفع ولا يفيد، وما كان سلفكم مرضياً عند الله تعالى إلا به؟ هل كان ابراهيم مقرباً من الله تعالى بأبيه آزر المشرك أم كان قربه وفضله باخلاصه واسلام قلبه إلى ربه؟ فكما جعل الله النبوة في ابراهيم وجعله إماماً للناس في الاسلام والاخلاص جعلها كذلك في محمد، فاذا صح لكم إنكار نبوة محمد لأنه لم يكن في سلفه العرب أنبياء فأنكروا نبوة ابراهيم، فإن العلة واحدة فكيف لا يتحد المعلول؟

وحاصل معنى الآية ابطال معنى شبهة أهل الكتاب أنهم أبناء الله وأحباءه وأنه لا ينجو من كان على غير طريقتهم وإن أحسن في عمله وأخلص في قصده، وأنهم هم الناجون الفائزون وإن أساؤا عملاً ونية، لأن أنبياءهم هم الذين ينجونهم ويخلصونهم بجاههم، فالغرض عندهم بعمل سلفهم، لا بصلاح أنفسهم ولا أعمالهم. وهذا الاعتقاد هدم لدين الله الذي بعث به جميع أنبيائه ودرج عليه من اتبع سبيلهم فإن روح الدين الالهي وملاكه هو التوحيد والاخلاص المعبر عنه بالاسلام. وكل عمل أمر به الدين فأنما الغرض منه اصلاح القلب والعقل بسلامة الاعتقاد وحسن القصد، فاذا زال هذا المعنى وحفظت جميع الأعمال الصورية فأنها لا تفيد شيئاً، بل إنها تضر بدونه لأنها تشغل الانسان بما لا يفيد وتصد عنه المفيد

ولا شك أن أهل الكتاب كانوا قد أزمقوا هذا الروح الالهى من دينهم فسواء كان محافظوه من النقا ليدوالاعمال ماثوراً عن أنبيائهم أم غير ماثور ، إنهم ليسوا على دين الله ، ومن كان على بصيرة منهم عرف أن ما جاء به محمد ﷺ هو إحياء لروح الدين ، الذي كان عليه جميع الانبياء والمرسلين . وتكميل لشرائعه وآدابه بما يصلح لجميع البشر في كل زمان ومكان

ثم إن من تأمل هذا وتأمل حال المسلمين يظهر له أنهم قد اتبعوا سنن من قبلهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، وسير جمع من يريد الله بهم الخير إلى دين الله تعالى بالرجوع إلى كتابه الذي حرم عليهم تقليد آراء الناس فجازره بأن حرموا العمل به ، كما رجع الألوف وألوف الألوف من أهل الكتاب إلى ذلك في القرون الأولى من ظهور الاسلام وسير جمع غيرهم من سائر البشر اليه فيم العالمين (ولتعلن نبأه بعد حين)

﴿ أم تقولون إن ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا يهوداً أم نصارى ؟ ﴾ قال الاستاذ الامام : ان (أم) هنا معادلة لما قبلها خلافاً للجلال ومن على رأيه القائلين انها بمعنى بل — كأنه قال : أقولون إن هذا الامتياز لكم علينا والاختصاص بالقرب من الله دوننا هو من الله والحال أنه ربنا وربكم الخ ؟ أم تقولون إن امتياز اليهودية أو النصرانية التي أنتم عليها بأن ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا عليها ؟ إن كنتم تقولون هذا فإن الله يكذبكم فيه وأنتم تعلمون أيضاً أن اسمي اليهودية والنصرانية حدثا بعدهؤلاء ، بل حدث اسم اليهودية بعد موسى واسم النصرانية بعد عيسى كما حدث لليهود تقاليد كثيرة صار مجموعها مميزاً لهم . وأما النصارى فجميع تقاليدهم الخاصة بهم المميزة للنصرانية حادثة ، فإن عيسى عليه السلام كان عدو التقاليد ، ولهذا كان النصارى على كثرة ما أحدثوا أقرب إلى الاسلام لانهم لم ينسوا جميعاً كيف زلزل روح الله تقاليد اليهود الظاهرة ما كان منها في التوراة وما لم يكن ، ولكن الذين ادعوا اتباعه زادوا عليهم من بعده في ابتداع التقاليد والرسوم

وزعم بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في الرد على اليهود إذ كانوا يقولون إن ابراهيم كان يهودياً وعلى النصارى إذ كانوا يقولون إنه كان نصرانياً . قال

الاستاذ الامام وهذا غير صحيح . كلا ان الآية نزلت في إقامة الحجة عليهم بأنهم يعتقدون أن ابراهيم كان على الحق وأن ملته هي الملة الالهية المرضية عند الله تعالى وإذا كان الامر كذلك وكانت هذه التقاليد التي تقلدوها غير معروفة على عهد ابراهيم فما بالهم صاروا ينوطون النجاة بها ويزعمون أن ماعداها كفر وضلال ؟ فهو لا يثبت لهم القول بأن ابراهيم كان يهوديا أو نصرانيا وإنما يقول انهم لا يقدرّون على القول بذلك لان البدهة قاضية بكذبهم فيه ولذلك قال لنبيه ﴿ قل أنتم أعلم أم الله ﴾ أي اذا كان الله قد ارتضى للناس ملة ابراهيم باعترافكم وتصديق كتبكم وذلك قبل وجود اليهودية والنصرانية فلماذا لا ترضون أنتم تلك الملة لانفسكم ؟ أنتم أعلم بالمرضي عند الله أم انه أعلم بما يرضيه وما لا يرضيه ؟ لاشك أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ، وقد صرح ابن جرير الطبري بان قراءة (أم يقولون) بالتحية شاذة وعلى القول بانها سبعية يكون في الكلام التفتات . (وأقول) قراءة التاء هي لابن عامر وحذرة والكسائي وحفص وهي للخطاب وقراءة الياء للباين فلا عبرة بعد ابن جريرة اياها شاذة

﴿ ومن أظلم ممن كنتم شهادة عنده من الله ﴾ في هذا الاستهزام وجهان أحدهما أنه متمم لما قبله من إقامة الحجة بملة ابراهيم ، يقول ان عندكم شهادة من الله بان ابراهيم كان على الحق وكان مرضيا عند الله تعالى فاذا كنتم ذلك لاجل الطمع بالاسلام فقد كنتم شهادة الله وكنتم أظلم الظالمين ، واذا اعترفتم به فاما أن تقولوا انكم أنتم أعلم من الله بما يرضيه ، واما أن تقوم عليكم الحجة وتحق عليكم الكلمة ان لم تؤمنوا بما تدعون اليه من ملة ابراهيم ، وأحد الامرين ثابت ، لا يقبل مراوغة مباهاة ، والوجه الثاني - وهو أظهر - أن الشهادة المسكتومة هي شهادة الكتاب المبشرة بأن الله يبعث فيهم نبيا من بني اخوتهم وهم العرب أبناء اسماعيل وكانوا ولا يزالون يكتُمونها بالانكار على غير المطلع على التوراة وبالتحريف على المطلع ، فهو يبين هنا - بعد إقامة الحجة بابراهيم على أن زعمهم حصر الوحي في بني إسرائيل باطل - أن هناك شهادة صريحة بأن الله سيبعث فيهم نبيا من العرب فكان هذا دليلا ثالثا وراء الدليل العقلي المشار اليه بقوله (وهو ربنا وربكم) والدليل الاثراي المشار اليه بقوله (أم تقولون إن ابراهيم واسماعيل) الخ فكانه يقول :

إن هؤلاء المجادلون في الحق بعد ما تبين ، مباهتون للنبي مع العلم بأنه نبي ، إذ ما كان لهم أن يشتبهوا في أمره بعد شهادة كتابهم له ، فإذا كان ظلمهم أنفسهم قد انتهى بهم إلى آخر حدود الظلم وهو كتمان شهادة الله تعالى تعصبا لجنسيتهم الدينية التي ارتبط بها الرؤساء بالمرؤسين بروابط المنافع الدنيوية من مال وجاه فكيف ينتظر منهم أن يصغوا إلى بيان ، أو يخضعوا لبرهان ، ؟ والاستغناء هنا يتضمن التوبيخ والتفريع المؤكدين بالوعيد في قوله ﴿ وما الله بغافل عما تعملون ﴾ وإنما الجزاء على الاعمال . ثم ختم الحاجة بتأكيد أمر العمل وعدم فائدة النسب فقال : ﴿ تلك أمة قد خلت ، ما ما كسبت ولم يكم ما كسبت ولا تستلون عما كانوا يعملون ﴾ وإنما تستلون عن أعمالكم وتجاوزون عليها ، فلا ينفعكم ولا يضركم سواها . وهذه قاعدة ينسبها كل دين قوم ، وكل عقل سليم ، ولكن قاعدة الوثنية الفاضية باعتماد الناس في طلب سعادة الآخرة وبعض مصالح الدنيا على كرامات الصالحين تغلب مع الجهل كل دين وكل عقل ، ومنبع الجهل التقليد المانع من النظر في الأدلة العقلية والدينية جميعا ، اللهم الامكارة الحس والعقل ، وتأويل نصوص الشرع ، تطبيقا لها على ما يقول المقلدون المتبعون (بفتح اللام والباء) وقد أول المأولون نصوص أديانهم تقريراً لاتباع رؤسائهم والاعتماد على جاههم في الآخرة لذلك جاء القرآن يبالغ في تقرير قاعدة ارتباط السعادة بالعمل والكسب وتبيينها ونفي الانتفاع بالانبياء والصالحين لمن لم يتأس بهم في العمل الصالح ، ولذلك أعاد هذه الآية بنصها في مقام محاجة أهل الكتاب المفتخرين بسلفهم من الانبياء العظام ، المعتمدين على شفاعتهم وجاههم وإن قصرُوا عن غرهم في الاعمال . وفائدة الاعادة تأكيد تقرير قاعدة بناء السعادة على العمل دون الآباء والشفعاء ، بحيث لا يطمع في تأويل القول طامع ، والاشعار بمعنى عطية السياق هنا وهو أن أعمال هؤلاء المجادلين المشاغين من أهل الكتاب مخالفة لأعمال سلفهم من الانبياء فهم في الحقيقة على غير دينهم وقد سبق القول بأن الآية أفادت في وضعها الاول أن ابراهيم وبنيه وحفدته قد مضوا إلى ربهم بسلامة قلوبهم وإخلاصهم في أعمالهم ، وانقطعت النسبة بينهم وبين من جاء بعدهم ، فنسب طريقتهم وانحرف عن صراطهم ، وإن أدلى اليهم بالنسب

فكل واحد من السلف والخلف مجزي بعمله لا ينفع أحد منهم عمل غيره من حيث هو عمل ذلك الغير ولا شخصه بالاولى ، وذلك أنها جاءت عقب بيان ملة ابراهيم وايعاض بعضهم بعضها بها وبيان دروَجهم عليها. ثم جاء بعد ذلك الاحتجاج على القوم بمن يعتقدون فيهم الخير والسكال وكونهم لم يكونوا على هذه اليهودية ولا هذه النصرانية اللتين حدثتا بعدهم ، فجاءت قاعدة الاعمال في هذا الموضع تبين أن المتخالفين في الاعمال والمقاصد لا يكونون متحدن في الدين ولا متساوين في الجزاء ، فأفادت هنا ما لم تفده هناك . والله الذين أن يحاسنوا أنفسهم ، ويحكموا قاعدة العمل والجزاء بينهم وبين سلفهم ، ولا يغتروا بالتسمية ان كانوا يقولون وأزيد على ما تقدم أن اجتماع الناس بعضهم ببعض في الدنيا إنما يكون بقضى سنن الله تعالى في الاسباب والمسببات. ومن المعلوم شرعاً وعقلاً ان الميت ينقطع عمله بخروجه من عالم الاسباب الى البرزخ من عالم الغيب ، وأما الآخرة فلا كسب فيها، وأمرها الى الله وحده ظاهراً وباطناً كما قال تعالى (يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله)

﴿ استدراكات وبيان لأغلاط مغنوية في هذا الجزء ﴾

(١)

في أوآخر ص ٤٨ : أقول ان هذه الأمثلة تؤيد مقاله الاساذ الامام الخ وهذا القول لا يصح على إطلاقه فان كلام ابن القيم مخالف لكلام شيخنا من بعض الوجوه كما يعلم من بياننا لكل منهما وزد على ذلك ان اسم الرحمن جاء في التزويل ثانياً لاسم الذات (الله) فهو لا يلاحظ فيه تعاقب الرحمة بالرحومين فعلاً كما يدل عليه استعماله في مقامات ليست من موضوع الرحمة بل بعضها عام وبعضها في موضوع العذاب كقوله تعالى في حكاية إنذار ابراهيم لأبيه (ياأبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن) وقوله (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدداً) وقوله (وخشي الرحمن بالغيب) وقوله (ان يردن الرحمن بضر) ومن الآيات التي موضوعها عام ما ورد في الرد على من قالوا اتخذ الله ولداً فحكى قولهم باسم الرحمن كما حكاه باسم الله

(٢)

أشرنا في ص ٥٤ إلى حديث الاجر على حروف القرآن في التلاوة ولم نذكر تخريجه كعادتنا وهو في الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً من طريق محمد بن كعب القرظي بلفظ « من قرأ حرفاً من كتاب الله فيه حسنة واحدة بعشر أمثالها . لا أقول (ألم) حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . ثم قال روى عن غير هذا الوجه عن أبي الاحوص عن ابن مسعود رفته بعضهم ووقفه بعض . (أقول) وهو في مستدرک الحاكم بلفظ « ان هذا القرآن مأدبة الله فقبلوا من مأدبته ما استطعتم . ان هذا القرآن حبل الله وورالمبين والنفاء نافع . نصيب من تمسك به ، ونجاة لمن تبعه ، لا يزيع فيستعقب ولا يعوج فيقوم . لا تنضي عجائزه . ولا ينف من كثرة الرد . اتاهه فان الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات ، أماني لا أقول : (ألم) حرف ولكن ألف ولام وميم » قال الحاكم هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بصالحين عمره (أقول) . واده من طريق صالح بن عمر عن ابراهيم بن مسلم الهجري (بفتح الهاء والهم) قل الحافظ الدعي في تاختيصة صالح ثمة خرج له مسلم ولكن ابراهيم بن مسلم ضعيف اه أقول وما أخذنا به رفع عدة أحاديث وثقة

وفي ص ٥٨ الاستشهاد بحديث « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعداً » من سياق شيخنا غير مخرج وهو في الكبير للطبراني من حديث ابن عباس وسنده ضعيف

(٣)

قولنا في الفاعلة الاولى (في ص ١١١) ولكنه في الدنيا اضافي مطرد في الامم الخ فيه ضعف وإلهاهم اجمال ، والمراد به الوعد بسعادة منبع هدى الى عز وجل باعتبار متعلفه ، اعني ان الامم المهتدية بالدين تكون سعيدة بالنسبة الى الامم غير المهتدية باطراد وأما الافراد فتكون سعادتهم حتى بالاضافة الى غير المهتدين غير مطردة فان منهم من يصيبه من الأمراض وشدة الفقر والبؤس ما يكون به أسوأ حالاً من بعض غير المهتدين . الا أن يعتبر في المقابلة بين كل فردين من المهتدين وغير المهتدين تساويهما في الاحوال البدنية والاجتماعية والمعاشية حينئذ يكون المهتدي أسعد من غيره بالحالة النفسية لانه يكون أصبر للحر والبؤس والضراء من غير المهتدي . وهذا أمر خفي لا تظهر به سعادة بعض الافراد على بعض الناس ، وراجع ما يدل على هذه معانده من هذا الجزء بالاستعانة بالفهرس العام ككلمة السعادة في حرف السين وكلمة الدين في حرف الدال

(٤)

قولنا في السطر الرابع من ص ١٢٠ « وكاله من ثمرات الايمان » جملة خبرية معترضة بين قولنا « ان الايمان » وما عطف عليه وبين خبر أن الذي هو « سببان من أسباب نصر العدد القليل على العدد الكثير » وقولنا في السطر الثامن من هذه الصفحة « ومنها تعليل تحريم الربا » خطأ صواباً ومن أدلتها تعليل الخ وقولنا في السطر العاشر « فان الذي يقرض المحتاج » الخ صوابه فان الذي كان يقرض المحتاج الى أجل كان يقول له اذا حل الاجل : إما أن تفضي الخ

(٥)

في ص ٢٠٩ إيراد في ادعاء كهنة أهل الكتاب أن كتبهم المقدسة سالمة من التعارض والتناقض ومخالفة حقائق الوجود الثابتة والجواب عنه ولكن الجواب لم يبين فيه كل ما يجب بيانه ولا أهمه وهو أن علماء اللاهوت لا يدعون ما ذكر في الايراد بل يصرحون بأن فيها مسائل كثيرة مخالفة لما هو مقرر في العلوم والفنون والتاريخ ولكن هذه المخالفة لا تنافي عندهم صحة الدين ولا قداسة هذه الكتب لأن المسائل المذكورة ليست من أمور الدين التي تتعلق بها عصمة الانبياء عليهم السلام . وقد طرقنا أبواب هذا البحث في (المنار) مراراً وتغلغلنا فيها أحياناً . ومن ذلك مقال نشرناه في الجزء الثاني من المجلد السادس (صفحة ٣٢١) عقب ما كتب في شأن عثور بعض علماء الآثار العادية من الالمان على شريعة حموربي منقوشة على عمود من صم الصفا في العراق ، فقد ظهر لهم ان معظم شريعة التوراة موافقة لهذه الشريعة كما ظهر لبعض المحققين منهم ان اسفار هذه التوراة مشتملة على المئات أو الالوف من الالفاظ البابلية المحضة فجزم الاحرار من هؤلاء الباحثين بان التوراة مفتبسة ليست وحيان الله تعالى . وقد صرح بذلك العلامة اللاهوتي الاثري (دليتش) أحد أعضاء جمعية الشرق في خطبة له (محاضرة) حضرها قيصر المانية (غليوم الثاني) والقيصرة وجماهير العلماء والكبراء وقد صرح هذا العالم الالمانى الكبير في خطبته - أو محاضرته - هذه بما استنتجه مما ذكر وهو انه لا حاجة الى دين وراء وجدان الخير المغروس في الفطرة قائلا « إتنا نضع أيدينا علي قلوبنا ولا نحتاج الى وحي غير الوحي الذي يصدر عنها » وقد أنكرت الصحف الدينية عليه طعنه ، وعلى القيصر المشهور بالدين انه جالسه بعد

القاء الخطبة ولاطفه ولم ينكر عليه هدمه لصرح الدين من أساسه فكتب القيصر الى صديقه الاميرال (هولن) كتابا طويلا يثبت فيه تمسكه بالدين كما اشتهر عنه ومما قاله فيه: « من البديهي عندي ان التوراة تحتوي على عدة فصول تاريخية وهي من البشر لا من وحي الله ومن ذلك الفصل الذي ورد فيه أن الله أعطى موسى على جبل سيناء شريعة بني اسرائيل فاني أعتقد انه لا يمكن اعتبار تلك الشريعة موحى بها من الله الا اعتباراً شعرياً رمزياً لأن موسى قد نقل تلك الشرائع عن شرائع أقدم منها على الأرجح وربما كان أصلها مأخوذاً من « شرائع حموري » - الى أن قال - : واني أستنتج مما تقدم ما يأتي :

« (١) اني أومن بالله واحد (٢) اتنا معشر الرجال نحتاج في معرفة هذا الاله الى شيء يمثل ارادته ، وأولادنا أشد احتياجاً منا الى ذلك (٣) ان الشيء الذي يمثل ارادة الله عندنا هو التوراة التي وصلت اليها بالتقليد . واذا فندت المنكشفات الاثرية بعض رواياتها وذهبت بشيء من رونق تاريخ الشعب المختار - شعب اسرائيل - فلا خير في ذلك لان روح التوراة يبقى سليماً مهما يطرأ على ظاهرها من الاعتلال والاختلال . وهذا الروح هو الله وأعماله

« ان الدين لم يكن من محدثات العلم فيختلف باختلاف العلم والتاريخ ، وانما هو فيضان من قلب الانسان ووجدانه بما له من الصلة بالله » اه المراد منه وقد بينا في تعليقنا على كتاب القيصر هذا وفي مقالات أخرى في المنار وفي تفسيرنا هذا بأن مجموع ما ثبت عند علماء التاريخ والآثار العادية وسائر العلوم في شأن التوراة - وكذا الانجيل - يؤيد حكم القرآن فيهما وفي أهلها وهوان الفريقين أوتوا نصيباً من الكتاب الالهي لا الكتاب كله ، وأنهم نسوا حظاً عظيماً منه ، وأنهم حرفوا ما عندهم منه . فعقلاء الافرنج وعلمائهم المتدينون يرون ان ما بقي فيه من النور والهدى وسيرة الانبياء تحب المحافظة عليه والاهتداء به ، ولولا الجهل بحقيقة الاسلام من بعضهم والعصبية السياسية من بعض لآمنوا بالقرآن الذي سبقهم كلهم الى تصفية سيرة أولئك الانبياء الكرام من الشوائب وبيانه خلاصته هدام وطرحه ما عدا ذلك ثم تكميله للهدى والنور المأمور عنهم حتى كانت النسبة بين نورهم ونورهم كالنسبة بين نور سراج الزيت ونور الكهرباء بل نور الشمس على انه أوحى الى رجل أمي لم يقرأ من تلك الكتب ولا غيرها شيئاً

الله أكبر ان دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قیلاً

لاتذكروا الكتب السوالم عنده طامع الصباح فأظفي القنديلا
على انهم سيأجئون أو سوف يآوون الى حظيرة الاسلام ونور القرآن على
حين نرى مقلدتهم من ملاحدة المسلمين يرقون من الاسلام تقليدا لاحرارهم الذين
مرقوا من النصرانية بعد أن عجزوا عن التوفيق بين حقائق العلم وبصوص كتبهم.
فانظر الى هذا العمى والارتكاس في قوم ينبذون الدين الذي أيده العلم والتاريخ
بما يعد معجزة له ، تقليدا لقوم ينبذون دينهم لمخالفة العلم والتاريخ له
عمي القلوب عموا عن كل فائدة لا هم كفروا بالله تقليدا
(وليراجع القاريء في هذا البحث نفسه ص ٢١٢-٢١٤ من هذا الجزء نفسه)

(٦)

ذكرت في ص ٢٩٤ مقاله الاستاذ الامام في تفسير (واركعوا مع الراكعين) بعد
الامر باقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وفتني أن أذكر ما أفهمه أنا في هذا الامر بعد الامرين
وهو أنه أمر بصلاة الجماعة أي وصلوا مع المصلين لا فرادى، وهو يؤيد بظااهره قول
من قال بوجودها. وضح الجمع بينه وبين مقاله شيخنا رحمه الله تعالى. ويأتي مثله في أمر
مرم عليها السلام بذلك وحينئذ لا يحتاج الى بيان حكمة أو ندوة لقوله (مع الراكعين)
دون الراكعات لان تغليب الذكور في صلاة الجماعة أظهر من تعليمهم في الصلاة مطعاً

(٧)

تكرر في هذا الجزء ويتكرر في سائر الأجزاء الكلام في جمل الدين عصبية
جنسية ورابطة من الروابط السياسية وأن اليهود والنصارى قد فعلوا هذا من قبل
فاتبع المسلمون سننهم فيه . وان هذا لا ينفع أصحابه في الآخرة وقد يضرهم
إذا خالفوا الحق أو اتبعوا الباطل لمحض العصبية وأما ينفعهم هنالك الايمان الصحيح
والعمل الصالح وزيد على ذلك ان الجمع بين هذا وبين التمسك بالجنسية الدينية
بالحق لا بالعصبية الجاهلية مما تم به قوة الحق والدين . والله يتولى المتقين

(تم طبع الجزء الاول بفضل الله وبحمده في شهر جمادى الاولى سنة ١٣٤٦)

وكان قد نشر مختصراً متفرقاً في مجلدات المدار من الثالث (كما تقدم في
فاتحتنا) الى الجزء الثاني من المجلد السابع الذي صدر في غرة صفر سنة ١٣٢٢
وقد ظهر لنا بعد طبعه بعض الخطأ والابهام فبيناه فيما ترى من الاستدراكات

